

Rs. 60/-

خصوصی شہادت

اجتہاد و فقہ

ملک انجمن

ماہنامہ
جلد نویں

APRIL 2007

انٹرویو

اجتہاد و تقلید پر برصغیر کے مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں سے تبادلہ خیالات

اجتہاد و تقلید پر برصغیر کے مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں کا دلچسپ تحریری مباحثہ
تقلید رحمت یا نہ رحمت؟

شافعی

مالکی

حنفی

حنبل

شرعیات مجری

دھائی بی بی بھٹو کی شہادت

فہرست مضامین

فقہاء کی تدوین کی طرف اہم کام

تقلید فقہی: حقیقت نوعیت اور ضرورت

سورہ حکمت کے نورانی کلام اور برصغیر کے فقہاء

امام اعظم اور علم الہدایہ

امام اعظم اور فقہ کا مقام اور اجتہاد کی تدوین

تقلید شوق یا ضرورت؟

شاہ ولی اللہ اور مسئلہ تقلید

تقلید کی مخالفت ایک تحقیقی و تنقیدی جائزہ

تقلید: امکا اجماعی موقف

تقلید اجتہاد تک

برصغیر کے ائمہ اور علم عرب کی جماعت تالیف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قلموں پر پیش کردہ قرآن مجید کی دینی باریک بینی کا جامہ

ترجمہ کی سب سے زیادہ جگہ ہے ذوق طلب میں ہے

ملکائے جہان ماہنامہ جامعہ نو

فیض المعارفین حضرت علامہ ارشد علی نقی پٹا صاحب

رئیس القلم حضرت علامہ ارشد علی نقی پٹا صاحب

۵۴/۵۲ رواں جام

اپریل ۲۰۰۷ء

پانچواں دور

ربیع الاول - ربیع الآخر ۱۴۲۸ھ

مراسلت و ترسیل زر کا پتہ

مللت کا ترجمان
ماہنامہ
جامعہ نو

۲۲۲ میا محل جامع مسجد دہلی

Tele Fax: 011 23281418

**MILLAT KA TARJAMAN
JAAM-E-NOOR** Monthly

422 Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 6

Ph : (Off) 011- 23281418, 9313783691

E-mail: editor@jaamenoor.com

E-mail: info@jaamenoor.com

website: www.jaamenoor.com

مدیر اعلیٰ

شیر اعلیٰ

قمر احمد شرفی مصباحی

مدیر

ذیشان احمد مصباحی

معاون مدیر

رفعت رضا نوری

سرکولیشن منیجر

محمد عارف فیضی

اشتہار منیجر

غلام قادر فیضی

مارکنگ منیجر

محمد اسراہیل فیضی

ترجمین کار

کور سمنانی

ترجمین کار

منظر سبحانی

آپریٹر

محمد نعیم

کاتب

عبدالجبار فیضی

کمپوزنگ

جام نور کمپیوٹرز

عام شمارہ: 15/=

زور سالانہ: 170/=

قیمت پاکستان میں: 20/=

بیرون ملک (ہوائی لاگ) \$ 30 امریکی ڈالر

20 £ پونڈ

لائسنس ممبر شپ (اندرون ملک) 5000/=

لائسنس ممبر شپ (بیرون ملک) \$ 300 امریکی ڈالر

قانونی آگاہی: کسی بھی قسم کی قانونی اور عدالتی چارہ جوئی صرف دہلی کی عدالت میں قابل سماعت ہوگی (ادارہ)

ڈرافٹ
MILLAT KA TARJAMAN
JAAM-E-NOOR Monthly
پر صرف لکھیں

پرنٹنگ، پبلیشر، پروڈکشن، ڈیزائن، ایڈٹنگ، پریس 2229/A
احاطہ جن بی، روڈ گران، لال کنواں، دہلی سے طبع کرنا آفس "ماہنامہ طبعیت کا
ترجمان جام نور" 422 میا محل، جامع مسجد، دہلی۔ ۶ سے شائع کیا

انتساب

ان مجتہدین امت کے نام جنہوں نے اصول شریعت وضع کر کے امت کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کر دیں

ان بلند قامت علما کے نام جنہوں نے امر اور نہی پر اتفاق کر کے شیرازہ ملت کو متحد رکھا

اور

ان محققین کے نام جو نئے حالات میں شریعت کے انطباق کے لیے مخلصانہ کوشاں ہیں

خوشترو نورانی

مَشْمُولَات

اداریہ

5

خوشتر نورانی

تحریک وہابیت: جس نے امت کی مذہبی و سیاسی وحدت کا خاتمہ کر ڈالا

باب (۱)

12

قاضی فضل احمد مصباحی

قیاس و اجتہاد کی حقیقت و ضرورت

19

مفتی آل مصطفیٰ مصباحی

اجتہاد و مجتہدین کے مختلف طبقات

25

مفتی محمود اختر قادری

عہد رسالت میں اجتہاد کا وجود

31

مفتی ارشاد احمد ساحل بہرامی

فقہ و اصول کی تدوین کی طرف اہل علم کا التفات

42

مولانا یحییٰ بن اختر مصباحی

تقلید فقہی: حقیقت، نوعیت اور ضرورت

47

ڈاکٹر امجد رضا امجد

تقلید: امت کا اجماعی موقف

53

مولانا سلمان رضا ازہری

تقلید کی مخالفت: ایک تحقیقی و تنقیدی جائزہ

61

ذیشان احمد مصباحی

اجتہاد سے تقلید تک

71

پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد

تقلید: شوق یا ضرورت؟

باب (۲)

انٹرویو

اجتہاد و تقلید پر برصغیر کے مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں سے تبادلہ خیالات

78

جماعت اہل سنت

مولانا محمد احمد مصباحی

78

اہل حدیث

مولانا عبد الوہاب خلیفی

78

اسلامی مرکز

مولانا وحید الدین خان

78

دیوبندی جماعت

مولانا عبد الحمید نعمانی

تحریری مباحثہ

اجتہاد و تقلید پر برصغیر کے مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں کا دلچسپ تحریری مباحثہ

97

جماعت اہل سنت

مفتی عبدالمنان اعظمی

102

جماعت اہل حدیث

مولانا گل الرحمن تھی

104	دیوبندی جماعت	مولانا وارث مظہری
106	جماعت اسلامی	مولانا شفیع مونیس
107	جماعت اہل سنت	مولانا کوب نورانی اوکاڑوی (پاکستان)

مذاکرہ

109	شام کے نامور عالم دین شیخ سعید رمضان البوطی کی ایک غیر مقلد عالم سے علمی گفتگو ترجمہ: مولانا نعمان احمد ازہری
-----	--

اظہار خیالات

114	تقلید و اجتہاد پر علماء و دانشوران کی گراں قدر آراء
-----	---

باب (۳)

124	مولانا نعیم احمد مصباحی	امام اعظم ابوحنیفہ کا علمی مقام اور اجتہادی خدمات
137	مولانا ذکی اللہ مصباحی	امام مالک کی علمی و اجتہادی خدمات
145	ڈاکٹر عبدالحکیم ازہری	امام شافعی کی علمی و اجتہادی خدمات
148	مولانا انوار احمد بغدادی	امام احمد بن حنبل کی علمی و اجتہادی خدمات

باب (۴)

161	مولانا منظر الاسلام ازہری	امام اعظم کے مخالفین اور ان کے الزامات کا تحقیقی جائزہ
172	مولانا اسید الحق محمد عاصم قادری	امام اعظم اور عمل بالحدیث
179	ڈاکٹر سید علیم اشرف جاسی	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نظریہ تقلید و اجتہاد
190	مولانا کوثر امام قادری	ائمہ حدیث اور تقلید
195	مولانا رفعت رضا نوری	علمائے تفسیر اور تقلید
209	مسانید امام اعظم	مولانا دلشاد احمد قادری
215	مولانا ملک الظفر سہرانی	امام اعظم کے مخالفین کے الزامات پر ایک نظر

باب (۵)

226	مولانا فیضان المصطفیٰ قادری	غیر مقلدین کی بنیاد کتاب و سنت یا ائمہ مجتہدین سے خاصیت؟
235	وقار احمد ندوی	سعودی حکومت کے نظریات اور عملی کردار
247	علامہ کامل سہرانی قدس سرہ	شہید نازکی تربت کہاں ہے؟
250	مولانا سید سیف الدین اصدق	تحریک و باہیت: ہندوستانی تناظر میں

وہابیائی تحریک

جس امت کی مذہبی سیاسی وحدت کا خاتمہ کر ڈالا

پہلا منظر:- ریاض سعودیہ عربیہ میں ایک برطانوی فیشن اسٹور ہے جس کا نام "Harvey Nichols" ہے، اس کے پارٹنر ایک سعودی پرنس ہیں، اس اسٹور کے سلیز پر موٹر کی حیثیت سے ہندوستان سے سیدز بیر احمد علیگ ارض حرم کی زیارت کی آرزو لیے گئے اور کئی سال وہاں مقیم رہے، وہاں رہ کر سعودی معاشرے کی بدکرداری، عریانیت، فحاشی، جنسی بے راہ روی، مغربی آقاؤں کی سیاسی غلامی، مغربی تہذیب کی اندھی تقلید، عدم مساوات اور مادہ پرستی کے جو مناظر دیکھے، وہ ان کے لیے ناقابل یقین تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنے مجروح جذبات کے شعوری مشاہدے میں دوسرے مسلمانوں کو شامل کر کے ان کی آنکھوں سے مملکت اسلامیہ کے مقدس پردے کو ہٹانے کے لیے ناقابل تردید حوالوں پر مشتمل ایک نہایت عبرتناک آپ بیتی بنام "یاد حرم" لکھی، جس کا یہ اقتباس خاص طور پر ہمارے ادارے کا حاصل ہے:

"سعودی مملکت کو اسلامی مملکت کہنا سراسر اسلام کا مذاق اڑانا ہے اور اسلام کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ حکومت فی الحقیقت یزیدی حکومت ہے۔۔۔۔۔ انہی نام نہاد مسلم حکمرانوں کی ناعاقبت اندیشی، نفس پرستی اور اقتدار کی ہوس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اسرائیل کا ناپاک وجود عمل میں آیا، یہود و نصاریٰ کی فوجیں وصیت رسول ﷺ کو پامال کرتی ہوئی جزیرۃ العرب میں داخل ہوئیں۔ لاکھوں مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، فلسطینی، افغانی و عراقی عوام بالخصوص اور یورپی ملت اسلامیہ بالعموم ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جب پاسان حرم ہی ہر جگہ ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہوں تو حرم کی حرمت و تقدس کیا معنی رکھتا ہے؟"۔ (ص: ۱۱، ۱۲)

اگر اس اقتباس کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اس اقتباس سے ہمارے عنوان کو کیا مناسبت؟ تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس مملکت اسلامی کی سیاسی زمام اسی ابن سعود اور مذہبی زمام اسی شیخ نجد کی مطلق العنان نسلوں کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے آج سے تقریباً ڈھائی سو برس قبل خالص توحیدی اور اسلامی مملکت کی تشکیل کی غرض سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر ریگزار عرب میں ایک طوفان برپا کیا تھا، تو سل و استعانت، تعظیم انبیاء و اولیاء اور تقلید کو شرک و کفر کہہ کر لاکھوں مسلمانوں اور علمائے اسلام کا خون ناحق بہایا تھا اور اساطین امت کی قبروں پر بے دردی سے بلند و زچلائے تھے، اسی کے نتیجے میں آج ایک ایسی مملکت اسلامی کا ظہور ہوا ہے جہاں ہر پل اسلامی روح کو تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ ع رموز مملکت خویش خسرواں وائند

اٹھارہویں صدی میں آل شیخ اور آل سعود کے سیاسی و مذہبی معاہدے نے جزیرۃ عرب میں جو آگ لگائی تھی اگر وہ وہیں سرد ہو گئی ہوتی تو اسے سیاسی انارکی اور مذہبی دہشت گردی کی تاریخ کا ایک بدترین باب سمجھ کر بند کر دیا جاتا، لیکن اس آگ نے آج پورے عالم اسلام کو مذہبی و سیاسی سطح پر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حکومت انگلشیہ نے جزیرۃ عرب سے ترکی فوجوں کے انخلاء اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے آل سعود سے معاہدہ کر کے جو اپنی اطاعت اور محکومی لکھوائی تھی وہ ہمیشہ کے لیے عالم اسلام کا مقدر بن گئی اور پھر جس اسلامی ریاست نے بھی مغربی حکومتوں کی محکومی سے انکار کیا کشت و خون سے لالہ زار کر دی گئی اور اس کے اقتصادی اور معاشی ذرائع کی کمر توڑ دی گئی۔ عالم اسلام کے خلاف مغربی طاقتوں کے ظلم و بربریت کے لیے آج بھی سعودی عرب اپنی وفاداری اور غلامی کا ثبوت پیش کر رہا ہے اور انہیں اسلامی ممالک پر حملے کے لیے بنیاد Base فراہم کر رہا ہے، افغانستان، عراق، فلسطین، چیچنیا اور البانیہ اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ دوسری طرف شیخ نجد نے توحید کے نام پر مسلمانوں کو ایمان کا جو تک دائرہ دیا تھا، اس ایمانی دائرے میں مٹھی بھروی لوگ آتے تھے جو لیلایے نجد کے فیضان سے موحد ہو چکے تھے، بقیہ دنیا کے وہ کروڑوں مسلمان اسلام سے باہر نکل کر کفر و شرک کے صنم کدہ میں آ گئے، جو عہد رسالت اور عہد صحابہ سے چلے آ رہے موروثی عقائد اور رسوم و روایات کو سینے سے لگائے ہوئے تھے اور اساطین امت کے اجماعی موقف

”تقلید“ پر گامزن رہتے ہوئے کتاب و سنت کی پاس داری کر رہے تھے۔ مختصر یہ کہ مغرب سے آل سعود کی سیاسی معاہدہ غلامی نے جہاں اسلامی ریاستوں کے اتحاد کو کمزور کر کے اپنا جج اور بے دست و پا بنا دیا ہے وہیں آل شیخ کی نظریاتی تحریک نے ملت میں کئی فرقوں کو جنم دیا، جو فرقے ایک دوسرے سے پیدا ہوئے اور مذہبی تشدد میں ہر دوسرا پہلے والے کو مات دیتا گیا، انہی فرقوں میں آج عالم عرب میں سلفیہ (وہابیہ) اور برصغیر میں اہل حدیث (غیر مقلدین) کے نام سے معروف ہیں۔ یہ بھی وقت کا ایک مضحکہ خیز المیہ ہے کہ اپنی عددی قوت سے خوب اچھی طرح واقف ہوتے ہوئے بھی انھیں ملت اسلامیہ کی نمائندگی کا دعویٰ ہے اور انتشار و افتراق کی ایک مسلسل، معلوم اور مربوط تاریخ رکھتے ہوئے بھی یہ اتحاد ملت پر نعرہ زن ہیں۔ حالاں کہ ملت کے زخمی وجود کو کرید کرید کر آج انھوں نے ایک ایسے ناسور کی شکل دے دی ہے جو مندل ہونے کا نام نہیں لیتا۔

دوسرا منظر:- اٹھارہویں صدی میں دو غیر مقلدین ابن سیف نجدی اور محمد حیات سندھی کی تعلیمی و فکری تربیت کے نتیجے میں شیخ نجدی کی تشددانہ تحریک ابن تیمیہ کے فکری منہج پر شروع ہوئی، جس منہج نے چودھویں صدی عیسوی میں پہلی بار اسلام کے آٹھ سو سالہ متواتر منہج میں سیندھ لگا کر اہل اسلام میں غیر مقلدیت کا بالکل نیا اور غیر فطری شوشہ چھوڑا، ابن تیمیہ کا نظریہ اس وقت اس لیے پھل پھول نہ سکا کہ اس کے ہاتھ میں صرف دوات و قلم تھے، لیکن اس نظریے کو جب ابن عبد الوہاب نے اپنایا تو اس کے ایک ہاتھ میں بے لگام قلم تھا تو دوسرے ہاتھ میں ابن سعود کی دی ہوئی ننگی تلوار، جس نے جزیرہ عرب میں انتشار و افتراق اور ظلم و عدوان کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ شیخ نجدی نے جزیرہ عرب میں جو آگ لگائی تھی اس کی لپٹیں خلیجی ممالک تک تو پہنچ گئی تھیں، لیکن برصغیر ابھی محفوظ تھا، مگر ہندوستان کے کچھ لوگوں نے شیخ نجدی کے فکری بطن سے جنم لینے والے معروف غیر مقلد عالم قاضی شوکانی کی شاگردی اختیار کی، اس تحریک کی آنچ برصغیر تک پہنچ گئی۔ یہ وہ دور تھا جب تحریک آزادی ہند اپنے پورے شباب پر تھی اور اسلامیان ہند متحد ہو کر برطانوی حکومت کے انخلاء کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اٹھارہویں صدی میں آل سعود اور آل شیخ نے اقتدار کی ہوس میں ترکی کی اسلامی حکومت کے خلاف انگریزی، فرانسیسی اور اطالوی طاقتوں سے معاہدہ کر کے عرب کے خوش گوار ماحول میں زہر گھول دیا اور برصغیر میں اسی تحریک کے پروردہ برطانوی حکومت سے ساز باز کر کے برصغیر کی اجتماعی تحریک آزادی کو ناکام کرنے کی کوششیں کیں، یہاں تک کہ غیر مقلد عالم محمد حسین بنالوی نے برطانوی سامراج کے خلاف علمائے ہند کے دیے گئے فتویٰ جہاد کو حرام قرار دیا اور اس مسئلے پر اپنے برطانوی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے الاقتصاد فی مسائل الجہاد نام کی کتاب تصنیف کی۔ برصغیر کے مسلمانوں میں افتراق و انتشار کی یہ پہلی باضابطہ کوشش تھی۔ عرب میں ظلم و عدوان کا بدترین کردار اور برصغیر کے سواد اعظم کے خلاف اس تحریک کے چند علماء کی غداری نے ان کے لیے ہندوستان میں عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، اسی وجہ سے انھوں نے حکومت انگلشیہ سے اپیل کی کہ ان کا نام بدل کر وہابی سے ”اہل حدیث“ رجسٹرڈ کر لیا جائے۔ (دیکھیے اشاعت السنۃ: شمارہ ۲ جلد نمبر ۱۱) بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہلا کر دنیا کو یہ تاثر دینا چاہا کہ ان کا شجرہ شریعت عہد رسالت سے مربوط ہے، حالاں کہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو موحد کہا، پھر محمدی، پھر غیر مقلد، پھر وہابی اور پھر اہل حدیث اور سلفی کہلانے لگے، اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں ایسی کوئی بھی مثال نہیں پیش کی جاسکتی کہ کسی مذہبی جماعت کو اپنی شناخت رجسٹرڈ کرانے کے لئے کسی عیسائی اور فرنگی حکومت کی مہر کی ضرورت پڑی ہو اور اس نے اتنے نام اور رنگ و روپ بدلے ہوں۔

تیسرا منظر:- یہ حقیقت واضح ہے کہ اہل حدیث کا قبلہ فکر شیخ نجدی ہیں اور قبلہ نما شاہ اسماعیل اور اہل دیوبند کے قبلہ حاجات بھی شیخ نجدی ہیں اور قبلہ نما شاہ اسماعیل، یہ دونوں مکاتب فکر ایک عرصے تک ہم خیال، ہم پیالہ اور ہم نوالہ رہے اور ان دونوں پر ہی فیضان آل سعود کی بارش ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں ان کے ادارے، مدارس، تنظیمیں اور افراد راتوں رات آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بات وہاں سے خراب ہوئی جب اہل دیوبند پر آل سعود کی نوازشات کے دروازے کچھ زیادہ ہی کشادہ ہونے لگے تو ہندوپاک کے اہل حدیث نے اس دروازے کو بند کرنے کے لئے ایک ضخیم کتاب عربی میں لکھی، جس کا نام الدیوبندیۃ عقائدھا و فکرھا رکھا اور جزیرہ عرب میں اپنے قبلہ فکر کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس کتاب میں اہل حدیث نے اس راز سر بستہ سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی کہ ان کے عقائد بھی وہی ہیں جو بریلویوں کے ہیں، یہ حنفی مقلد ہیں اور اپنے بزرگوں سے استعانت اور استغاثہ کے قائل بھی، اس طرح یہ دور خفیہ عقائد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ بات غلط بھی نہیں تھی، پھر کیا تھا اہل دیوبند پر انعام و اکرام کی بارش روک دی گئی اور حلقہ دیوبند قحط سالی سے گزرنے لگا۔ گہری نیند میں سوتے شخص کے تاریک کمرے میں اچانک تیز روشنی کر دی جائے تو

وہ سمجھتا ہے کہ آفتاب نکل آیا ہے، اس انتشار، اختلاف اور ہواس باختگی کے وقت اسے، بقول رشید احمد صدیقی ”دیو میں پری کا حسن و جمال معلوم ہوتا ہے، ٹھوڑے ہفتاد سالہ پرنازنین شانزدہ سالہ کا دھوکہ ہوتا ہے اور دیر میں حرم کا تقدس دکھائی دیئے لگتا ہے۔“ اہل دیوبند کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، برسوں پہلے سواد اعظم سے کٹ کر اپنی الگ راہ بنانے کی پاداش میں انہیں عمومی برکتی کا جو سامنا رہا، اگر آل سعود نے سہارا نہ دیا ہوتا تو انہیں اپنا وجود بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ جہاں عوامی چندے کے لالے پڑے ہوں وہاں ریال اور ڈالر کی بارش ہونے لگے تو پھر ظاہر ہے کہ آل شیخ کا تشدد بھی صحاب رحمت اور آل سعود کا ظلم و جبر بھی ناصحانہ اور پدرانہ شفقت کے سوا اور کیا لگیں گے؟ اب حال یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث اور اہل دیوبند سوتن کے رول میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور ان کے آپسی بیان، رد اور جواب جواب پر مشتمل درجنوں کتابیں دستیاب ہیں، ان کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے آپسی اختلافات کی بنیاد مادی منفعت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دونوں کے لٹریچر کے مطالعے کے بعد آپ پر بھی یہ واضح ہو جائے گا کہ دونوں ہی آل شیخ اور آل سعود پر اپنی مسلکی دعویداری کی بڑھ چڑھ کر دلیل پیش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ان سے الگ کرنے کی کوشش میں سرگرم ہیں، جب کہ دونوں کی جہت قبلہ اور مرکز عقیدت ایک ہی ہے۔ حسب ذیل تین اقتباسات ملاحظہ ہوں:

الديوبندية عقاندها و فکرها میں اہل دیوبند کے بارے میں اہل حدیث لکھتے ہیں:

”یہ علمائے دیوبند بریلویوں سے خائف رہتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے کانپتے رہتے ہیں اور محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں دیتے ہیں اور انہیں بڑا بھلا کہتے ہیں۔“

اسی ”الديوبندية“ کے جواب میں دیوبند کے ایک پرانے فارغ ابو بکر غازی پوری نے وقفہ مع اللا مذهبية فی شبه القارة الهندية لکھی، اس کتاب کی تقریظ میں نور الدین نور اللہ اعظمی قاسمی کہتے ہیں کہ:

”آج کل اس نولے (اہل حدیث) کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جماعت سلفیہ میں ان کا انضمام ہو جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے اس جماعت کے لئے بطور شعار جو عقائد وضع کیے ہیں وہ اس آرزو کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں، مگر یہ آرزو اس قدر زرخیز اور گہرا ہے کہ اس کے لئے اقیقہ بھی کرنا پڑے تو سوا سستا ہے۔“ (ص: ۱۳)

ایک جگہ اور فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عربوں کو جو زبردست اقتصادی خوشحالیوں کا خزانہ مرحمت فرمایا ہے اور اس خزانے کے ساتھ دعوت اسلام اور عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کے سچے جذبے سے جوش مارتا ہوا دل ان کے سینوں میں رکھا ہے، مزید جو دوستا کے محبوب وصف سے بھی حصہ وافر عطا کیا ہے۔“ (ص: ۱۶)

قارئین ان تینوں اقتباسات کے بین السطور سے میرے دعوے کی تصدیق کریں گے۔

چوتھا منظر: نجدی تحریک کا اگر سرسری مطالعہ بھی کیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ جن مسائل کو لے کر امت میں فتنہ کھڑا کیا گیا، قتل و غارت گری کی گئی اور مسلمانوں کو خانوں میں بانٹا گیا ان میں اکثر اصولی نہیں، فردی تھے، خواہ وہ تو سل و استعانت ہو یا پھر دوسرے فقہی مسائل۔ یہ تمام مسائل خیر القرون سے امت مسلمہ کے معمول رہے، جن پر علماء کا اجماع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔“ انہی زمانوں میں ائمہ اربعہ پیدا ہوئے اور پردہ فرما گئے، گویا خیر القرون میں پیدا ہوئے اور خیر القرون میں وصال فرمائے اور ان چاروں کے مآخذ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہی تھے جو عہد رسالت اور عہد صحابہ میں بھی تھے، جن کے اصول و ضوابط پر اعتبار کرتے ہوئے دنیا کے کروڑوں مسلمان صدیوں سے ان کی تقلید اور علماء اتباع کرتے رہے، لیکن شیخ نجد اور ان کے تبعین کے نزدیک ایسا کرنے والے چودہ سو سال کے سارے مسلمان (جن میں کبار محدثین و مفسرین بھی ہیں، اولیائے صالحین بھی ہیں اور غوث و اقطاب بھی) کافر ہیں، جو فوت ہو گئے وہ کفر پر مرے اور جو زندہ ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے نناوے فیصد مسلمان ائمہ اربعہ میں کسی نہ کسی کے مقلد و تبع ہیں، جو ان کے عقیدے اور تحریک کے مطابق کفر و شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور واجب القتل ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سارے مسلمان ہی واجب القتل ٹھہرے تو پھر یہ بات بات پر کس امت کے اتحاد کے لیے نعرہ زن رہتے ہیں؟ برسوں

پہلے اس تحریک نے امت میں جو انتشار و افتراق کا بیج بویا تھا آج اس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ ہر شعبہ میں زوال سے دوچار ہے، عالم اسلام کی وحدت ٹوٹ چکی ہے، مشرق وسطیٰ کے مسلمان زخموں سے چور چور ہیں، مسلمانوں کی اقتصادی قوت ورلڈ بینکوں میں گروی رکھی ہوئی ہے اور علوم نبویہ میں تحریف کا سلسلہ جاری ہے تاکہ روح محمدی مسلمانوں کے جسموں سے نکال دی جائے۔ ایسے میں آج وقت تھا کہ فروعی مسائل پر ایک دوسرے کے جیب و گریباں پر ہاتھ ڈال کر اپنی مردانہ قوت آزمانے کی بجائے ملت کے امہات المسائل پر مسلمان اپنی نگاہ مرکوز رکھیں، لیکن برسوں پہلے جس بھیانک اور ناقابل تلافی جرم کا ارتکاب کر کے انھوں نے ملت کو انحطاط سے دوچار کیا تھا، اسے آج بھی یہ دہرانے پر مصر ہیں اور احیائے سنت کے نام پر رفع یدین، قرأت خلف الامام، آمین بالجبر، آٹھ رکعت ترواتی، ننگے سر نماز اور طلاق کے عدد و معدود جیسے فروعی مسائل پر مرنے مارنے کو تیار ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ دین کی محفنانہ اور مقدس دانہ تعبیر کرنے والے یہ جنتی کبار محدثین، مفسرین اور ائمہ مجتہدین کا علمی قد تاپنے کے لئے بھی ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ پوری دنیا بالخصوص برصغیر کا گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ اور شہر شہر ان کی بتائی ہوئی دین کی سیاسی اور مادی تعبیر میں اس قدر الجھ گیا ہے کہ انہیں اسلام کا چودہ سو سالہ علمی و فکری سرمایہ سمندر کا خباب لگنے لگا ہے، جس کا نہ کوئی وزن ہے، نہ جہت ہے اور نہ اس میں کوئی استقرار، ایسے میں آج ان سے یہ سوال کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا امت کو وحدت کی ایک لڑی میں پرونے کا یہی محمدی منہج ہے؟ اور کیا دوسری صدی ہجری سے آج تک ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب کے علاوہ اسلام کی وہ تمام قد آور شخصیتیں دین کی صحیح تشریح نہ کر سکیں جن کی صدیوں سے امت تقلید و اتباع کرتی چلی آرہی ہے؟

پروہ کرتا ہے:- یہ حقیقت دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہے کہ ہر شخص اپنے مسلک، عقائد و نظریات کی پیروی اور تبلیغ، حق اور صحیح سمجھ کر کرتا ہے کہ ان عقائد میں کسی طرح کا تضاد اور منافقت نہیں ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہابیائی تحریک یا بلفظ دیگر اہل حدیثیائی تحریک نے جن امور کو زوال امت سے تعبیر کر کے قتل و غارت گری اور تکفیری مہم چلائی تھی اور آج بھی وہ اس تحریک میں سرگرم عمل ہیں، انہیں امور کے وہ خود بھی بڑے سچے پکے عامل ہیں، بس فرق ہے تو اتنا کہ دنیا کے کروڑوں مسلمان خیر القرون کے ائمہ مجتہدین کی تقلید و اتباع کرتے ہیں اور یہ آٹھویں صدی ہجری کے بعد کے سخت گیر علماء، مثلاً ابن تیمیہ، ابن قیم اور قاضی شوکانی کے پکے مقلد ہیں جنہوں نے سواد اعظم سے یکسر ہٹ کر دین کی ایک نئی تعبیر پیش کی۔ استعانت کے یہ قائل ہیں، استغاثہ یہ کرتے ہیں اور تو سل ان کا عمل ہے۔ مشے نمونہ از خردارے، چند مثالیں حاضر ہیں۔

تقلید کو شرک سے تعبیر کرنے والے یہ اہل حدیث بہت سے مسائل میں ابن تیمیہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہیں، مثال کے طور پر شہد رحال، آٹھ رکعت ترواتی اور تین طلاق کے مسائل کو لے لیجیے۔ عہد رسالت سے لے کر آٹھ سو سالوں تک علماء، حدیث شدر حال کا مفہوم (جس میں مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد قدس کے سفر کے لیے کہا گیا ہے) یہی سمجھتے رہے کہ ان تینوں مسجدوں کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے، لیکن ان مقامات کی تاکید کا مطلب دوسرے مقامات کی زیارت کی نفی نہیں ہے، مگر آٹھ سو سالوں کے بعد ابن تیمیہ نے اس حدیث کا مفہوم یہ نکالا کہ مزارات و مقابر اور آثار کی زیارت حرام بلکہ شرک و کفر ہے۔ ابن تیمیہ کے اس نظریے کی تقلید اور تبلیغ آج تک غیر مقلدین اہل حدیث کر رہے ہیں۔ اب ان سے کون پوچھے کہ تقلید جامد کا بدترین جرم کر کے جو شرک وہ کر رہے ہیں، ایسے میں انھیں کس مقتل میں لے جا کر قربان کیا جائے؟ اسی طرح حدیث عائشہ، جس میں آٹھ رکعت صلوٰۃ اللیل کا ذکر ہے، عہد رسالت سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور کبار علماء نے یہی سمجھا کہ اس سے مراد تہجد کی رکعتیں ہیں، لیکن آٹھ سو سال کے بعد ابن تیمیہ نے اسے ترواتی کی رکعت مان کر امت مسلمہ کے سامنے پہلی بار اس حدیث کا بالکل اجنبی مفہوم پیش کیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک غیر مقلدین اہل حدیث آٹھ رکعت ترواتی پر نہ صرف عامل ہیں بلکہ بیس رکعت پڑھنے پر لڑنے مارنے پر آمادہ ہیں۔ تقلید کا اتنا جنون تو ہمارے موروثی مقلدین کے یہاں بھی نہیں ہے کہ وہ امام اعظم کے کسی قول کو ترک کرنے پر اپنی آستینیں چڑھالیں۔ اسی طرح وقوع طلاق میں عدد کا مسئلہ ہے، عہد صحابہ سے آٹھ سو سالوں تک خیر القرون کے تمام اہلہ محدثین، مفسرین، شارحین اور بعد کے ادوار کے علماء تین طلاق کو تین ہی مانتے رہے، لیکن آٹھ سو سالوں کے بعد ابن تیمیہ نے تین طلاق کو تین ماننے سے انکار کرتے ہوئے تین پر ایک طلاق کا شوشہ چھوڑا۔ اس کے بعد سے آج تک تمام غیر مقلدین اسی نظریے کی تقلید سختی سے کرتے چلے آ رہے ہیں، شاید اسی پس منظر میں ایک مشہور غیر مقلد عالم نواب وحید الزماں نے کہا تھا کہ:

”ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ابن تیمیہ، ابن قیم اور شاہ ولی اللہ اور مولوی اسماعیل صاحب کو دین کا ٹھیکدار سمجھ رکھا ہے جہاں کسی مسلمان نے ان بزرگوں کے خلاف کسی قول کو اختیار کیا بس اس کے پیچھے پڑ گئے اور برا بھلا کہنے لگے۔ بھائیو! ذرا غور تو کرو اور انصاف کرو جب تم نے ابوحنیفہ، شافعی کی تقلید چھوڑی تو ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شوکانی جو ان سے بہت متاخر ہیں ان کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟“

(حیات وحید الزماں، بحوالہ تقلید، ص: ۱۵)

ناطقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کہیے؟

اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے توسل، ان سے مدد چاہنا اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا صدیوں سے علماء، صوفیہ اور امت اسلامیہ کا معمول تھا اور ہے، لیکن اس معمول کو ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب نجدی اور ان کے پیروکار شرک و کفر کہتے ہیں اور اسی استعانت و توسل کو لے کر سعودیہ میں شیخ نجد نے ابن سعود کی مدد سے تمام کبار صحابہ، محدثین، امہات المؤمنین اور اولیائے کاملین کی قبروں پر بے رحمی سے بلند دزر چلا کر برابر کر دیا، جب کہ درون خانہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اماموں سے توسل بھی کرتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں اور استعانت بھی۔ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خاں اپنے آقاؤں کو پکارتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں:

”قبلہ دیں مددے کعبہ ایماں مددے . ابن قیم مددے قاضی شوکاں مددے“

حیرت ہے کہ اللہ کے مقرب نبیوں اور ولیوں سے استغاثہ کیا جائے تو وہ شرک ٹھہرے اور ماضی قریب کی متنازع ترین شخصیتوں سے یہی غیر مقلدین استعانت چاہیں تو وہ عین اسلام ہو جائے؟ خدایا! یہ کیسی دوپٹا لگی اور دورخی شریعت ہے؟

بات کچھ نہیں بس اتنی سی ہے کہ سواد اعظم نے اپنی طبیعتوں کو مزاج محمدی کے مطابق ڈھال کر ائمہ مجتہدین کے بتائے ہوئے خطوط پر قرآن و سنت کی پاسداری کرتے رہے اور ان لوگوں نے اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق دین کو ڈھال کر دنیا کے سامنے اس کا ایک ایسا نیا جغرافیہ پیش کیا جس کی وجہ یہ کیوں میں الجھ کر آج تک وہ خود اپنا نشان منزل تلاش نہ کر سکے ہیں اور شاید یہی بنام ”توحید“ ان کے سیاسی اور مادی ڈرامے کا ڈراپ سین ہے۔

اہل حدیث / غیر مقلدین کی اسی دوپٹا لگی کو بے نقاب کرنے اور اہل سنت کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے یہ خصوصی شمارہ نکالنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں اس سعودی لٹریچر نے مزید ہمیز کا کام کیا جو عوام و خواص اور طلبہ و اساتذہ میں مفت تقسیم کیا جاتا ہے اور اس میں بیک وقت انتشار امت پر مرثیہ خوانی بھی ہوتی ہے، اتحاد کی آرزو بھی ہوتی ہے اور ائمہ مجتہدین کی توہین و تذلیل اور عامۃ المسلمین کی تکفیر بھی۔ اس کے لیے جب ہم نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا تو سب نے یہ کہا کہ اپنی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اسلوب معروضی ہو اور ہمارا مقصد مخالفین کی زباں بندی کی بجائے اصل مسئلے کی علمی توضیح و تفہیم۔ خصوصی شمارے کو متوازن بنانے کے لیے موافقین و مخالفین کی آراء اور انٹرویوز بھی شامل کیے گئے تاکہ قارئین کے سامنے بحث کا ہر پہلو آجائے، اس کے باوجود اگر بعض حضرات اس نیک کوشش کو افتراق و انتشار کا نام دیں تو ہم انہیں معذور سمجھیں گے، کیونکہ ایسے لوگ ریت پر اتحاد امت کا محل تعمیر کر رہے ہیں۔ **هَدَانَا اللّٰهُ وَآيَاهُمْ**

اس خصوصی شمارہ میں ہمارے کرم فرماؤں نے قدم قدم پر ہماری معاونت کی۔ تعاون کی نوعیتیں مختلف تھیں، کسی نے اس خصوصی شمارے میں مضمون لکھ کر تعاون کیا، کسی نے نہ لکھنے کا عذر پیش کر کے تعاون کیا، کسی نے اشتہارات دیکر تعاون کیا، کسی نے واہ واہ کر کے تعاون کیا، کسی نے ناگواری کا اظہار کر کے تعاون کیا، بہر حال ہم ان تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے عزیز دوست مولانا اسید الحق محمد عاصم قادری، مولانا قمر احمد اشرفی، مولانا سجاد عالم مصباحی، مولانا ذیشان احمد مصباحی، مولانا ملک الظفر سہرامی اور مولانا منظر الاسلام ازہری کا بھی خصوصی شکریہ ادا کروں، لیکن میں ایسا کرونگا نہیں، کیونکہ شکریہ ان کا ادا کیا جاتا ہے جو مہمان ہوتے ہیں اور یہ لوگ تو میزبان ہیں۔ آخر میں، میں مولانا انیس اشرفی، مولانا امجد علی قادری، مولانا ذوالفقار برکاتی، مولانا علاء الدین رضوی اور ڈاکٹر غلام جابر مصباحی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ممبئی کی سرزمین پر اس نمبر کی اشاعت کے لیے خصوصی توجہ فرمائی۔ ☆☆

باب

۱

تفہیم و تعبیر

۱۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ
۲۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ
۳۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ
۴۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ
۵۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ
۶۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ
۷۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ
۸۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ
۹۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ
۱۰۔	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ	میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ

قیاس اجتہاد کی حقیقت و ضرورت

”قَسَّسَ النِّعْلَ بِالنِّعْلِ“ نعل کا نعل کے ساتھ اندازہ کرو۔ اور اصطلاح شرع میں فرع کو اصل کے ساتھ حکم و علت میں برابر کر دینے کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اصل کو مقیاس علیہ اور فرع کو مقیاس اور جو چیز قدرے مشترک طور پر دونوں میں پائی جاتی ہے اسے علت مشترکہ اور جو اثر مرتب ہوتا ہے اسے حکم کہتے ہیں۔

قیاس واجتہاد میں کوئی فرق نہیں بلکہ یہ ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب ”الرسالہ“ میں ہے۔

”قَالَ لَمَّا الْقِيَاسُ؟ اَهْوَالُ اجْتِهَادٍ؟ اَمْ هُمَا مُعْتَرِفَانِ؟
قُلْتُ هُمَا اِسْمَانِ لِمَعْنٰی وَاحِدَةٍ“

(الرسالۃ، الجزء الثالث، القیاس)
مشہور حنفی فقیہ امام سرخسی کے نزدیک قیاس کو مجازاً اجتہاد کہہ دیا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

”وَبِسْمِیْ ذَلِکَ اجْتِهَادًا مَّجَازًا اِیضًا لِانْ هَذَا الْمَجْهُودُ یَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ۔“

(اصول السرخسی، الجزء الثاني ص ۱۴۳)
قیاس کی حجیت:- صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین نے ہر زمانہ میں قیاس پر عمل کیا ہے اور غیر منصوص مسائل میں قیاس واجتہاد ہی کے ذریعہ حکم شرع کو ظاہر و واضح کیا ہے، البتہ اصحاب ظواہر کے نزدیک قیاس اس قابل نہیں کہ اس کے ذریعہ منصوص کا حکم غیر منصوص تک متعدی کیا جاسکے۔ اور جہاں تک حکم شرع کا مسئلہ ہے تو قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں، بلکہ اس باب میں قیاس پر عمل بالکل باطل ہے۔ اصحاب ظواہر میں سب سے پہلا شخص جس نے صحابہ و تابعین اور مجتہدین صالحین کے خلاف قول کیا ابراہیم نظام ہے۔ اس شخص نے سلف صالحین کو شخص اس لیے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کہ سلف صالحین قیاس سے استدلال کرتے تھے اور اسے شرعی دلیل جانتے تھے۔ پھر بغداد کے بعض متکلمین نے ابراہیم نظام کے قول کا اتباع کیا لیکن ان لوگوں نے

یہ امر مسلم ہے کہ ہر حکومت کیلئے قوانین و ضوابط کا مجموعہ ضرور ہوتا ہے جس کے ماتحت حکومت کا نظم و نسق برقرار رہتا ہے۔ لیکن سر دست ہم روئے زمین پر انسانی حکومت کی نہیں، خدائی حکومت کی بات کرتے ہیں اور خدا کی زمین پر سلامتی کا راستہ صرف اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جو دنیا سے آقا اور غلام، گورے اور کالے، عربی اور عجمی کی تمیز مٹاتا ہے اور عدل و انصاف کے تقاضے صرف اس آئین کی بالادستی سے پورے ہو سکتے ہیں جو حق و توازن اور کثرت، ادنیٰ اور اعلیٰ، امیر اور غریب کا امتیاز منسلک ہے۔ اسلامی حکومت اور دین الہی کے قوانین کا پہلا مجموعہ قرآن عظیم ہے اور اس کی تفصیلات کا دوسرا مجموعہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی روشنی میں جو مسائل مسلمانوں کی راہ عمل معین کرنے کیلئے مرتب ہوئے ہیں انہی مسائل کے مجموعہ کا نام فقہ ہے، فقہ میں ان کے علاوہ ایسے مسائل شرعیہ بھی ملیں گے جو قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں صراحتاً موجود نہیں، بلکہ وہ یا تو اجماع سے ثابت ہیں یا پھر قیاس واجتہاد کے ذریعہ اخذ کیے گئے ہیں۔ بایں ہمہ اجماع اور قیاس کی بنیاد قرآن کریم کے شدہ پاروں اور احادیث کریمہ کے ذخائر میں ضرور ملے گی۔

الغرض اسلامی حکومت اور نظام مملکت کا سارا دار و مدار کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع امت اور قیاس پر ہے۔

یوں تو فقہ اسلامی کا اصل ماخذ قرآن کریم و سنت اور اجماع ہی ہیں کہ یہی مثبت حکم ہیں اور قیاس کو بھی ضمناً ماخذ میں شمار کر لیا گیا ہے، گو کہ یہ مثبت حکم نہیں منظر حکم ضرور ہے۔ اس وقت چونکہ قیاس واجتہاد ہی ہماری فکری و فہمی جولانگاہ ہے، اس لیے ذیل میں ہم صرف قیاس واجتہاد کی حقیقت و ضرورت کا قدرے تفصیل سے جائزہ لیں گے۔

قیاس واجتہاد کی حقیقت:- سطور بالا میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ فقہ اسلامی میں قیاس کی حیثیت چوتھے درجہ کی ہے۔ قیاس کا معنی لغت میں اندازہ کے ہیں، چنانچہ عرب میں کہا جاتا ہے

اکثر معتزلہ نظام کی تکفیر پر متفق ہیں، حد و غیرہ مثنی بھر قدر یہ نے اس کا اتباع کیا۔ لیکن انہوں نے بھی بعض گمراہیوں میں اس کی مخالفت کی اور کچھ نے مزید گمراہیوں کا اضافہ کر دیا۔ اکثر مشائخ معتزلہ نے اس کی تکفیر کی۔ انہی میں اس کے ماموں ابو الہندیل ہیں، جنہوں نے اپنی مشہور کتاب ”الرد علی النظام“ میں اس کی تکفیر کی۔ جبائی نے بھی متعدد مسائل میں اس کی تکفیر کی، جس کی تفصیل ابو منصور بغدادی نے لکھی ہے۔ نظام کے رد میں اس کی ایک کتاب بھی ہے۔ نظام کی تکفیر کرنے والوں میں اسکافی کا نام بھی ہے جس نے نظام کی تکفیر میں کتاب لکھی اور اس کے بیشتر مسائل میں اس کی تکفیر کی، رہی وہ کتابیں جو نظام کی تکفیر میں اہل سنت نے لکھیں تو ان کی تعداد خدا ہی کو معلوم۔ شیخ ابو یحییٰ اشعری کی نظام کی تکفیر میں تین کتابیں ہیں۔ قذافی کے متعدد کتب و رسائل ہیں اور قاضی ابوبکر باقدانی کی ایک ضخیم کتاب ہے، جس میں نظام کے متعدد اصول کا رد کیا گیا ہے۔“

جوزہ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی ”المستطی“ ج ۲، ص ۲۳۶/۲۳۷، بحث قیاس کے اوائل میں ”نظام معتزلی“ کی خباثت کا ذکر کیا ہے۔

مختصین قیاس کے دلائل:۔ جمہور علماء جو قیاس کو حجت اور دلیل شرع مانتے ہیں وہ اپنے موقف پر تین قسم کے دلائل قائم کرتے ہیں۔ (۱) کتاب (۲) سنت (۳) دلیل معقول۔ ان تینوں قسم کے دلائل کا ایک اچھا خاصہ ذخیرہ ان کے کلام میں پایا جاتا ہے، یہاں ان سبب کا احاطہ مضمون کی طوالت کا باعث ہوگا، اس لئے ہم یہاں قدر معتد بہ حصہ کے بیان ہی پر اکتفا کریں گے۔

کتاب: (۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ“ (آل عمران) ۱۔ بصیرت و لوحہ پر حاصل کرد۔

اس آیت میں ”اعتبار“ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اعتبار کا معنی شئی کے حکم کو اس کی نظیر کی طرف لوٹا دینا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس اصل سے اس کے نظائر کو ملا دیا جاتا ہے اسے عبرت کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے۔

”ان فی ذلک لعبرة لاولی الابصار“

اعتبار کے اسی مفہوم کا نام قیاس ہے، تو ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں قیاس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

سلف صالحین پر تبرا بازی سے اجتناب کرتے ہوئے یہ کہا کہ صحابہ کرام نے قیاس کے ذریعہ جو احکام اور فیصلے اخذ فرمائے وہ درحقیقت احکام نہیں، بلکہ دو فریق کے درمیان صلح و مصالحت کے لیے اپنی رائے کا اظہار ہے، جس کا حکم شرع سے کوئی ملاقات نہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے اس اظہار رائے کو قیاس کی حجت ہونے کی دلیل بنانا درست نہیں۔

اس کے بعد ایک ایسا شخص آیا جو شریعت کے مسائل سے بالکل غافل، بلکہ علم کی زبان میں کہیں تو متجاہل، جس کا نام داؤد اصیبانی ہے، اس نے اس کی زحمت ہی گوارہ نہ کی کہ علمائے مابین نے کیا کہا ہے اور ان کی مراد کیا ہے، یکخت قیاس پر عمل کو باطل قرار دیا اور کہہ دیا کہ قیاس حجت ہے ہی نہیں اور نہ احکام شرع میں اس پر عمل جائز ہے۔ بعد کے زمانے میں جن لوگوں نے داؤد اصیبانی کا اتباع کیا انہیں اصحاب ظواہر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض نے ذرا ہمت جٹائی اور افترا پردازی اور بہتان طرازی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مذہب کو حضرت قتادہ سروق و ابن سیرین رضی اللہ عنہما جمعین جیسے اجلہ تابعین سے منسوب کر دیا، العیاذ باللہ۔ اس کی پوری تفصیل اصول السنن اور فقہ اہل العراق وحدہ شہم میں دیکھی جاسکتی ہے۔

نظام کے افکار و خیالات:۔ ابراہیم نظام مذہب معتزلی تھا، حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف براہمہ کے اقوال نظام کو بہت پسند تھے، لیکن تلوار کے خوف سے ان کے اظہار کی جسارت نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مثلاً اشفاق قمر، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، انگلیوں کے درمیان سے چشمہ کا بہہ نکلنا، ان سب کا انکار اس لئے کیا کہ انکار نبوت کی راہ ہموار ہو جائے۔ اس کی نشوونما اچھے ماحول میں نہ ہوئی اور نشست و برخاست بھی کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ نہ تھی۔ جس کا اثر اس کے ذہن و دماغ پر پڑا اور بہت سے بنیادی عقاید کا انکار کر دیا۔ (الفرق بین الفرق ص ۹۰/۸۰)

نظام کے تعلق سے علماء کی رائے:۔ منکرین قیاس کے مؤسس اولی ابراہیم نظام باوجود یکہ مذہب معتزلی تھا، اس کے گندے عقائد کی وجہ سے اکثر معتزلیوں نے بھی اس کی تکفیر کی۔ رہے اہل سنت و جماعت کے وہ علماء و مشائخ جنہوں نے نظام کی تکفیر کی وہ حد شمار سے باہر ہیں۔ کتاب ”فقہ اہل العراق وحدہ شہم“ کے محشی ”الفرق بین الفرق“ کے ص ۹۱ تا ۸۰ سے اخذ کرتے ہوئے بطور اختصار لکھتے ہیں۔

قیاس سے من حیث الظاہر علم حاصل ہوتا ہے اور بس۔ چنانچہ اصول سرخصی ۲، ص ۱۲۹ میں ہے۔

اگر کوئی سوال کرے کہ یہ درست کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ قیاس کو تو خود آپ بھی موجب علم نہیں مانتے؟ مجتہد کبھی خطا پر ہوتا ہے اور کبھی درستگی پر؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اجتہاد سے مجتہد کو بظاہر ایسا علم ضرور حاصل ہو جاتا ہے، جس سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اجتہاد کے ذریعہ یہ نہیں جانتا کہ قطعی طور پر حق کیا ہے؟ اس کی نظیر خدا کے اس فرمان میں موجود ہے: فان علمتموهن مؤمنات - کیوں کہ اس میں ظاہری علم ہی مراد ہے۔

الرسالۃ، الجزء الثالث کے بحث قیاس میں ہے۔

”وعلم اجتہاد بقیاس علی طلب اصابۃ فذلک حق فی الظاہر عند قیاسہ لا عند العامة من العلماء ولا یعلم الغیب فیہ الا اللہ۔“

سنت: (۱) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت صوم عورت کے بوسہ کے تعلق سے حکم شرعی دریافت فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا۔

”ارایت لو تمصمضت بماء ثم مبعثتہ اکان یصرک“ یعنی بھلاتا تو تھی کہ اگر تم پانی سے کلی کر دھو اسے پھینک دو تو کیا یہ تمہارے روزہ کو نقصان پہنچائے گا؟

اس حدیث شریف میں قیاس کی تعلیم دی گئی ہے کہ منہ میں پانی داخل کرنے سے پینے کا راستہ کھل جاتا ہے، باوصف اس کے پینا نہیں پایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح روزہ کی حالت میں بوسہ لینے سے قضاء شہوت کے راستے کھل جاتے ہیں، لیکن صرف اسی سے قضاء شہوت نہیں ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح منہ میں پانی داخل کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ حلق کے نیچے نہ اترے بوسہ لینے سے بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ جب تک انزال نہ ہو جائے۔

(۲) قبیلہ شعم کی ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد بہت ضعیف ہیں، سواری پر سفر نہیں کر سکتے ہیں، ان پر حج فرض ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا۔

”ارایت لو کان علی ابیک دین اکنت تقضینہ؟“

(۲) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”ولودعوه الی الرسول

واولی الامر منهم لعلہم الدین یتبیطونہ منهم۔“

اس آیت میں استنباط کا معنی قیاس کے ذریعہ نص سے علت کا استخراج ہے، اب یہ استخراج علت یا تو اس لئے ہوگا کہ نص کے حکم اس کے نظائر تک متعدی کر دیا جائے اور یہی عین قیاس ہے یا اس لئے کہ اس سے طمانیت قلب حاصل ہو جائے، اور طمانیت قلبی اسی وقت حاصل ہوگی جب اس علت اور لم پر انسان مطلع ہو جائے جو نص میں حکم کی بنیاد ہے۔ اور ایسا اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت ظاہرہ کو آنکھوں کا نور اور شرح صدور بنایا۔ ارشاد ہے۔ ”افمن شرح اللہ صدرہ للإسلام فهو علی نور من ربہ۔“ (الزمر)

جس طرح آنکھ موجود چیز کو بینائی سے دیکھتی ہے، ٹھیک اسی طرح قلب غیر موجود چیز کو غور و فکر سے دیکھتا اور ادراک کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غور و فکر سے کام نہیں لیتا اس کے بارے میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ ”فانہا لاتعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التی فی الصدور۔“ (الحج)

پھر آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں آدمی کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، خبر کے ذریعہ سن کر اتنا اطمینان نہیں ہوتا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”لیس الخبر کالمعاينة۔“ (خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہے۔) یہی معاملہ رویت قلب کا بھی ہے کہ جب معنی منصوص میں غور و فکر کرنے کے بعد اس پر اطلاع پا جائے تو مکمل انشراح صدر اور طمانیت قلب حاصل ہو جاتا ہے، تو اس غور و فکر سے روکنا اور یہ کہنا کہ نص میں حکم کی علت اور سبب کی تلاش و جستجو میں نہ پڑو، ایک طرح سے اس انشراح صدر اور طمانیت قلب کا حاصل کرنے کے ذریعہ کو ختم کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لعلہم الدین الآیۃ“ سے ثابت ہے۔

شہید: استخراج واستنباط بلفظ دیگر قیاس واجتہاد موجب علم نہیں ہے، بلکہ مجتہد خطی بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی، پھر یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ مجتہد معانی نصوص میں غور و فکر کر کے علم و اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔

ازالہ شہید: یہ صحیح ہے کہ قیاس موجب علم نہیں ہے مگر اجتہاد کے ذریعہ بظاہر ایسا علم حاصل ہو جاتا ہے جو اطمینان قلب کا باعث ہو، اگرچہ اجتہاد سے اس بات کا یقینی علم حاصل نہیں ہوتا کہ یہی حق ہے۔ یعنی

فَقَالَتَ نَعَمْ قَالَ هَذِينَ اللَّهُ أَحَقُّ - یعنی اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتی؟ کہاں ہاں! فرمایا تو اللہ کا دین ادا کیلئے کے زیادہ لائق و مناسب ہے۔

یعنی جو حج ان کے ذمہ باقی ہے وہ دین ہے، لہذا اس کی طرف سے حج بدل ادا کرو۔ اس حدیث میں قیاس کی تعلیم اور رائے پر عمل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”الْهَرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجْصَةٍ لَّانَهَا مِنَ الطَّوَالِينِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَالِفَاتُ -“

یعنی بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے، یہ تو تمہارے گھروں میں چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے۔

اس حدیث میں بھی قیاس کی تعلیم ہے کہ وہ وصف جو تخفیف حکم میں موثر ہے وہ طواف ہے اور موم بلوی اور ضرورت کی وجہ سے ان جیسے جانوروں کے جوٹھے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔

(۴) جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف مبلغ اور قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا! اے معاذ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم سے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم نے کتاب اللہ میں اس مسئلہ کا حل نہ پایا تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اس وقت رسول اللہ کی سنت سے مسئلہ کا حل نکالوں گا، پھر حضور نے پوچھا اگر تم نے رسول کی سنت میں بھی اس کا حل نہ پایا تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اس وقت میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے قول کو درست قرار دیتے ہوئے فرمایا۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ لِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُهُ -“ (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق بخشی جس سے اس کے رسول راضی ہیں۔)

دلیل معقول - قیاس کے حجت ہونے پر عقلی دلیل یہ ہے کہ ”اعتبار“ یعنی امثال میں غور و فکر نص قرآن واجب ہے۔ یعنی کفار تکذیب اور عداوت رسول کی وجہ سے قتل و جلا وطنی پر مجبور ہوئے، تو اب اس میں غور و فکر کا حکم ہوا کہ اے بصیرت والو تم اپنے حالات کے درپے رہے تو

تمہیں بھی قتل و جلا وطنی میں مبتلا ہونا پڑے گا، جس طرح وہ کفار مبتلا ہوئے اور قیاس شرعی اسی تاثر کی نظیر ہے کہ حکم عقوبت کو عدالت کی وجہ سے ان کفار معبودین سے ہر بصیرت والے کے حال کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ جس طرح مقیس علیہ سے حکم کو مقیس تک متعدی کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طور پر قیاس کی حجت دلیل معقول سے ثابت ہو گئی۔

منکرین قیاس کے دلائل - جو دُک قیاس کے منکر ہیں اور اسے حجت شرعیہ نہیں مانتے وہ بھی اپنے موقف پر تین طرح سے دلائل قائم کرتے ہیں۔ (۱) کتاب (۲) سنت (۳) دلیل معقول۔ کتاب:- (۱) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے۔

”أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ“

(العنکبوت) کیا انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ایسی کتاب اتاری جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔

اب اگر کسی مسئلہ میں قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا حکم وہاں کافی نہیں ہے، در یہ فرمان الہی کے خلاف ہے۔ (۲) ارشاد الہی ہے۔

”وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ -“ (النحل) یعنی ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ نیز ارشاد ہے: ”مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ -“ (الانعام) نیز ارشاد ہے: ”وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابَسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّبِينٍ -“ (الانعام)

ان آیتوں میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ تمام چیزیں کتاب اللہ میں اشارۃ دلالت اقتضاء نصاً موجود ہیں۔ اور قیاس کی طرف مراجعت کا معنی یہ ہے کہ وہ حکم کتاب اللہ میں موجود نہیں۔ حالانکہ یہ بات اللہ عزوجل کے ارشاد کے واضح خلاف ہے۔

(۳) ارشاد الہی ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -“ (الجمعات)

نیز ارشاد ہے: ”وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ -“ (المائدة)

دلالت النص، اشارۃ النص، اقتضاء النص کسی سے وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ اور قیاس واجتہاد کے نتیجہ میں جو حکم ایجاب یا استقضا، تحلیل یا تحریم کی صورت میں ہوگا وہ محض حق اللہ ہوگا اور اس بات کی قطعی کوئی گنجائش نہیں کہ حق اللہ کو ایک ایسے طریقہ سے ثابت کیا جائے جس میں شبہ موجود ہو۔ کیوں کہ صاحب حق کمال قدرت سے متصف ہے اور اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ عجز اس کی طرف منسوب ہو، یا وہ اپنے حق کے اثبات میں ان چیزوں کا محتاج ہو جن میں شبہ ہے۔ اور قیاس میں اس قسم کے شبہ کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا ہے کہ قیاس بالاتفاق علم یقینی کا افادہ نہیں کرتا، اور جب قیاس سے علم یقینی کا افادہ نہیں ہوتا تو وہ حکم قرآن منہی عنہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے۔

”وَلَا تَغْفِ مَالِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔“ (بنی اسرائیل)

جس کا تجھے علم نہیں اس کی تُوہ میں نہ پڑو۔

”وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْاَلْحَقُّ۔“ (النساء)

اللہ کے بارے میں سچی بات ہی کہو۔

دلیل معقول من حیث المدلول۔ احکام شرع اللہ کی طاعت

و عبادت ہی کے لیے ہیں اور طاعت و عبادت کی معرفت میں قیاس واجتہاد کو کوئی دخل نہیں، یہی وجہ ہے کہ قیاس واجتہاد سے اصل عبادت کا اثبات جائز نہیں۔ اور ایسا اس لئے ہے کہ اللہ کی طاعت، اظہار عبودیت اور انقیاد و تسلیم ہی میں منحصر ہے۔ اور جو حکم تعبدی ہوتا ہے مقتضائے قیاس پر اس کی بنیاد نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ بطور ابتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ایسے بھی احکام ملتے ہیں جن کا قیاس واجتہاد سے اصلاً ادراک نہیں ہوتا، جیسے نماز میں رکعتوں کی تعداد، عقوبات میں سزاؤں کی مقدار، بلکہ بعض احکام تو ایسے ہیں جو یکسر قیاس واجتہاد کے خلاف جاتے ہیں اور جب صورت حال یہ ہے تو احکام کی معرفت قیاس واجتہاد سے کیوں کر ممکن ہے؟ ایسی صورت میں قیاس پر عمل کرنا عمل بالعلم نہیں عمل بالاجہل کہلائے گا۔

مکرمین کے دلائل کا جواب:۔ مکرمین کا استدلال میں اللہ

تعالیٰ کے اس قول ”وَلَمْ يَكْفِهِمْ“ کو پیش کرنا درست نہیں، اس لئے کہ ہم کتاب اللہ کو کافی و دافی یقیناً مانتے ہیں لیکن قیاس واجتہاد کے ذریعہ استخراج کردہ حکم اگر کتاب اللہ میں نصاً و صراحۃً موجود نہیں مگر اشارۃً ضرور موجود ہوتا ہے چونکہ قیاس واجتہاد اسی اعتبار کا نام ہے جس کا حکم

ان آیتوں کا مفاد یہ ہے کہ اسے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے نہ بڑھو، اور جس نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کے مطابق حکم اور فیصلہ نہ کیا وہی کافر ہیں۔ تو اب اجتہاد و قیاس کے مطابق عمل کرنا اللہ اور اس کے رسول پر سبقت لے جانے کے مترادف ہے۔ یوں ہی قیاس کے مطابق حکم کرنا اللہ عزوجل کے نازل کردہ احکام کے علاوہ حکم کرنا ہے جو کفر و فسق ہے۔

احادیث کریمہ:۔ (۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”لَمْ يَزَلْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى طَرِيقَةِ مَسْطِيْمَةٍ حَتَّى كَثُرَ فِيهِمْ أَوْلَادُ السَّبَا بِأَفْقَاسِ مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَضْلُهَا وَأَصْلُهَا۔“ (یعنی بنی اسرائیل سیدھے راستے پر قائم تھے یہاں تک کہ ان میں قیدیوں کی اولاد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے گزشتہ چیزوں پر آئندہ چیزوں کا قیاس کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔)

(۲) حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”تَعْمَلْ هَذِهِ الْأَمَةَ بِرُءُوسِ الْكِتَابِ ثُمَّ بِرُءُوسِ

بِالسَّنَةِ ثُمَّ بِرُءُوسِ الْوَالِدِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصُوا۔“

یعنی نہ امت کبھی کتاب اللہ کے مطابق عمل کرے گی، کبھی سنت کے مطابق پھر کبھی قیاس واجتہاد کے مطابق عمل کرے گی۔ جب وہ ایسا کریں تو وہ گمراہ ہو گئے۔

(۳) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

”إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ الَّذِينَ أَحَبْتُمْ

السَّنَةِ أَنْ يَحْفَظُوا فَقَالُوا بَرَأَيْهِمْ فَفَضَّلُوا وَأَصْلُوا۔“

یعنی تم قیاس کرنے والوں سے بچو کہ وہ دین کے دشمن ہیں، وہ سنت کو تو اپنے حافظہ میں محفوظ نہ رکھ سکے اور قیاس واجتہاد سے کہنا شروع کر دیا۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔

دلیل معقول۔ قیاس کے منکرین اپنے دعویٰ پر جو عقلی دلائل

قائم کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ (۱) دلیل عقلی من حیث المدلول

(۲) دلیل عقلی من حیث المدلول۔

دلیل عقلی من حیث المدلول۔ یہ ہے کہ قیاس کی اصل میں شبہ

ہے، اس لئے کہ جس وصف و علت کے ذریعہ حکم کو متعدی کیا جاتا ہے وہ علت بذات خود منصوص نہیں ہے۔

آیت کریمہ ”فاعتبروا الایہ“ میں دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہو گیا کہ جو حکم قیاس واجتہاد کا نتیجہ ہو وہ کتاب اللہ کے حکم کے موافق ہی ہوگا۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قیاس واجتہاد کے ذریعہ جو حکم شرع ظاہر ہوگا وہ اللہ عزوجل کے قول ”تبیاناً لكل شئی“ کے تحت داخل ہوگا، اور وہ حکم کتاب اللہ میں نص یا دلالت، اشارۃ یا اقتضاء ضرور موجود ہوگا کہ یہ قیاس واجتہاد اسی اعتبار کا دوسرا نام ہے جس کا حکم خود اللہ عزوجل نے دیا ہے۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قیاس واجتہاد پر عمل اللہ اور اس کے رسول پر سبقت لے جانے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ درحقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری ہے، اور اس طریقہ پر چلنا ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ یعنی احکام شرع سے باخبر ہونے کا کیوں کہ ہم غیر مخصوص مسائل میں علت موثرہ کے ذریعہ حکم ثابت کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ علت ہمارے قیاس واجتہاد سے موثر نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ عزوجل ہے کے موثر بنانے سے موثر ہے۔ ہمارے قیاس واجتہاد کا صرف اتنا دخل ہے کہ اصل کے مجملہ اوصاف میں سے علت موثرہ کو منتخب کر کے اس کی تاخیر فرغ میں ظاہر کر دیتے ہیں ہاں! البتہ منکرین نے یہ کہہ کر کہ ”عمل بالقیاس باطل ہے“ خود اپنے لئے اللہ اور اس کے رسول پر تقدیم و سبقت کا اشارہ دے دیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے اس قول کو ”عمل بالقیاس باطل ہے“ نص میں صراحت کہیں نہیں دکھا سکتے اور استنباط کو یہ جائز ہی نہیں قرار دیتے کہ اس کے ذریعہ نص کے اشارہ پر اطلاع ہو سکے تو ان لوگوں کا یہ قول بلا دلیل رہ گیا، اور احکام میں یہ بلا دلیل عامل ٹھہرے۔ الامان والحفیظ۔

اور جہاں تک ان احادیث کا سوال ہے جنہیں منکرین نے بزم خویش اپنے موقف کی تائید میں ذکر کیا ہے تو ان میں حقیقۃ علی الاطلاق قیاس واجتہاد کی مذمت نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ ان سے مراد یہ ہے کہ وہ قیاس واجتہاد مذموم ہے جو خواہش نفس کی متابعت میں ہو یا وہ رائے مذموم ہے جس سے مقصود نص کا رد و انکار ہو، لیکن وہ قیاس واجتہاد جس سے ہمارے بیان کردہ طریقہ کے مطابق اظہار حق مقصود ہو وہ مذموم نہ ہوگا۔ چنانچہ اصول سرخی میں ہے۔

”واما عمر رضی اللہ عنہ فالقول عنہ بالرای اشہر من الشمس وہ یبیین ان مراده بدم الرای عند مخالفة النص او الاعراض عن النص فیما فیہ نص والاشتغال

بالرای الذی فیہ موافقة ہوی النفس والی دلک اشار فی قوله اعینہم السنة ان یحفظوا۔“

(اصول السرخی ج ۲ ص ۱۳۳)

(حضرت عمر کی قیاس کرنے کی بات اظہر من الشمس ہے، اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ رائے کی خدمت سے ان کی مراد ایسی رائے ہے جو نص کے مخالف ہو یا نص ہوتے ہوئے اس سے اعراض کرنے اور ہوائے نفس کی موافقت میں قیاس واجتہاد میں مشغول ہونے کی مذمت ہے۔ اس کی طرف ان کے ارشاد اعینہم السنة میں اشارہ بھی ہے۔)

یوں ہی بعض منکرین قیاس نے یہ جو کہا ہے کہ صحابہ کرام کا قیاس واجتہاد پر عمل الزام حکم کے لیے نہ تھا بلکہ یہ دو فریق کے درمیان مصالحت کی صورت کا اظہار تھا، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے بلکہ خلاف واقعہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جہاں بھی صلح و مصالحت کی صورتیں نکالیں ہیں وہاں اس کی صراحت بھی کر دی ہے اور جہاں صلح و مصالحت کا لفظ مذکور نہیں یا وہاں بطور خاص لفظ قضاء و حکم مذکور ہے تو اس سے مراد الزام حکم ہی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ عمل بالقیاس کی بعض صورتیں بصورت فتاویٰ تھیں۔ اور ہمارے زمانے میں مفتی مستفتی کو حکم مسئلہ بتاتا ہے، شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ مفتی مسئلہ کا حکم نہ بتا کر صلح و مصالحت کی دعوت دیتا ہو، ٹھیک یہی صورت حال زمانہ صحابہ میں بھی تھی، لہذا صلح و مصالحت والی بات علی العموم درست نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں صحابہ کرام کا قیاس واجتہاد ان مسائل میں بھی ہوا ہے جہاں دو فریق میں باہم خصومت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے عبادات، طلاق، عتق وغیرہ۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام کا قیاس بطور صلح تھا یہ اختراعی بات ہے۔ جیسا کہ اصول السرخی ج ۲ ص ۱۳۳ میں ہے۔

”ومن قال منهم ان القول بالرای کان من الصحابة علی طریق التوسط والصلح دون الرام لحکم فهو مکابر جاحد لما هو معلوم ضرورة لان الذین نقلوا الینا ما احتجوا بہ من الرای فی الاحکام قوم عالمون عارفون بالعرق بین القضاء والصلح فلا یظن بہم انہم اطلقوا لفظ القضاء فیما کان طریق الصلح بان الم یعرفوا لفرق بیہما او قصدوا التلبیس۔“

(جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا قیاس کرنا بطور صلح و مفاہمت تھا، الزام

حکم کے لیے نہیں تھا تو وہ مکابر و مجاہد ہے۔ کیوں کہ بدیہی طور سے یہ معلوم ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کے اجتہادات ہم تک نقل کر کے پہنچائے ہیں، وہ قضاء و صلح میں فرق سے آگاہ و آشنا تھے، اس لیے یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکے و صلح کو قضا کہہ دیا اور نہ یہ کہہ سکتے کہ انہوں نے طلحہ سے کام لیا۔

دلیل معقول کا جواب یہ ہے کہ قیاس واجتہاد کے ذریعہ حکم ظاہر ہوگا تو وہ ہمارے نزدیک حق ہوگا، اگرچہ عند اللہ اس کا حق ہونا ہمیں یقینی طور پر معلوم نہ ہو جیسے وہ شخص جس پر جہت قبلہ مشتبہ ہو تو بعد تخری جس طرف رائے جیسے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس پر لازم ہوگا اور اس صورت میں یہ قطعاً ضروری نہیں کہ حقیقت میں جہت قبلہ بھی وہی ہو۔ حق العباد اور حق اللہ میں فرق سا قضا اعتبار ہے کہ آخر جو جہت قبلہ مطلوب ہے وہ بھی خالص حق اللہ ہی ہے مگر اس کے لئے علم یقینی حقیقی ضروری نہیں۔

اب رہ گئی یہ بات کہ بعض احکام عقل و قیاس کے خلاف ہوتے ہیں، وہاں قیاس واجتہاد کی گنجائش کیوں کر ہوگی؟ تو اس سلسلہ میں ہمارا موقف بالکل صاف اور بہت ہی واضح ہے کہ اگر امر غیر معقول، معنی ہو تو وہاں بذریعہ قیاس حکم کو متعدی کرنا جائز نہیں، بلفظ دیگر وہاں عمل بالقیاس جائز ہی نہیں لہذا اس کے ذریعہ استحالة پیش کرنا اور قیاس واجتہاد کا یکسر انکار کرنا حق و صداقت سے بہت دور ہے۔

یہاں تک ہم نے متجہین و منکرین کے اقوال و دلائل قدرے شرح و بسط کے ساتھ پیش کر دیے اور ساتھ ہی منکرین کے دلائل کا منصفانہ تجزیہ بھی پیش کر دیا۔ اب قارئین کے لئے یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے کہ حق کس جماعت کے ساتھ ہے۔

قیاس کب حجت ہے؟۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ قیاس ہر جگہ اور ہر حال میں حجت ہے، بلکہ قیاس کی صحت کے لئے کافی دوائی شرائط ہیں۔ پھر قیاس واجتہاد ہر کس و نا کس کا وظیفہ نہیں بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ عالم کتاب و سنت ہو، جو احکام فرائض و واجبات کی شکل میں ہیں ان سے باخبر ہو، ناسخ و منسوخ، اقوال سلف، اجماع امت، اختلاف ناس اور زبان عرب کا عالم ہو، ساتھ ہی کامل غور و فکر سے کام لے۔ اس وقت اجتہاد و قیاس حجت ہے اور اس پر عمل واجب ہے۔ چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

قیاس وہی کرے جس کے پاس آلہ قیاس موجود ہو، اور یہ کتاب

اللہ کا علم ہے، جس میں فرض و ادب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص اور توجیہ کی معرفت شامل ہے، اسی طرح مختلف آیتوں کی سنت رسول سے تاویل کی اہلیت ہو۔ اور اگر سنت میں نہ ملے تو اجماع مسلمین سے اس کی تاویل کرے اور اگر اجماع بھی نہ ہو تو قیاس کرے اور کسی کے لیے بھی قیاس کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ مذکورہ بالا امور سے واقف نہ ہو۔ یعنی سنت رسول، ارشادات سلف، اجماع و اختلاف اور زبان عرب۔ اسی طرح سالم العقل ہو، مشتبہ امور میں فرق کرنے والا ہو اور پورے غور و فکر کے بغیر غلت میں رائے نہ قائم کرتا ہو، مخاضین کی باتیں سننے سے گریز نہ کرتا ہو، اس لیے کہ مخالف کی باتیں بسا اوقات مشتبہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ (الرسالہ الجزء الثالث، بحث القیاس)

اجتہاد اور عصر حاضر کے غیر مقلدین۔ غیر مقدین زمانہ شعوری یا لاشعوری طور پر نظام معتزلی کی تقلید میں ترقی رہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اجتہاد و قیاس کی وجہ سے ائمہ مجتہدین کی شان میں گستاخی کا محاذ کھول رہے ہیں۔ اس کے باوصف میاں نذیر حسین دہلوی جو غیر مقلدوں کے امام ہیں وہ قیاس واجتہاد کو حجت اور اقوال ائمہ کو حق و صواب قرار دیتے ہیں۔ حالاں کہ ان کی یہ بات پوری جماعت اہل حدیث کے لئے خاصی حیران کن ہے۔ وہ اپنے ایک فتویٰ میں رقم طراز ہیں:

”جیسے ائمہ اربعہ کا قول ضلالت نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کسی مجتہد کا مذہب بدعت نہیں ٹھہر سکتا، جو ایسا کہے وہ خبیث خود بدعتی اور رہبان پرست ہے۔“

ائمہ اربعہ کے علاوہ وہ کون مجتہدین ہیں جن کا قول ضلالت نہیں، اس کی وضاحت بھی میاں نذیر حسین نے خود ہی کر دی ہے۔ لکھتے ہیں:

”امام الحرمین، حجت الاسلام غزالی، وکیا ہر اسی و ابن سمعان وغیرہم ائمہ محض انتساب میں شافعی تھے اور حقیقتاً مجتہد مطلق۔“

پھر مزید لکھتے ہیں: ”بے شک جو منصف مزاج ہے وہ ہرگز امام شعرانی کے منصب کامل واجتہاد میں کلام نہیں کر سکتا۔“

میاں نذیر حسین دہلوی کا یہ قول ان غیر مقلدین کے لئے نازیبا نہ عبرت ہے جو اجتہاد و قیاس کو باطل اور تقلید کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے ان لوگوں کے لئے یہ دعوت فکر بھی ہے کہ ”اجتہاد و قیاس“ کا حجت ہونا ہی حق و صواب ہے اور اسے باطل کہنا گمراہی و ضلالت ہے۔ ☆ ☆ ☆

اجتہاد و مجتہدین کے مختلف طبقات

اجتہاد وقیاس کی شرعی حیثیت مانی جاتی ہے اور یہ فقہ کے ان چار دلائل و اصول میں سے ہے جو فقہ کی بنیاد و اساس ہیں اور جن پر فقہی احکام و مسائل کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ شریعت کے وہ چاروں دلائل علی الترتیب کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہد ہیں۔ اجتہاد و قیاس کی حیثیت پورے طور پر گوکہ اصل کی نہیں، فرعی کی بھی ہے، لیکن اس کا فرعی ہونا اسی لحاظ سے ہے کہ اس کا بنیادی ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ مستند ارباب لغت نے جہاں اجتہاد کا لغوی معنی بیان فرمایا ہے اسی ضمن میں اس کے مرادی مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے کتاب و سنت کو ماخذ و مرجع بھی قرار دیا ہے۔

اجتہاد و قیاس کا معنی - اجتہاد از روئے لغت جہد، بمعنی "طاقت و مشقت" سے ماخوذ ہے، بعض لوگوں نے اس کے مفہوم میں مشقت و طاقت اٹھانے میں انتہا کو پہنچنا بھی بتایا ہے، تاج العروس میں ہے:

الجهود بالفتح الطاقۃ، قال ابن الأثیر وهو بالفتح المشقة، وقيل المبالغة والغاية، وبالضم الوسع والطاقۃ الاجتهاد افتعال من الجهد والطاقۃ وفي التهذيب الجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا يالوا على الجهد فيه (۱)

لسان العرب للامام علامہ ابن منظور (۶۳۰ھ ۷۱۱ھ) میں اجتہاد کا مرادی مفہوم یہ بتایا ہے کہ حاکم کے پاس پیش آنے والے معاملے کو بطور قیاس کتاب و سنت پر پیش کرنا نہ کہ اپنی ذاتی رائے جو کتاب و سنت کی روشنی میں نہ ہو، علامہ ابن منظور اپنی شہرہ آفاق لغت میں لکھتے ہیں:

الاجتهاد والتجهد... بذل الوسع وفي حديث معاذ اجتهد برأى... الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر وهو افتعال من الجهد الطاقۃ والمراد به رد القضية التي تعارض للحاكم بطريق الكتاب والسنة ولم يرد الرأي الذي رآه

من قبل نفسه من غير حمل على كتاب او سنة (۲) اور اصطلاح اصول میں اجتہاد نام ہے کسی قضیہ کا حکم شرعی ظنی کے حاصل کرنے میں طاقت صرف کرنے۔ الاجتهاد بذل الطاقۃ من العقبۃ في تحصيل حکم شرعی ظنی (۳)

اور قیاس کا معنی ہے اندازہ کرنا، علی یا لام کے صلہ کے ساتھ ہو تو "نمونہ پر اندازہ کرنے" کے معنی میں آتا ہے (۴) اور شریعت میں کسی فرع شی کو اصل مسئلہ کے ساتھ حکم و علت میں لاحق کرنے کو کہتے ہیں القیاس فی اللغة التقدير وفي الشرع تقدير الفروع بالاصل في الحكم والعلة (۵)

اجتہاد و قیاس کی حجیت:- یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں قرآن کریم یا سنت ثابت کوئی قطعی اور دو ٹوک فیصلہ صادر فرمادے تو پھر کسی کے لئے اجتہاد و قیاس کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اجتہاد کی ضرورت وہاں پیش ہوتی ہے جہاں قرآن و سنت میں صریح و منطوق اور واضح و قطعی حکم نہ ملے اور اجماع امت بھی نہ ہو، ایسی صورت میں اجتہاد و قیاس کا حجت شرعیہ ہونا صحابہ کرام و تابعین اور ہر زمانے کے علمائے امت کے نزدیک مسلم ہے۔ اور یہ چاروں مکاتب فکر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور ان سے منسلک اہل سنت و جماعت کا اتھارٹی مسئلہ ہے۔ یہ اتفاق کرنے والے حدیث پاک کے مطابق "امت واحدة" کے حامل اور "ما انا عليه و اصحابي" کے صحیح مصداق ہیں۔ یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ اجتہاد و قیاس کسی حکم مستقل کے اثبات کے لئے نہیں ہوتے بلکہ دراصل قرآن و سنت میں جو احکام عام عقول کے لحاظ سے غیر ظاہر ہیں، متعلقہ پیش کردہ مسئلے میں انھیں ظاہر کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ بلفظ دیگر یہ مظہر حکم ہیں نہ کہ ثبوت حکم، اس لئے عامہ اصولیین نے فرمایا:

القياس حجة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة وهذا مذهب جميع

ہوئے ان کے سینے پر دست مبارک سے تھکی دی اور شکر الہی بجالا کر خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔

حدیث خثعمیہ: قبیلہ خثعم کی ایک عورت جس کا نام اسماء بنت عمیس ہے حضور اقدس ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان پر حج واجب ہے مگر وہ سواری پر بیٹھنے کی پائل طاقت نہیں رکھتے تو کیا میں، گران کی جانب سے حج کروں تو یہ کافی ہوگا، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ادا بیت لو کان علی ابیک دین فقصبت اما کان یجزیک فقلت بلی فقال علیہ السلام فذین اللہ احق بالقضاء۔

بھلا بتاؤ تو کہ اگر تمہارے باپ پر قرض ہو اور تم اسے ادا کرو تو کیا یہ کافی نہ ہوگا؟ اس عورت نے کہا کیوں نہیں، تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا اللہ کا دین (قرض) ادا کئے جانے کے زیادہ لائق ہے۔

غور کیجیے تو درج بالا حدیث پاک میں علیہ جامعہ کی بنیاد پر اجتہاد کرنے کا واضح اشارہ موجود ہے کہ اس ارشاد رسوں میں شیخ ذی حق میں حج کو حقوق مالیہ سے ملحق کیا گیا۔ حقوق مالیہ کو مقیمس علیہ اور حق حج کو مقیمس قرار دیا گیا۔ اس قسم کی روایت صحیح بخاری و نسائی میں بھی ہے، امام نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت نقل فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ سائل مرد تھا جس نے اپنے باپ کے بدلے حج کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ تو حضور ﷺ یہ ارشاد فرمایا ابراہیم لو کان علیہ دین فقصبتہ اکان معزاً قال نعم

قال فجع عن ابیک (۸) اور نسائی ہی میں فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کے بدلے حج کرنے کی بات پوچھا جس پر حضور اقدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا۔ الغرض ان متعدد واقعات میں ایک چیز قدرے مشترک کے طور پر مستفاد ہے کہ اجتہاد و قیاس نہ صرف جائز و روا ہے، بلکہ اہل فہم و ادب علم کو اجتہاد کی ترغیب و تلقین بھی کی گئی ہے۔

امام بخاری نے کتاب الاعتصام میں جو باب باندھا ہے اس باب سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے، ”باب من شبه اصلاً معلوماً بأصل مبین قد بین اللہ حکمها لیفہم بہ المسائل“ یہ باب ہے اس

الصحابۃ و التابعین و علماء الکرام فی کل عصر خلافا لبعض اهل الاهواء کالشیعۃ و الخوارج (۶)

احادیث و آثار میں تو حجیت قیاس و اجتہاد پر ایسے واضح اور کثیر وافر دلائل موجود ہیں جن کا انکار دعویٰ اسلام و ایمان رکھتے ہوئے نہیں کیا جاسکتا۔ خود قرآن کریم میں اس کے ثبوت پر دلائل موجود ہیں۔

حدیث معاذ: حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث تو زبان زد خواص اور بڑی واضح ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی و حاکم بنا کر بھیجا تو بطور امتحان آپ نے جو سوال فرمایا اور حضرت معاذ نے جواب عرض کیا وہ حدیث کی متعدد کتابوں میں مذکور ہے۔ ترمذی، ابوداؤد، دارمی میں یہ حقیقت مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

کیف تقضی اذا عرض لک قضاء قال اقصی بکتاب اللہ، قال فان لم تجد فی کتاب اللہ قال فبسنة رسول اللہ ﷺ، قال فان لم تجد فی سنة رسول اللہ قال اجتهد برائی ولا آلو، قال فضرب رسول اللہ ﷺ علی صدره و قال الحمد الذی ولی رسول رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ (۷)

ترجمہ:- حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جب تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، فرمایا اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ؟ عرض کیا تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر رسول اللہ کی سنت میں بھی نہ پاؤ؟ عرض کیا: اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہ کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے سینے پر اپنا دست کرم مارا اور فرمایا حمد ہے اللہ عز و جل کی جس نے رسول اللہ کے رسول کو اس کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول راضی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوال کیا اور انھوں نے جو جواب عرض کیا وہ کسی کی وساطت سے نہیں بلکہ براہ راست اور بالمشافہ ہوا، اجتہاد و قیاس اگر کوئی شجر ممنوعہ ہوتا تو صاحب شریعت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام حضرت معاذ کے اظہار اجتہاد پر نکیر فرماتے، ناراضگی ظاہر کرتے، منع فرماتے مگر نہ نکیر فرمائی، نہ منع کیا بلکہ آپ نے حضرت معاذ کے اس جواب کی تقویت و تائید فرماتے

بارے میں کہ جو کسی معلوم قاعدہ و اصل کو ایسے قاعدے سے تشبیہ دے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے تاکہ سائل اسے سمجھ لے۔

پھر درج بالا مضمون کی حیثیت ذکر کی ہے، اس سے دین و شریعت میں سو جھ بوجھ رکھنے والا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اجتہاد دو قیاسی شجر ممنوعہ نہیں، اس کی تائید درج ذیل اثر سے بھی ہوتی ہے۔

اثر ابن مسعود: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فقہاء صحابہ میں سے ہیں اور بڑی عظمت شان کے مالک ہیں، ان سے پوچھا گیا ایک عورت کا انتقال ہو گیا جب کہ اس عورت کا نہ مہر مقرر ہوا تھا اور نہ زن و شوہر میں قربت ہوئی تھی تو ایسی عورت کو کتنا مہر ملے گا؟ اس تعلق سے دوسرے صحابہ بھی ایک مہینہ تک غور و فکر کرتے رہے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔

اجتہد فیہا برائی فان کان صواباً فمن اللہ و ان کان خطأ فمن ابن ام عتک (کتنی بہ عن نفسه) فقال اری لها مہر مثل نساء ہا، لاوکس ولا شطط. (۹)

نسائی کی روایت میں ہے: سأقول فیہا بجہد رائی فان کان صواباً فمن اللہ وحده لا شریک لہ و ان کان خطأ فمنی و من الشیطان۔ واللہ و رسولہ منہ براء اری ان اجعل لها صداق نساء ہا لاوکس ولا شطط ولها میراث و علیہا العدة اربعة اشهر و عشرأ قال و ذلک بسمع اناس من الشجع فقاموا فقالوا شہد اک قصبت بما قصی بہ رسول اللہ ﷺ فی امرایة منا یقال لها بروع بنت و اشق قال فمارئی عبداللہ فرح فرحة یومئذ الا باسلامہ. (۱۰)

ابوداؤد کی روایت میں بھی یہی مضمون ہے، اس کے اخیر میں یہ ہے: ففرح ابن مسعود فرحاً شدیداً حین وافق قضاء قضاء رسول اللہ ﷺ. (۱۱)

ان سب روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا: اس مسئلے میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اگر یہ اجتہاد درست ہو تو یہ من جانب اللہ ہے جو وحدہ اشریک ہے اور اگر اس میں غلطی ہو تو یہ میری جانب سے ہے اور شیطان کی جانب سے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ پھر فرمایا، اس عورت کے لیے مہر مثل (اس جیسی عورتوں کا مہر) کا حکم کرتا ہوں جس میں کمی ہو نہ زیادتی، اور اس پر

عدت بھی ہے اور اس کے لیے میراث بھی، روای کہتے ہیں قبیلہ اشجع کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے اللہ سے سو کر یہ گواہی دی کہ عبداللہ ابن مسعود آپ نے جیسا فیصلہ کیا رسول اللہ ﷺ نے بھی ہمارے قبیلے کی ایک عورت بروع بنت واشق کے متعلق ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس سے بہت خوش ہوئے، وجہ یہ تھی کہ ان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہو،

حضرت عبد بن مسعود نے یہ حکم بھی کرام کی موجودگی میں دیا اور اپنے قیاس و اجتہاد سے دیا، کسی نے انکار نہیں فرمایا، بلکہ اس فیصلے کی تائید بھی اسی مجلس میں ہو گئی۔ یہ مندرجین قیاس و اجتہاد کے لئے اب انکار کی کوئی گنجائش باقی ہے۔

اثر عبدالرحمن:۔۔۔ نے پیش آمدہ مسئلے میں اجتہاد کی شرعاً اجازت ہی کی بناء پر اجلہ صحابہ کرام نے حضور اقدس ﷺ کی ظاہری حیات کے بعد نہ صرف یہ کہ اجتہاد فرمایا، بلکہ اجتہاد کرنے کا حکم بھی دیا۔ تاکہ جن کے اندر مجتہد نہ صابحیت ہے وہ پیش آمدہ قضیہ میں اجتہاد سے کام لیں اور شرعی حکم و فیصلہ صادر فرمائیں۔ اس تعلق سے اثر عبدالرحمن ابن یزید میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ واضح ارشاد موجود ہے، جب لوگوں نے ان سے بکثرت سوالات شروع کئے تو فرمایا کہ ایک زمانہ ایب آئے گا کہ نہ ہم یہاں ہوں گے نہ میرا فیصلہ ہوگا، پھر فرمایا:

من عرض لہ مکم قضاء بعد الیوم فلیقضی بما فی کتاب اللہ فان جاء ہ امر لیس فی کتاب اللہ فلیقض بما قضی بہ نبیہ ﷺ، فان جاء ہ امر لیس فی کتاب اللہ و قضی بہ نبیہ ﷺ فلیقض بما قضی بہ الصالحون فان جاء ہ امر لیس فی کتاب اللہ و ما قضی بہ نبیہ ﷺ و لا قضی بہ الصالحون فلیجتہد برائہ و لا یقول انی اُحاف و انی اُحاف فان الحلال بین و الحرام بین و بین ذلک أمور مشتبہات فدع ما یریک الی ما لا یریک، قال ابو عبدالرحمن ہذا لحديث حدیث جید جید. (۱۲)

ترجمہ: جب آج کے بعد کسی کے سامنے قضا کا کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرے، اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جو کتاب اللہ میں نہ ملے تو رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر ایسا مسئلہ ہو جو نہ تو کتاب اللہ میں ملے نہ ہی رسول اللہ کا

اظہار کے لئے، اور جہاں تک علتِ علم کے شبہ کی بات ہے تو ہمارے خلاف نہیں کیوں کہ ہم قیاس سے ثابت شدہ حکم کو واجبِ عمل مانتے ہیں نہ کہ فرضِ اعتقادی۔

مذکورہ بالا حوالوں سے واضح و اشکاف ہے کہ قیاس و اجتہاد و حجت شرعیہ ہیں جس کی پشت پر قرآن و احادیث کی مہریں ثبت ہیں۔ لہذا اجتہاد کو قرآن و سنت کے معارض سمجھنا ایک باطل نظریہ ہے۔

شرائط اجتہاد: اجتہاد کی بنیادی شرط یہ ہے کہ مجتہد کو احکام سے متعلق قرآنی آیات و نصوص کا بھرپور علم ہو، لغوی و شرعی معنی کے ساتھ اس کے تمام وجوہ سے واقفیت ہو، نسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، اسی طرح احکام سے متعلق سنت رسول اللہ کا علم اسانید و اقسام کے ساتھ تفصیلاً ہو، قیاس کے وجوہ و طرق اور شرائط سے بھی بھرپور واقفیت ہو، نیز نحو و صرف، معانی و بلاغت وغیرہ میں پوری مہارت ہو تو شرط الاجتہاد ان یحوی علم الکتاب معانیہ اللغویۃ و الشرعیۃ و وجوہہ التی قلنا من الخاص و العام و الامر و النہی، و علم السنۃ بطرقہا المذکورۃ فی اقسامہا و ان یعرف وجوہ القیاس بطرقہا و شرائطہا۔ (۱۳)

ایسے اجتہادی صفت کے حامل مجتہد کو احکام کے استخراج و استنباط کی اجازت ہے کہ وہ اپنے غالب رائے سے حکم کا استنباط کرے مگر اس کا یہ اجتہادی حکم یقینی نہ ہوگا ظنی ہوگا اور خط و صواب دونوں کا ختم رکھے گا، اس لیے علمائے اصول نے فرمایا:

و حکم الاصابۃ بغالب الراۃ دون البقین حتی قلنا ان المجتہد یخطی و یصیب (۱۴)

البتہ اگر مجتہد استخراجِ حکم میں خطا بھی کر جائے جب بھی اسے اجتہادی جدوجہد کا ایک اجر ملے گا اور تنبیط کردہ مسئلہ کے صحیح و درست ہونے کی صورت میں دو اجر ملے گا۔ ایک اصابتِ رائے کا دوسرے اجتہادی کاوش کا۔ یہ حکم حضور اقدس ﷺ کے درج ذیل ارشاد گرامی سے ماخوذ ہے:

”اذا حکم الحاکم فاجتہد و اصاب فله اجران، و اذا حکم فاجتہد و اخطا فله اجر واحد“ (۱۵)

اس حدیث سے اجتہاد میں خطا و صواب دونوں کے احتمال کا ثبوت ہوتا ہے اور ساتھ ہی اجتہاد کے جواز کا بھی۔

فیصد ملے تو نیکو کار اہلِ علم نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے متعلق فیصد کرے اور اگر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و اقوالِ صلیٰ میں بھی نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرے۔ اور یہ نہ کہے کہ میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، کیوں کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، تو جس میں شک ہو اسے چھوڑ کر غیر مشکوک کو پناؤ۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے اجتہاد و قیاس کا بھرپور ثبوت فراہم ہوتا ہے علم و دیانت کے ساتھ غیر مقلدین بھی اُتر غور کریں تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس حدیث کے تعلق سے ابو عبد الرحمن کہتے ہیں یہ حدیث بہت عمدہ ہے۔ اگر غور کیجیے تو واضح ہوتا ہے کہ جن معاملات میں ابھی وحی مازل نہ ہوئی تھی ان میں خود رسول اللہ ﷺ نے بھی اجتہاد فرمایا جس کی ایک طویل تفصیل ہے، احادیث پر گہری نظر رکھنے والے اچھی طرح اخذ کر سکتے ہیں۔

محققین اہلِ فقہ و اصول نے قرآن کریم کی بعض آیتوں سے قیاس و اجتہاد پر بطور اشارۃ النص استدلال فرمایا ہے، قرآن مجید میں فرمایا، فاعتبروا یا اولی الابصار، اعتبار کا معنی ہے شئی کو اس کی نظیر کی طرف پھیرنا، تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ شئی کو اس کی نظیر پر قیاس کرو۔ یہ قیاس عام ہے، حکم عام ہے جس کے عموم میں اصول پر فروع شرعیہ کا قیاس بھی داخل ہے کیوں کہ مورد اگرچہ خاص ہے جو کفار کی عقوبتوں سے متعلق ہے مگر حکم عام ہے۔ اجتہاد و قیاس کے منکرین پہلے صرف شیعہ و خوارج تھے مگر اب غیر مقلدین و حبابیہ بڑی شد و مد سے انکار کرتے ہیں۔

منکرین اپنے دعویٰ کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں ہے، ”تبیانا لكل شئی“ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے تو پھر قیاس کی کیا ضرورت ہے؟ نیز یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے قیاس کی مذمت کی جیسا کہ داری و بزار کی روایت میں ہے، پھر یہ کہ جسے حکم کی علت قرار دیا جاتا ہے وہ مقامِ شک میں ہے یقین سے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہی علت حکم ہے۔

یہی دلیل کا جواب یہ ہے کہ قیاس کتاب و سنت کے حکم کا مزاحم ہوتا تو یہ دلیل دی جاتی ہو سکتی تھی، قیاس و اجتہاد تو کتاب اللہ کے حکم کا مظہر و کاشف ہے۔ اسرائیلیوں کے قیاس کی مذمت اس لئے کی گئی کہ ان کا قیاس تعنت و سرکشی کے طور پر تھا اور مجتہدین کا قیاس حکم شرعی کے

مجتہدین کے طبقات:- مجتہد فقہاء کے چھ طبقات ہیں:

(۱) مجتہد مطلق مستقل / مجتہد فی الشرع: یہ وہ حضرات ہیں

جو شرائط اجتہاد کا جامع ہونے کی وجہ سے تمام اجتہادی احکام کے استخراج کا ملکہ راخبر رکھتے ہیں اور استنباط مسائل کے لئے قواعد و اصول وضع کرتے ہیں۔ یہ اصول و فروع کسی میں تقلید کے محتاج نہیں ہوتے جیسے سراج الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۱۵۰/۸۰) سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۱۵۰/۹۰) سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۱۵۰/۲۰۳) سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۱۶۳/۲۳۱)

یہ وہ چار ائمہ مطلق اور مجتہد فی الشرع ہیں جن کی پوری دنیا کے اہل سنت پیروی و تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم کی تقلید کرنے والے کو حنفی، امام شافعی کی تقلید کرنے والے کو شافعی، امام مالک کی تقلید کرنے والے کو مالکی، امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرنے والے کو حنبلی کہتے ہیں۔ یہ وہ چار ائمہ مذاہب ہیں جن کی پیروی و تقلید کرنے والے سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہیں اور یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اس کے علاوہ فرقے جہنمی ہیں۔

علامہ سید احمد طحاوی فرماتے ہیں:

و هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون و المالكيون و الشافعيون و الحنبليون و رحمهم الله و من كان خارجاً عن هذه الاربعة في هذا الزمان فهو من اهل البدعة و النار. (۱۶)

”اور یہ فرقہ ناجیہ فی زمانہ چار مذاہب میں جمع ہو گیا ہے جنہیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے نام سے جانا جاتا ہے تو جو اس زمانے میں ان چاروں میں سے کسی کی تقلید نہ کرے وہ بدعتی اور جہنمی ہے۔“

(۲) مجتہد فی المذہب / مجتہد مطلق غیر مستقل:- یہ وہ مجتہد

مطلق ہیں جو اصول و قواعد میں مجتہد فی الشرع کی تقلید کرتے ہیں اور فروعی مسائل میں خود استنباط و استخراج پر قدرت رکھتے ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے، فروعی مسائل میں اپنے استاذ کے مقررہ قواعد کی روشنی میں احکام کا استخراج فرماتے ہیں۔ جیسے قاضی الشرق والغرب حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ (۱۸۳ھ) حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۸۹ھ) حضرت عبداللہ ابن مبارک (۱۸۱ھ) و جملہ تلامذہ امام

ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متقدمین اصحاب حنفیہ کہلاتے ہیں۔

(۳) مجتہد فی المسائل:- یہ وہ حضرات ہیں جو اصول و فروع

دونوں میں اپنے امام کے مقلد ہوتے ہیں اور اصول و فروع کسی میں امام کی مخالفت کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ مسائل جن میں امام سے کوئی صریح روایت نہیں ان کا استنباط اپنے امام کے اصول موضوعہ اور مسائل مستخرجہ کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔

اس میں اکابر متاخرین حنفیہ کا طبقہ ہے جیسے ابو بکر احمد خشاف (۲۶۱ھ) امام ابو جعفر طحاوی (۲۳۱ھ) ابوالحسن کرخی (۳۴۰ھ) شمس الائمہ طحاوی (۳۵۶ھ) شمس الائمہ سرخسی (۳۸۳ھ) فخر الاسلام بزدوی (۳۸۲ھ) فخر الدین قاضی خان (۵۹۲ھ) وغیرہم۔

(۴) اصحاب تخریج:- جو اجتہاد و استنباط مستقل کی قدرت تو

نہیں رکھتے یہاں تک کہ امام کے غیر صریح مسائل کو بھی اصول موضوعہ اور مسائل مستخرجہ سے معلوم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بدلتہ امام کے قول مجمل کی تفصیل اور قول محتمل کی تعیین اپنی فہم و رائے سے کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جیسے ابو بکر رازی البصاص (۳۷۰ھ) اور ان کے ہم رتبہ فقہاء علیہم الرحمۃ والرضوان۔

(۵) اصحاب ترجیح:- یہ وہ حضرات ہیں جو نقاہت میں اصحاب

تخریج کی بہ نسبت کم درجے کے حامل ہیں، یہ حضرات اپنے امام سے منقول چند روایات میں سے بعض کو ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں: هذا أولى، هذا اصح رواية. هذا اوضح، هذا اوفق للقياس، هذا ارفق للناس،

جیسے ابوالحسن قدوری (۳۲۸ھ) علامہ برہان الدین مرغینانی صاحب حدایہ (۵۹۳ھ) وغیرہما۔

(۶) اصحاب تمیز:- یہ وہ حضرات ہیں جو ظاہر الروایۃ، ظاہر

مذہب اور روایت تادیرہ میں فرق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح قول ضعیف اور قول قوی اور اقویٰ میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ نیز مقبول و مردود اقوال میں فرق کر سکتے ہیں جیسے اصحاب متون معتبرہ جیسے صاحب کنز عبداللہ ابن احمد نسفی (۷۰۱ھ) صاحب مختار عبد اللہ ابن محمود موصلی (۷۸۳ھ) وغیرہما۔

راقم نے فقہاء کے درج بالا طبقات کی مختصر تفصیل خاتم الفقہاء علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۲ھ) کے مقدمہ شامی

- ”شرح معقودہ رسم المفتی“ سے خذ کی ہے۔ بعض علماء نے بعض حضرات مجتہدین کو نئے مراتب عاید کئے پیش نظر نیچے درجہ کے بجائے اس پر درجے میں شامل فرمایا ہے جس پر بحث و گفتگو کی جانی ہے لیکن اختصار کی خاطر میں نے صرف علامہ شامی کی تصدیق کر لی۔
- اس طرح علامہ شامی نے ایسے مقلدین کو فقہاء کے ساتویں طبقے میں شمار فرمایا جن سے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو، وہ صرف نقل اقوال سے فرماتے ہوں یہاں کہ ہم نے مجتہدین کے حجتہ کا منہ اس دیا ہے اس لئے اس طبقہ کا خصوصی ذکر نہیں کیا، بعض حضرات نے طبقہ فقہاء کی تعداد پانچ بھی بتائی ہے جس سے ان کی مراد ایسے فقہاء ہیں جو اجتہاد و مطلق کے درجے پر فائز نہیں اور اصحاب تیسرے درجے سے متہ درجے میں نہیں۔
- ماخذ و مراجع**
- (۱) تاج العروس جلد دوم، ص: ۳۳۰، للامام محبت الدین محمد مرتضیٰ الحسین الواسطی اصفہانی
- (۲) لسان العرب للامام علامہ ابن منظور ۶۳۰ھ - ۷۱۱ھ ص: ۳۹۶ ج ۲
- (۳) فواید الرحمت ج ۲، ص: ۳۰۲ مطبوعہ بیروت
- (۴) عامر لغت
- (۵) نور الانوار، ص: ۲۸۸، باب القیاس
- (۶) فصول الحواشی، ص: ۳۱، باب تیس
- (۷) مشکوٰۃ، ص: ۳۲۴، باب العمل فی القضا
- (۸) نسائی ج ۲، ص: ۲۵۹، کتاب آداب القضاء
- (۹) ترمذی ابوداؤد، نسائی، دارمی
- (۱۰) نسائی، ج ۲، ص: ۷۳، ۷۴، کتاب النکاح
- (۱۱) ابوداؤد ج ۱، ص: ۲۸۸، کتاب النکاح، ترمذی، ج ۱، ص: ۱۳۶، باب النکاح و ابواب الرضا مطبوعہ مجلس برکات مبارکپور
- (۱۲) نسائی، ج ۲، ص: ۲۶۰، کتاب آداب القضاء
- (۱۳) نور الانوار، ص: ۲۵۰، فواید الرحمت
- (۱۴) فواید الرحمت، نور الانوار
- (۱۵) مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم، ص: ۳۲۴، باب العمل فی القضاء
- (۱۶) حاشیہ الطحاوی علی الدرر ج ۴، ص: ۱۵۳

مولانا حج و زیارت نور اکولہ

تجربہ کار عالم دین کی رہنمائی میں صحیح ارکان کی دانستگی کے ساتھ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں۔

بکنگ و دیگر معلومات کے لیے رابطہ کا پتہ

مولانا عقیل احمد مصباحی

خطیب و امام، کچھی مسجد، آکولہ (مہاراشٹر) فون 072-43297060 موبائل: 0923650021

عقائد، تصوف اور اصلاح معاشرہ پر مشتمل علامہ اہل سنت کی تمام کتابیں، قرآن پاک سادہ و ترجمہ اعلیٰ حضرت نیز بریلی شریف کے تبرکات حاصل کرنے کا واحد مرکز

نوری کتب خانہ

دکان نمبر ۱۱ کچھی مسجد، محمد علی چوک، آکولہ (مہاراشٹر)

فون 072-43297060 موبائل: 0923650021

عہد رسالت میں اجتہاد کا وجود

بھی یہاں تک کہ مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل میں انہوں نے مسلمانوں کو مستقل اجتہاد سے مستغنی بھی کر دیا، لیکن یہ سمجھنا کہ عہد رسالت میں اجتہاد کی کسی اعتبار سے نہ ضرورت تھی نہ ہی اجتہاد ہو صرف ایک تخمینی خیال ہے واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہاں! اس موقع پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اجتہاد و قیاس کے لیے کتاب و سنت کی بھرپور معرفت ایک بنیادی شرط ہے "مسلم اثبات" میں ہے۔

"شرائط الاجتهاد معرفة الكتاب متنا ومعنى وحكما ومعرفة السنة معنى وسندا" الح (فوائد الرحموت، ص ۶۰۳) یعنی کتاب اللہ کی عبارت و معنی اور حکم کا جاننا نیز احادیث رسول کے معنی و سند کا جاننا اجتہاد کے شرائط میں سے ہے، تاکہ مجتہد کا اجتہاد کسی حکم منصوص کے خلاف نہ ہو، لہذا زمانہ رسالت میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس تشریف فرما ہونا بمنزلہ نص ہے کہ تمام احکام شرع کا حل آپ سے حاصل ہو سکتا تھا تو اگر آپ کے ہوتے ہوئے قیاس یا اجتہاد کی اجازت دی جائے تو ایک بڑا فساد یہ لازم آئے گا کہ معرفت احکام کے قریب تر اور قوی ترین ذریعہ کو چھوڑ کر کسی ایسے طریقہ کا اختیار دیا جا رہا ہے جس میں احتمال خطا بھی موجود ہے۔

اس سوال پر معمولی غور کے بعد بھی یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عہد رسالت میں اجتہاد کی اجازت دینے میں اس خرابی کا احتمال تو اس وقت ہوتا جب کہ احتمال خطا باقی رہ جاتا اور یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہو اور خطا اجتہاد پر تنبیہ نہ کی جائے۔

علاوہ ازیں وحی معرفت احکام صلیب قوی ترین ذریعہ ہی وقت ہے جبکہ معرفت وحی کا موقع نہ اور عدم دریافت کرنے کے سببی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، لیکن اگر صحابی بارگاہ رسالت سے اتنی بعید مسافت پر ہوں کہ مسند دریافت کرنے کا نہیں موقع ہی نہ ملے تو نہ

کلام الہی اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قیاس و اجتہاد فرمانا ایک اجماعی مسئلہ ہے، لیکن اسے باطل قرار دینا اور بدعت سیدہ و سرانی ٹھہرانا ایسے لوگوں کا شیوہ ہے جو ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے لوگوں کے اقوال پر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں اور ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں گویا ان کے نزدیک ان کے اقوال نصوص قطعیہ کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ان کے اقوال کے مقابل نص قطعی کو بھی رد کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ لوگ سیدھے سادھے، ام علم، صحیح العقیدہ مسلمانوں کو بہکانے و در دمانے کے لیے اس کذب و افتراء سے ذرہ برابر بھی نہیں شرماتے کہ ائمہ مجتہدین کا اجتہاد، بدعت و بے اصل ہے، قرآن و سنت سے نہ اس کی اجازت ہے اور نہ ہی عہد رسالت و عہد صحابہ میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے۔ غیر متقدمین کے اس دعوے کی قلمی کھولنے کے لیے نیز صحیح العقیدہ مسلمانوں کے اطمینان قلبی اور عقیدہ کے استحکام و ثبات کی خاطر یہاں ہم دلائل و براہین سے ثابت کریں گے کہ عہد رسالت میں بھی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجتہاد کی اجازت تھی اور انہوں نے بوقت ضرورت اجتہاد و قیاس فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرماتے یا ناراضی ظاہر کرنے کی بجائے تائید و تصویب فرمائی اور خط واقع ہونے کی صورت میں اس کی نشاندہی فرمائی اور صحابہ کرام کو اجتہاد سے قطعاً منع نہ فرمایا۔

عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اجتہاد و قیاس کی ابتدا عہد رسالت کے بعد ہوئی ہے، عہد رسالت میں نہ اجتہاد ہوتا تھا نہ ہی اجتہاد کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ نزول وحی کا دور تھا اور صحابہ کرام تمام تر احکام و مسائل کو کتاب اللہ اور احادیث کی تصریحات سے جان لیتے تھے تو انہیں قیاس و اجتہاد کی ضرورت ہی کیا تھی۔

یہ خیال اس حد تک تو صحیح ہے کہ اجتہاد کی ضرورت عہد رسالت کے بعد ہوئی اور اہل اجتہاد نے اس منصب کو باقاعدہ عمدہ طور پر نبھایا

کے سب سے قوی ترین اور قریب تر وسیلہ معرفت قیاس و اجتہاد ہی ہے اور احتمالی خطا بھی محض نہیں۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ عہد رسالت کے اجتہادات میں احتمال فساد سے تحفظ کے ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کی اجتہادی تربیت کا عظیم فائدہ بھی مضمر ہے جس کے نتیجے میں فقہ کا مستقبل نہایت تابناک ہو گیا اسی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب لیاقت صحابہ کرام کو مخصوص حالات میں اجتہاد کی اجازت دے رکھی تھی چنانچہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعاً کو صراحتاً اجازت تنویض فرمائی (اصول السرخسی ج ۲ ص ۱۳۰)

اجتہاد صحابہ: ہماری معلومات کے مطابق صحابہ کرام کی اجتہادی تربیت تین حصوں میں تقسیم کر دی گئی تھی (الف) مشاورت (ب) اجتہاد بوقت ضرورت۔ (ج) نصوص احکام کی تاویل۔

ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے:

(الف) مشاورت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رائے صحابہ سے بعض ایسے امور میں مشورہ فرماتے تھے جن سے حکم شرع بھی متعلق ہوتا تھا۔ قرآن حکیم میں اس مشورہ کا حکم اس طرح دیا گیا، وشاردھم فی الامر قرآن حکیم کا یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ بوقت مشاورت صحابہ کرام کو اپنے قیاس و اجتہاد کی روشنی میں مشورہ دینے کا پورا حق حاصل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان مشوروں میں سے کسی ایک ہی کو ترجیح دے کر ماسوا کو خطایا غیر اونی قرار دے دیا جاتا۔

چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت فرمایا کہ ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کی قوم و قبیلہ کے لوگ ہیں میری رائے میں انہیں فدیہ لیکر چھوڑ دیا جائے اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی اور کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر سے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں! قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں میری وہ رائے نہیں جو ابوبکر کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر کے سردار اور سر پرست ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان پر ہمیں مقرر فرمائیں، تو علی کو عقیل پر مسلط فرمائیں کہ وہ اس

کی گردن ماریں اور مجھے میرے فلاں رشتہ دار پر مقرر فرمائیں کہ میں اس کی گردن مار دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا قول پسند فرمایا یعنی فدیہ ہی لینے کی بات طے پائی اور جب فدیہ لیا گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی

’ماکان لنبی ان یکون لہ امری حتی یشحن فی الارض (الی قولہ تعالیٰ) حلالاً طیباً۔ (الانفال: ۶۷) کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔‘

یونہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ طیبہ آئے تو جمع ہو کر نماز کا اندازہ لگا لیتے تھے، نمازوں کی اذان نہیں دی جاتی تھی، ایک دن صحابہ کرام نے اس سلسلہ میں مشورہ کیا بعض نے کہا کہ عیسائیوں کے ناقوس کی طرح ناقوس بٹالو، بعض نے کہا کہ یہود کے بگل کے مثل بٹالو، تب حضرت عمر نے فرمایا کہ کسی کو نماز کی منادی کرنے کے لیے کیوں نہیں مقرر کر رہے ہو؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یا بلال قم فناد بالصلوة۔ (بخاری ج ۱ ص ۸۵/۸۶)

اس مشاورت میں حضرت عمر نے اپنے اجتہاد سے یہود و نصاریٰ کا طریقہ اعلان اختیار کرنا پسند فرمایا اور اعلان نماز کا مشورہ بھی اپنے اجتہاد سے دیا، پھر حضور نے اسے پسند بھی فرمایا۔

(ب) اجتہاد بوقت ضرورت: صحابہ کرام کو کسی سفر میں یا کسی اور جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہوتے فوری اجتہاد کی ضرورت پیش آتی کیونکہ بعد مسافت اور حکم کی غفلت کی وجہ سے انہیں فوراً دربار رسالت سے مراجعت کا موقع نہ مل پاتا تھا اس لیے صحابہ کرام کو ایسے مواقع پر اجتہاد کی اجازت تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی اور قاضی مقرر کرتے وقت ارشاد فرمایا

”کیف تقضی اذا عرض لک قضاء قال افضی بکتاب اللہ قال فان لم تجد فی کتاب اللہ قال بسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فان لم تجد فی سنة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اجتہد برائی

ولا الو قال فضر ب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بصدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما
يرضى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم“

(ترمذی، ج: ۱ ص ۱۵۹، باب ماجاء فی الفاصی کیف یقضى
ابوداؤد ص ۱۶۱ باب الاجتهاد)

جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرو
گے؟ انہوں نے کہا، کتاب اللہ سے، فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو،
عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، فرمایا اگر سنت میں
بھی نہ پاؤ تو، عرض کیا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں
غفلت کو دخل نہ دوں گا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بطور تحسین) میرے سینے پر ہاتھ مارا
ور فرمایا کہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ کے قاصد کو وہ توفیق دی
جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔

اب ذیل میں بوقت ضرورت صحابہ کرام کے اجتہاد کی چند نظیریں
پیش کرتے ہیں۔

(۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوۂ
احزاب کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نماز
عصر نہ پڑھے مگر قبیلہ بنی قریظہ میں، تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ وقت
عصر ہو گیا، ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم بنی قریظہ ہی میں پہنچ
کر نماز پڑھیں گے، بعض نے کہا کہ ہم یہیں نماز پڑھیں گے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ بنی قریظہ سے پہلے اگر وقت
آجائے تو بھی نہ پڑھنا، جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ذکر کی گئی تو آپ نے کسی کو بھی ملامت نہ کی۔

(بخاری، ج: ۲، ص ۵۹۱، کتاب المغازی)
جن صحابہ کرام نے راستہ میں نماز نہیں پڑھی تھی، ان کا اجتہاد یہ تھا
کہ یہاں ”نہی“ حقیقت پر محمول ہے، لہذا خروج وقت میں کوئی حرج
نہیں اور وقت سے تاخیر کر کے نماز پڑھنے کی جو ”نہی“ وارد ہے وہ ”نہی
اول“ ہے اور یہ ”نہی ثانی“ ہے اور ”نہی ثانی“ کو ”نہی اول“ پر ترجیح
ہوتی ہے، گویا یہ نہی ایک مخصوص وقت کے لیے نسخ ہے اور وہ صحابہ کرام
جنہوں نے راستہ ہی میں نماز عصر ادا کر لی تھی، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ یہاں
”نہی“ حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ بنی قریظہ کی جانب تیزی اور سرعت

کے ساتھ پیش قدمی کرنے کا اشارہ دیکنا یہ ہے۔

اس اختلاف پر مطلع ہونے کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے کسی کی بھی ملامت نہیں فرمائی، یہ اس پر دلیل ہے کہ مجتہد پر کوئی گناہ
نہیں، خواہ مصیب ہو یا خاطی، بلکہ ان دونوں اجتہادات میں سے کسی
ایک کا انکار نہ فرمانا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مجتہد کو اپنے اجتہاد کے
مطابق عمل کرنا واجب ہے، اگرچہ اس کے اجتہاد میں خطا واقع ہو،
کیونکہ قاعدہ کے مطابق اس موقع کے دونوں اجتہادوں میں سے ضرور
ایک ہی صواب ہوگا اور دوسرا خطا، مگر چونکہ یہ حکم مخصوص موقع ہی کے
لیے تھا اور وہ موقع باقی نہ رہا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
کی خطا سے اجتہادی کا اظہار بھی ضروری نہ سمجھا، لہذا یہاں اس سوال کی
گنجائش نہیں کہ حضور نے کسی کی خطا کا اظہار کیوں نہ کیا؟

(۲) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
”دو شخص سفر میں گئے، نماز کا وقت آگیا اور ان کے پاس پانی بھی نہ تھا،
لہذا انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لی پھر وقت ہی میں
پانی دستیاب ہو گیا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کر لیا،
اور دوسرے نے اعادہ نہیں کیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
میں حاضر ہو کر یہ ماجرا ذکر کیا، تو جنہوں نے وضو کر کے اعادہ نہیں کیا تھا
ان سے آپ نے فرمایا ”اصبت السنة و اجزائك صلا
نک“ تو نے سنت پا لی اور تیری نماز صحیح رہی، اور جن صاحب نے وضو
کر کے نماز کا اعادہ کر لیا تھا ان سے فرمایا ”لک الا حصر مرتیس“
تجھے دو ہزار ثواب ہے۔

اس حدیث میں ایک صحابی نے یہ اجتہاد کیا کہ تیمم کر کے نماز ادا
کر لینے کے بعد وقت ہی میں پانی مل جانے پر وضو کر کے اعادہ نہیں
کرتا، کیونکہ آیت تیمم مطلق ہے، اس میں بعد ازاں صلاۃ پانی ملنے یا نہ
ملنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔

دوسرے صحابی کو یہ شبہ ہوا کہ ”تیمم کا جواز پانی نہ ملنے کی صورت
میں ہے“ گو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ پورے وقت میں پانی ملنا
محذر ہونے کی صورت میں تیمم ہے، اس سے تقاضا احتیاط یہی ہے
کہ نماز کا اعادہ کر لیا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول کی تصویب کے ساتھ
دوسرے کو بھی سراہا، اس سے یہ معلوم ہو کہ مجتہد کو جب دلیل سے واضح

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی صحابہ کرام کا اجتہاد واقع ہے۔ (فتح الباری ج ۱۱ ص ۳۰۳)۔

(ج) نصوص احکام کی تاویل:- اجتہاد کی تعریف اس طرح کی

”الاجتہاد بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني (مسلم الفتاوى مع فوائد المرحوم ۲۰۳)

یعنی حکم شرعی ظنی کی تحصیل میں فقیہ کا پوری کوشش کرنا اجتہاد ہے۔ اس تعریف سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احکام شرعیہ کے تعلق سے بعض نصوص قرآنیہ کی تاویل و تخصیص بھی اجتہاد ہی میں داخل ہے۔

ب یہ دیکھنا ہے کہ عہد رسالت میں صیہ کرام سے اس طرح کے اجتہادات وقوع پذیر ہوئے ہیں یا نہیں؟

حالانکہ انہیں تفصیل و تاویل دریافت کرنے کے مواقع میسر تھے، پھر بھی ان کے یہاں نصوص کی تاویلات کی مثالیں نظر آتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں کثرت سوال سے روک دیا گیا تھا، چنانچہ ارشاد باری ہے ”یایہا الذین امنوا لا تسئلوا من اشیاء ان ندلکم سوکم“۔ ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔

لہذا یہ حضرات وقت ضرورت تاویل و تخصیص وغیرہ میں اجتہاد کا عمل جاری رکھتے تھے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں انہیں ملکہ حاصل ہو جائے اور اس کام میں ان کی مکمل تربیت بھی ہو جائے۔ کیونکہ بعض تاویلات کی تصویب بارگاہ رسالت سے ہو جاتی اور بعض کی خطا ظاہر کر دی جاتی اور بعض کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا جو تصویب ہی کے زمرے میں آتی ہے۔

یہاں ذیل میں اب ہم صحابہ کرام سے احکام شرعیہ سے متعلق تاویل نصوص کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں، ان مثالوں سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ نصوص قرآنیہ میں صحابہ کرام کی اجتہادی تاویلات میں سے کس کو بارگاہ رسالت سے تصویب ملی اور کس کو خطا قرار دیا گیا۔

(۱) حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”غزوہ ذات سلاسل کی ایک سردرات میں مجھے احتلام ہو گیا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں غسل کرنے سے ہلاک نہ ہو جاؤں، لہذا یتیم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔

نتیجہ نہ ملے تو احتیاطی پہلو پر عمل کرے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ”مجتہد کو اگر دو ہر کام کرنا پڑے تو دو ہرے اجر کا اس وجہ سے مستحق ہوا کہ اس نے دونوں عمل ایک ہی نیت سے کیے تھے“ لکل امری ما توئی“

(۳) حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا ”میں حالت جنابت میں پانی نہ پاؤں تو کیا کروں؟ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے امیر المؤمنین! کیا آپ کو یاد نہیں؟ کہ ہم اور آپ سفر میں تھے (اور ہم دونوں کو جنابت لاحق ہوئی) آپ نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے مس میں خوب لوٹ لگائی پھر نماز ادا کر لی، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ”انما کان بکفریک مکذا فصر ب النبی ینک مکفیه الارض وینح فیہما تم مسح بہما وجہ و کفہ“ تم کو اس طرح کافی تھا، پھر حضور نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونک ماری پھر انہیں منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا (بخاری ج ۱ ص ۳۸۰، مسلم ج ۱ ص ۶۱۱، ابوداؤد ج ۱ ص ۵۳، طحاوی ج ۱ ص ۶۷)۔

اس حدیث سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قیاس و اجتہاد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گمان پر توقف کیا کہ یتیم صرف وضو کا نائب ہے، جنابت کے لیے جائز نہیں، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے یہ قیاس فرمایا کہ وضو کے بدلے میں وضوی کی ہیئت پر تیمم کا حکم ہے تو مسلسل کے بدلے میں غسل ہی کی ہیئت پر تیمم ہوگا۔

ہذا اس بنیاد پر پورے جسم پر خاک مل لی۔ لیکن سرکار نے اس پر سرزنش نہیں فرمائی۔ جس سے واضح و ظاہر ہے کہ مجتہد کا اجتہاد اگر صواب و درست نہ ہو، سے ملامت نہ کی جائے گی اور اس اجتہاد پر عمل کرنے سے اعادہ بھی لازم نہیں۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۳۳، مجمع المصنفات ج ۱ ص ۲۶۳) حدیث مذکور کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ”و یتفاد من ہذا الحدیث وقوع اجتہاد الصحابة فی زمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ اس حدیث سے یہ مستفاد ہوتا

جن لوگوں نے زخمی صحابی کو غسل کا حکم دیا تھا انہوں نے آیت کریمہ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو) کا مطلب اپنے اجتہاد سے یہ اخذ کیا کہ آیت کے خائبہ الفاظ کا معنی یہ ہے کہ جواز تیمم کے لیے پانی کا نہ مانا شرط ہے، اور جب تک پانی موجود ہے تو انہیں تیمم کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اس اجتہاد کا حاکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ ”لعمركم تجدوا ماء“ کا یہی معنی لیکر زخمی صحابی کو غسل کا حکم دیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاویل کو رد فرمادیا کہ پانی نہ ہونے ہی کے ساتھ تیمم کا جواز خاص نہیں، بلکہ اگر پانی موجود ہو مگر استعمال میں بدست یا مرض کا پورا خطہ بھی ہے تو بھی تیمم جائز ہے۔

یعنی لم تجدوا ماء سے اقویٰ معنی مراد نہیں ہے پانی پر قدرت نہ ہونا مراد ہے خواہ اس کی وجہ یہ ہو کہ پانی مفقود ہے یا یہ کہ پانی کے استعمال سے شدت مرض یا بدست کا خطہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے بھی یہی سمجھا تھا اور منہر نے اپنے تیمم سے اس کی تائید بھی فرمائی تھی۔ صحابہ کرام سے اس قسم کے اجتہادات کی مثالیں حدیث کی کتابوں کو تلاش کرنے کے بعد وافر مقدار میں جمع کی جاسکتی ہیں۔

صحابہ کی اجتہاد کی تربیت کے ضمن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بھی پیش کی جاسکتی ہیں جن میں احکام شرع کا بیان اجتہاد کے انداز میں کیا گیا ہے اس سلسلہ میں دو حدیثیں بطور ثبوت ذکر کرتے ہیں۔

(۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ہبہہ کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی مگر وہ حج نہ کر سکی اور اس کا انتقال ہو گیا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا ”حججی عنها أريت لو كان علي أمك دين أكنت قاصية أقصوا الله فالله أحق بالوفاء“ اس کی جانب سے حج کرو بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتیں؟ تو اللہ کا فریضہ ادا کرو کہ (اوروں سے) ادائیگی میں اللہ کا حق ظاہر ہے۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۲۵۰)

حج بدل کی ادائیگی واجب ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بطور نظیر ذکر فرمایا کہ جو کام اپنے ذمہ آئے اس کی ادائیگی

آپ نے فرمایا، اے عمرو! تم نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھادی؟ میں نے غسل نہ کرنے کا سبب بیان کیا، اور عرض پر داز ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی میں نے سنا ہے۔

”ولا تفتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا“ (۲۹/۴) اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو بیشک اللہ تم پر مہربان ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک فرمایا اور کچھ کہا نہیں (ابوداؤد ج ۱ ص ۵۶) یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ

”ولا تفتلوا انفسكم“

کو عموم اطلاق پر جاری رکھ کر تیمم کا جواز اخذ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استنباط و اجتہاد کو رد نہ فرمایا بلکہ تبسم فرمایا اور یہ استنباط و اجتہاد کے صحت کی تائید و تصویب ہے۔

اس حدیث سے بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں اجتہاد جائز تھا جیسا کہ اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر مستقدنی فرماتے ہیں: ”وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم“ اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد جائز تھا۔

(۲) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے، تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگنے سے سر میں زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام ہو گیا تو اس نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کیا تم میرے لئے تیمم کی اجازت پاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، تمہارے لئے تیمم کی اجازت نہیں پاتے، تم پانی پر قادر ہو۔ لہذا انہوں نے غسل کیا، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔

جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا

”قتلوه قتلهم الله الا سئلوا اذا لم يعلموا فان شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها وغسل سائر جسده۔

انہیں خدا غارت کرے، اسے انہوں نے مار دیا، جب جانتے نہ تھے تو پوچھ کیوں نہ لیا، کیونکہ بے علمی کا علاج پوچھ لینا ہی ہے، اسے تیمم کافی تھا اور اپنے زخم پر کپڑا لپیٹ کر اس پر ہاتھ پھیر لیتا اور باقی جسم دھو ڈالتا۔ (ابوداؤد ج ۱ ص ۵۶)

رزم ہوتی ہے جیسے لوگوں کا قرض تو اللہ کا جو قرض بندے پر ہے اس کی دیکھی اور زیادہ اہم ہے۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نشاط میں روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی در عرض آیا کہ آج مجھ سے ایک بہت بڑی بات ہوگئی ہے کہ روزہ کی حالت میں میں نے بوسہ لے لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أرأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم فقلت لا بأص بذالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم. تم بتاؤ کہ اگر روزہ کی حالت میں پانی سے کلی کر لیتے تو کیا ہوتا میں نے عرض کیا اس میں کوئی حرج نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں کیوں (حرج ہوگا) (طحاوی کتاب الصوم ج ۱ ص ۳۴۴) بوسہ کے مفسد صوم نہ ہونے پر پانی سے کلی کرنے کو بطور نظیر پیش فرمایا کہ جس طرح پانی سے کلی کرنا روزہ کے فساد کا سبب نہیں ہے اسی طرح منہ سے بوسہ لینا بھی مفسد صوم نہیں علت مشترکہ یہ ہے کہ

دونوں میں منافی صوم (کھانا پینا اور جماع) کا معنی نہ پایا گیا۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانِ نظائر کے ساتھ ساتھ احکام کا ذکر اسی لئے فرماتے تھے کہ باصلاحیت صحابہ کو نظائر و مثل کے ذریعہ اجتہاد کرنے کا طریقہ ہاتھ آجائے، بارگاہ رسالت کی کامیاب ترین تربیت سے فیض یاب ہونے والے صحابہ کرام نے عہد رسالت کے بعد تمام نئے پیدا ہونے والے مسائل میں بے انکار کثیر اجتہاد و قیاس سے کام لیا اور اپنے تلامذہ و اصحاب کو باضابطہ اجتہاد کی تربیت بھی دی جس کا سلسلہ فقہ کی تدوین و تہذیب، تفصیل و تبویب اور اصول و استنباط کے تعین تک پہنچا اور احکام شرع کے اصول و فروع کا عظیم ترین خزانہ اجتہاد ہی کی بدولت پردہ غیب سے منصفہ شہود پر آیا۔

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مقدس میں اجتہاد کی تربیت نہ دی گئی ہوتی تو اجتہاد کی شرعی راہیں متعین کرنا تقریباً معجزہ رہوتا بلقاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عہد رسالت میں ہی اجتہاد دکرنا اجتہاد کے دلیل شرعی ہونے کا علمی ثبوت بھی ہے اور بعد والوں کے لیے اجتہاد کے قواعد و شرائط کی قیمتی دستاویز بھی ہے۔ ☆ ☆ ☆

سرزمین گلبرگہ (دکن) سے اب جلد ہی شائع ہونے جا رہا ہے

ماہنامہ طلوع سحر گلبرگہ

- جس میں فکر اسلامی کی تعبیر و تشریح
- حالات حاضرہ پر تبصرہ و جائزہ
- اصلاح فکر و اعتقاد پر مشتمل تحریریں
- ادبی و شعری نگارشات و تحقیقات

اور بہت سے علمی، ادبی، سیاسی، سماجی اور تاریخی مضامین شامل ہوں گے

نوٹ: قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، اس کے بعد بہت ہی جلد پابندی وقت کے ساتھ جاری ہو جائے گا۔ انشاء اللہ

ایڈیٹر: مولانا کاشف رضا مصباحی

صلاح کار: مولانا جاوید اختر مصباحی

ماہنامہ کا جاری ہونا پتہ: المصباح کتاب گھر، درگاہ روزہ گلبرگہ (دکن)

فقہ و اصول کی تدوین کی طرف اہل علم کا التفات

اسلام جب حرا کی آغوش سے نکل کر پھیلا تو اس کی کرنوں نے نہاں خانہ دل روشن کر دیے۔ آفتاب رسالت کی موجودگی میں کسی فن کے حضور زانوئے ادب تہہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ وحی الوہیت اور نطق نبوت ہر مسئلے کا شافی علاج تھی۔ البتہ دور دراز کے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو صورتیں تجویز کی تھیں۔ کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ یا پھر ان کی روشنی میں مسئلے کا عقلی استنباط جس نے آگے چل کر اسلامی فنون بالخصوص فقہ و اصول کی تدوین کے لیے راہیں ہموار کیں۔

یہاں پر ایک سوال پیش ذہن پر بھتا ہے کہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے فقہ و اصول کی تدوین اور ان کے قواعد کے انضباط کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن حکیم میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، سارے اصول و ضوابط موجود ہیں۔ قرآنی اصول کی جامع تشریحات احادیث مبارکہ میں مکمل طور سے ملتی ہیں۔ اللہ اور رسول نے ہر ہر قدم پر امت مسلمہ کو رہنما اصول دیے ہیں تو پھر ایک نئے فن کی تدوین اور اس کے ہاتھوں میں امت مسلمہ کی زمام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جل اللہ کے ہوئے ہوئے، کسی عبقری کی نیاز مندی کا قلابہ اپنی گردن میں کیوں ڈالا جائے؟ کتاب و سنت کے سرچشمہ شیریں کے ہوتے ہوئے کسی اور سمت رخ کرنے کا جواز کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوالات ہماری ایمانی حس کے تقاضے ہو سکتے ہیں۔ ان کا واضح اور مفصل جواب کثیر صفحات اور وسیع اوقات چاہتا ہے۔ لیکن ذیل کی چند سطروں میں اس کی واجبی وضاحت ضرور پیش کی جائے گی۔

یہ جہاں فطرتا تغیر پذیر اور مائل بہ ارتقا ہے۔ کائنات کا یہ ارتقائی سفر اس وقت تک جاری رہے گا، جب تک اس کی قبائے وجود مسلسل طور سے تارتار نہ ہو جائے۔ کل یوم فی شان (رب کائنات ہر دن ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے) کی جلوہ گری کائنات کے ذرے ذرے میں سمائی ہوئی ہے۔ جو سماں کل تھا، وہ آج نہیں، جو آج ہے وہ کل نہیں

رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنہرے اور بابرکت دور کو دنیا نے جب الوداع کہا تو اسلام بحرو بر کی دسعتوں کو اپنی سعادوں سے ہم کن کر کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ جیش اسامہ کی روانگی نے عرق و ایران کی سرحدیں مملکت اسلام میں ضم کرنے کی طرح ڈاں اور سیدنا فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرامی دور خلافت تک خاصے مملکت اسلام کی آغوش رحمت میں آگئے۔ توسیع کا یہ سلسلہ دراز رہا اور عہد عباسیہ میں مسلم سلطنتیں ہر قابل رشک نعمت سے سرفراز ہو چکی تھیں۔

تہذیب و ثقافت کا انضمام اور ملک و قوم کے تباہی کے ساتھ بہت سے وسائل بھی لاتے ہیں اور مسائل بھی۔ مسائل و وسائل کے ہجوم بہت سی طرفہ سامانیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ زبان پر سان چڑھتی ہے، نئے الفاظ درآمد ہوتے ہیں، نئی تہذیبیں جنم لیتی ہیں، افکار نو کا ہجوم ہوتا ہے، نئے نوئے آداب و فنون سے آگاہی ہوتی ہے۔ نیا سماج، نئے لوگ، نیا ماحول، نیا انداز، سب کچھ نیا نیا سا، اس اچھوتے ماحول میں اسلام اور اہل اسلام کو جذب [Adjust] ہونے کے لیے فکر و عمل کے طور طریقوں میں خاص تراش خراش کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہی ضرورت نئی اصطلاحات، نئے فنون، نئے علوم و آداب کی ایجاد و تدوین کی اصل محرک ہوتی ہے۔

اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس کے اصول و مبادی اور قوانین و آداب ہر قدم پر مزاج فطرت کا خاصا خیال رکھتے ہیں، اسلام صرف ان پہلوؤں سے دامن کشاں گزرتا ہے، جن سے فطرت کا پاکیزہ محسن لودگیوں کا شکار ہوتا ہو۔ فطرت کی مثبت حوصلہ افزائی اور منفی گوشوں پر قدغن اسلام کا ایسا دلکش امتیاز ہے، جو اپنے آپ میں مفرد ہے، اسلام کائنات کی ہر خوبی کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے۔ الحکمة ضالة المومن / الحکیم فحیث وجدھا فهو احق بها (مشکوٰۃ، کتاب العلم، رواہ ابو ہریرہ) اسلام کی اسی کشادہ قلبی نے اسے آفاقی وسعتیں عطا کی ہیں۔

رہے گا۔ معاشرے کے دہرے دہرے وجود میں یہ تبدیلیاں اور ترقیاں بہت واضح انداز سے محسوس کی جاسکتی ہیں۔ یہاں تک کہ مظاہر فطرت جو ایک سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ان کی جلوہ گری بھی ایک سی نہیں ہوتی۔ بوڑھا سورج بظاہر اسی مشرق سے نکلتا ہے اور اسی مغرب میں ڈوبتا ہے۔ لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی جائے طلوع ہر دن بدلتی رہتی ہے اور مقام مغرب بھی ہر دن تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ سرد و گرم موسم لہی اور چھوٹی رتیں، مہ و نجوم اور بادلوں کی آنکھ چوکیاں، چاند اور سورج کی داغ داریاں (گہن)، رتوں کی بھیکتی سوکھتی پلکیں، حکومتوں کے بدلتے زاویے، ثقافتوں کے تبادلوں، سمٹی پھلتی سرحدیں، فطرت کا اصول در ثباتی ہیں، قانون قدرت کا مزاج سمجھاتی ہیں، حرکت و عمل پر آمادہ رکھتی ہیں، زمانے کی سیدھی رفتار کا ساتھ دینے پر ہمیز کرتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اجتماع و تقطع کا زندگی سے بھرپور اس شاداب ہستی ہستی کائنات سے دور کا واسطہ نہیں۔ جو فطرت کا یہ مزاج نہیں سمجھے گا، اس کی گھومتی بدلتی تیز رفتار کا ساتھ نہیں دے گا، وہ پس منظر میں چلا جائے گا اور زمانہ اس سے دامن جھٹک کر بہت برق رفتاری سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ چاہے وہ شخص ہو یا تحریک، مذہب ہو یا تمدن، علم ہو یا انداز عمل۔ اسلام جب دین فطرت ہے تو وہ فطرت کی ان رواں دواں تبدیلیوں اور تغیر آشنا مزاج سے دامن کش کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو قیامت تک اس دنیا کا ہم دم و ہم ساز سدا بہار رہنما مذہب ہے، اس لیے اس کا اجتماع و تقطع سے جدا کیا رہنا ہو سکتا ہے؟ ہاں اس کی اپنی ٹھوس، غیر متزلزل و مستحکم بنیادیں ہیں، اس کا اپنا دانش و پاییزہ دائرہ کار ہے۔ وہ دنیا کے دامن میں نہیں سمٹتا بلکہ دنیا کو اپنی مقدس آغوش میں سیٹھاتا ہے۔

اس تغیر تاب کائنات کے پس منظر میں اب دنیاوی اصول و قوانین کی حدیں، مانتیں اور کیفیتیں ملاحظہ کیجیے۔ کسی ملک کا قانون ہو، ہر نصف صدی کے بعد اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعات نکالنی پڑتی ہیں۔ بہت سی شقیں داخل کرنی ہوتی ہیں اور کسی میں جزوی ترمیم (Amendment) جگہ پاتی ہے، حالات اور کیفیات کے منظر نامے جوں جوں تبدیل ہوتے ہیں، اصول و قوانین کے کیونوں بھی رخ بدلتے رہتے ہیں۔ قوانین کی یہ توسیعیاتی کیفیت ایسی روشن ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

اب اسلام کے قانونی رخ کو دیکھتے ہیں تو اس پر الیوم اکملت

لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً (المائدہ ۵) ترجمہ۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا) کی مہر ثبت ملتی ہے۔ اس کے جتنے اصول و ضوابط تھے، مکمل ہو چکے، دین تکمیل کے مرحلے سے نزر پکا، کتاب رسالت کا ازالہ و سرچشمہ امت مسلمہ اور سعید دنیا کی بنیادیں بجھتا رہے گا۔ ہر خشک و تر کتاب و سنت کی وسعتوں میں سما چکے۔ اب اس ضابطہ خالق کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ پھر قدرت کے ان اصولوں کا کیا ہوگا، جنہیں تبدیلیاں ہی راس آتی ہیں، یہ تغیر پذیر کائنات اسلام کے غیر متبدل اور ازل مزاج کا ساتھ دینے کے لیے؟ آج دن طوفانوں کی مانند جو مسائل امنڈتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اسلام عرب سے نکل کر، بحر و بر کی وسعتوں میں پھیلے گا تو یہ بھانت بھانت کے سماج، بولیاں، روایتیں، رسمیں، تہذیبیں اسلام سے کس طرح مانوس ہوں گی۔ کیا اسلام کائنات کی ان تمام رنگارنگیوں کو دفن کر دے گا یا انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ نئے سماج، نئے وقت اور نئے حالات کی تبدیلیوں کو اسلام کی میزان پر کیوں کر تولی جاسکے گا۔ اگر مزاج اور ماحول کی ان تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو دنیا اس کی قدس تاب آغوش میں کیسے سما سکے گی۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے سوالات ہیں جو دماغ کی زیریں سطح پر ابھرتے رہتے ہیں۔ جبکہ اسلام ابدی اور لافانی مذہب ہے، اسے ہر زمانے کی قیادت کرنی ہے۔

غرض بے ثبات دنیا کی بوقلمونی، حالات کی رنگارنگی، زمانے کی تبدیلیاں فطرت کے تیکھے نقوش ہیں، جنہیں بہر صورت رونما ہونا ہے اور اسلام کی مالکیہ ابدیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ ایک مسلسل تغیرات کا خواباں ہے اور دوسرا مکمل استتعال کا، دونوں قدرت کے بنائے ہوئے اصول ہیں، جن کی نہ تعلیل ہو سکتی ہے، نہ انہیں توڑا جاسکتا ہے۔ اسلام کے شاداب اور مستحکم اصول اور یہ نگار خانہ کائنات دونوں قیامت تک سدا بہار رہیں گے۔ پھر ان دونوں کو ہم آہنگ کرنے کی صورت کیا ہے؟ اس خلیج کو پاٹنے، اس گپ (Gap) کو ختم کرنے اور ان دونوں مختلف جہتوں کو مانوس کرنے کی صرف ایک راہ ہے، جسے اجتہاد کہتے ہیں اور اسی نشان منزل کی توجہ کے لیے فقہ و اصول کی تدوین عمل میں آئی۔ بات ذرا مبہم سی رہ گئی۔ کتاب و سنت کے ارشادات سے اعتبار دیتے ہوئے

اسی کی مختصر وضاحت پیش ہوتی ہے۔

کتاب اللہ میں یقیناً ساری چیزوں کا بیان ہے لیکن اس کے اصول جامع، مختصر اور گہرے گہرے ہیں، جن تک ہم آپ تو کجا حضرات صی بہ بھی رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تشریح کے محتاج تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی تعلیم ڈھائی سال میں حضور سے مکمل فرمائی۔ تکمیل کے بعد خوشی میں ابابلی شاعر رضی اللہ عنہ کا اہتمام فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم خود فصیح عرب تھے، نہیں قرآنی متن کو سمجھنے کے لیے کسی کے تعاون کی ضرورت ہی کیا تھی، پھر آپ حضور سے ڈھائی سال ڈھائی پارے کی تعلیم میں کیا سیکھتے رہے، کیا صرف لفظوں کے معانی؟ نہیں بلکہ وہ اسرار قرآنی اور رموز ربانی جو نور الہی سے روشن دلوں کو عطا ہوتے ہیں، انہیں اسرار کے گہرے قرآنی سمندر کی نشاندہی یہ حدیث پاک فرماتی ہے کہ اگر سارے سمندر روشنائی اور سارے درخت قلم بنا دیئے جائیں اور ان سے قرآن حکیم کے اسرار و عجائب قسم بند ہوں پھر بھی وہ ختم نہ ہوں گے۔ اگر قرآن حکیم کا معاملہ صرف متن کے ظاہری رخ تک محدود ہوتا تو پھر اس کے عجائبات محدود کیسے ہو سکتے تھے۔ قرآن حکیم اسرار و معانی کا نا پیدا کرنا سمندر ہے، جس کی شوری ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے ایک مخصوص معیار کا علم، نور الہی سے روشن سینہ، مشکوٰۃ نبوت کی جاں بخش ضیاءوں سے مستیزی اور خاص کر توفیق الہی سے سرفرازی ضروری ہے، جیسی وہ قرآن میں چھپے کائنات اور مادرائے کائنات کے اسرار دریافت کر سکتا ہے۔ یہ معیار فقہائے صحابہ کو حاصل تھا، جو ارشادات نبوت کے قیمتی خزانوں کے مین ہیں، اسی لیے اسلام کا یہ مسلم اصول ہے کہ قرآن حکیم و صرف متن قرآن اور لفظوں کی پرکھ سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس کے لیے احادیث مبارکہ کی پر نور رہنمائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو قرآن کو سمجھنا چاہے، مگر ہی اس کا مقدر ہے۔

اب احادیث مبارکہ کی معنوی گہرائی کی سمت توجہ کی جائے تو ہمیں یہ ارشاد و رسالت جگہ گاہ نظر آتا ہے: اوتینت بسجوامع الکلم۔ مجھے مختصر اور جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا۔ معجزہ وہی چیز ہوتی ہے جو فوق الفطرت ہو، جو دوسروں کا مقدور نہ ہو، جسے حضور نے بطور امتیاز پیش فرمایا ہو۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ حضور کے ارشادات معانی و مفہیم کی گہری تہیں رکھتے ہیں، جو بیک گاہ منکشف

نہیں ہو سکتیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم سے دو برتن حاصل کیے ہیں، ایک کو بیٹن کرتا ہوں، اور دوسرا بیٹن کروں، تو میرا یہ گاکاٹ دیا جائے۔ (بخاری شریف ۲۳/۱) ارشادات نبوت کی تعلیم کے لیے اس نفوس قدسیہ کی تشریحات مطلوب ہیں، جن کی پر نور نگاہیں جس بات کے دیدار سے جھلک جھلک کرتی ہیں، جن کے دل نور نبوت سے روشن روشن ہیں، جن کی سماعتیں الفاظ نبوت کی لذت پوشیدہ ہیں، جنہوں نے ہر دراست میں ہر وقت سے دل ناطق و غیر ناطق کو سنا، سمجھا اور دوس میں بسایا ہے، جو درگاہ رسالت کے مزاج شائستہ تھے، اور حضرات صی بہ کی رہنمائی کے بغیر کوئی حدیث کے سرچشمے کے فیض اٹھانا چاہے تو ٹھوکریں اس کا مقدر ہیں۔ ان کے اہل کفالت ہی میرے کفالت سے کما حقہ واقفیت رکھتے ہیں، یونہی ہمارے اپنے ان خزانے کا حاضر باش، حضرات تابعین کے واسطے بھیجیں۔

کوئی بھی قانون ایسا جامع نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دوسرے کے سارے حالات و معاملات، وسائل و مسائل کا حکم واضح کر سکے، چہ جائیکہ وہ سارے زمانوں کے حالات اور معاملات کا احاطہ کر سکے۔ قانون، ہمیشہ ایک کسوٹی ہوتا ہے، حالات اور معاملات کو اس پر پیش کر کے پرکھا جاتا ہے، اس پیش کش اور اس کے خداداد کے سپرد ہر پروردگار قانون کو فکر و تدبیر اور سیتہ مندی سے کام لینا پڑتا ہے۔ قانون کی سطح نمو یا پٹا ہوتی ہے۔ لیکن وہی قانون، زیر پروردگار ہو پاتا ہے، جس کے اندر Flexibility ہوتی ہے، در زمانے کے مزاج کو ایک مدت تک ٹھونک رکھتے ہوئے اس کے نفاذ کی کوشش کی جاتی ہے۔ بے لوج اور کرجت، ایک رخا مزاج رکھنے والا قانون یا تو خود ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اسے توڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام ابدی اور لازوال مذہب ہے اور قیامت تک کے درد مندوں کا چارہ ساز، اس لیے اس کے سارے اصول و اطاعت سے ہم آہنگ اور اس کے مزاج کا خاصا خیال رکھتے ہیں، ان میں نرم خوئی، چمکداری اور بہ حال اور ہوا میں نرمی (Adjust) ہونے کی ہر چہ صلاحیت موجود ہے، ان میں بے تکاپن اور کرجت نہیں ہے۔ لیکن اسے ہر حال، ماحول اور زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے نافذ کرنے کے لیے اعلیٰ اسلامی شعور کی ضرورت ہے، جو ان جامع اصولوں اور زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے نافذ کرنے کے لیے اعلیٰ

اسلامی شعور کی ضرورت ہے، جو ان جامع اصولوں سے نئے نئے مسائل کے احکامات برآمد کر سکے۔ اسی شعور کی قوت کو ملکہ اجتہاد کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں دین اسلام کی تکمیل کا یہی مطلب ہے کہ اسلام کے سارے بنیادی احکام اور لازمی اصول مکمل ہو چکے۔ المحلل ما احل اللہ و المحرم ما حرم اللہ و ما سکت عنه فهو معفو عنه (حلال وہ چیز ہے جسے اللہ نے حلال ٹھہرایا اور حرام وہ چیز ہے جسے اللہ نے حرم ٹھہرایا اور جس کے بارے میں کوئی حکم وارد نہیں ہے، وہ مباح ہے)۔ ان بنیادی اصولوں میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ماحولیات کے بدلاؤ سے جو حالات رونما ہوتے ہیں، ان کی اسلامی اصولوں کی روشنی میں تفہیم ضرور ہو سکتی ہے۔ فقہ و اصول یہی کارنامہ انجام دیتے ہیں، ملکہ اجتہاد یہی فرض ادا کرتا ہے، فقہ الگ سے ہٹ کر کچھ نہیں کہتے۔ وہ نور خدا سے منور دل رکھتے ہیں، علم لدنی کے شرف سے سرفراز ہوتے ہیں، اسلامی اصول و مصادر کا گہرا شعور رکھتے ہیں، وہ نئے حالات کو کتاب و سنت کے معیار پر پیش کر کے ان کی زیریں سطحوں سے اس کا شرعی حکم برآمد کر لیتے ہیں، جہاں تک عام نگاہوں کی رسائی نہیں ہوتی، جیسے دنیاوی ایجادات کرنے والے افراد کائنات فطرت کا گہرا مشاہدہ کر کے عام نگاہوں سے چھپے راز دریافت کر لیتے ہیں، پھر انہیں عوام کے لیے مفید بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا اس سے بے تکلف فائدہ اٹھاتی ہے۔ لیکن ایسے موجدین، خالق نہیں ہوتے بلکہ منتظم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی ایجادات بھی قدرت کا کرشمہ ہی کہی جائیں گی اور اللہ کی ملکیتیں ہی شمار ہوں گی۔ البتہ ایسے موجدین مادی دنیا کے قائد اور محسن ضرور سمجھے جائیں گے۔ یونہی ائمہ مجتہدین شریعت کا گہرا شعور رکھنے کی وجہ سے نت نئے معاملات کی تفہیم کا فریضہ اسلام کی سطح سے انجام دیتے ہیں۔ شریعت کے مصادر کی روشنی میں انہوں نے ایسے اصول ایجاد کیے ہیں، جن کی روشنی میں حالات و معاملات کا اسلامی فہم آسان ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا ان کے اخذ کردہ نتائج کی روشنی میں اسلامی قوانین پر سہولت کے ساتھ عمل چیرا ہو جاتی ہے۔ اہل دنیا کو خود احکام اخذ کرنے اور استنباط کرنے کی زحمات گوارہ نہیں کرتی پڑتیں، نہ وہ اس کے اہل، یہ ائمہ مجتہدین اس ترتیب و استنباط کے سبب شارع نہیں ہو جاتے، بلکہ شریعت کے خادم ہی رہتے ہیں۔ البتہ اعلیٰ سطح کی اسلامی خصوصیات

کے سبب وہ امت کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں، اس لیے امت مسلمہ میں انہیں ایک خصوصی امتیاز نصیب ہوتا ہے اور اس کی بدولت وہ اسلامی قائد، رہنما، امام اور قابل اقتدا شخصیت شمار ہوتے ہیں اور یہ بات بالکل ظاہری ہے کہ امتیازات چاہے وہ جس رخ کے ہوں، بہر طور قابل تقلید و احترام ہوتے ہیں اور ایسے افراد قبول عام سے بہر طور سرفراز ہوتے ہیں۔ اس لیے ائمہ مجتہدین کی تقلید کو دین سے جدا کسی فکر کی پیروی سمجھنا عقل و فہم کا دیوالیہ پن ہے۔ حضرات ائمہ جیسے افراد تو امت مسلمہ کا انتخاب ہوتے ہیں اور قرآن حکیم کے ارشاد کی روشنی میں امت کے رہنما، ارشاد ربانی ہے:

فلو لا نفر من کل فرقتهم طائفة لینفقہوا فی الدین و لیسندوا قومہم اذارجعوا الیہم لعلہم یحذروں (التوبة: ۱۲۲) تو کیونکہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ذرا سنائیں، اس امید پر کہ وہ انہیں۔ ایسے فقیہ افراد کو قرآن حکیم نے قائدانہ منصب عطا کیا ہے۔

احادیث مبارکہ میں ایسی خوبیوں والے افراد کو بہت سراہا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

من یؤد اللہ بہ خیرا یفقیہ فی الدین (مشکوٰۃ کتاب العلم) جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ اور فقاہت عطا کر دیتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتج بالیہ نفع و ان استغنی عنہ اغنی نفسہ۔ کتنا اچھا ہے وہ شخص جو دین کا فقیہ ہو، اگر کوئی اس کے پاس دینی حاجت لے کر حاضر ہو تو وہ اس کی مدد کرے اور اگر اس سے دنیا بے نیازی کا معاملہ رکھے تو وہ بھی اپنے آپ کو بے نیاز بنالے۔ تیسری حدیث پاک میں ہے: فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد (رواہ ابن عباس مشکوٰۃ، العلم) ایک فقیہ شیطان کی جان پر ہزار عابد سے زیادہ گرانبار ہے۔

یہ امتیازات اللہ اور رسول کی بارگاہ سے ایک فقیہ اور مجتہد کو عطا ہوئے ہیں، اس لیے ان کی ذات قدسیہ یقیناً قابل احترام اور لائق تقلید ہیں۔ اصول دین کی تفہیم کے لیے نئے نئے اچھے طریقے ایجاد کرنا، جن سے مقاصد دین پورے ہوتے ہوں، مطلوب شریعت بھی

ہے، معروف حدیث جریر بن عبد اللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے:

من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واحرم من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء (مشکوٰۃ، کتاب العلم ص: ۲۵)

جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے، اس ایجاد کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، ان سب کا مجموعی ثواب اس موجد کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور لطف یہ ہے کہ ان پر عمل پیرا لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایسے فنون و آداب، اطوار و عادات کو برتنا جو نئے ہوں، لیکن دین سے متعلق ہوں، اس کے مقاصد کی تکمیل میں مفید ہوں اور ان سے اسلام کے کسی متعین اصول کی نفی نہ ہوتی ہو، فرمان رسول اور مزاج شریعت کے مطابق ہے، یہی وہ بنیادی ہدایت ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں کو حالات زمانہ کے اعتبار سے ایڈجسٹ کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اور زمانے کے تغیرات کو بہت سہولت، نرمی Flexibility اور سیلیف سے برتی ہے۔ قرآن حکیم کی جمع و ترتیب، علوم قرآن اور فنون حدیث کی تدوین یہ سب کچھ جد کی چیزیں ہیں اور مخلصین اسلام کی پاکیزہ ذہنوں کی ایجاد۔ حضرات ائمہ مجتہدین اس حدیث کے بہترین مصداق ہیں، وہ امت مسلمہ کے سامنے ایسے بہتر طریقے پیش کر گئے، جن کی برکتوں سے ہزار سال کے بعد بھی دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ اگر وہ اور ان کے یہ عظیم الشان کارنامے نہ ہوتے تو آج امت مسلمہ کس مشقت سے دوچار ہوتی، ہم تب اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ائمہ مجتہدین کی یہ ایسی فنون کتاب و سنت کے سرچشمے سے ہی مستفاد ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کی جمع و ترتیب، احادیث مبارکہ کی تدوین عہد رسالت کے بعد کی چیزیں ہیں لیکن ان کا سرا عہد رسالت میں موجود تھا۔ کیونکہ خود حضور قرآن حکیم کو چزدوں پر، کھجور کی چھالوں پر لکھوتے باضابطہ کاتبین وحی متعین تھے، جو حضور کی بیان فرمودہ ترتیب کے مطابق آیات و سورتوں کو لکھتے جاتے۔ کتابت حدیث کا بھی قرآن جیسا نہ سہی لیکن اہتمام ضرور تھا، اس لیے بعد میں جمع قرآن اور تدوین حدیث کا کارنامہ منجائے نبوت کے مطابق تھا اور خود ان کے پس پردہ الہی مشیت اور ایزدی تائید کا فرما تھی۔ ٹھیک اسی طرح فقہ و اصول اور اجتہاد و تقلید کا نقطہ آغاز بھی عہد

رسالت کی ہی دین ہے اور ان کی جڑیں کتاب و سنت کے سمندروں سے پانی لیتی ہیں۔

یہ حدیث اہل علم کے درمیان کافی شہرت رکھتی ہے کہ ۱۰ ارہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا: معاذ! تم امت مسلمہ کے مسائل کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ! کتاب اللہ کی روشنی میں، حضور نے فرمایا: اگر وہ حکم صراحتاً اس میں نہ ملے تو؟ عرض کیا: آپ کے ارشادات کی روشنی میں، فرمایا: اگر میری حدیث میں بھی تمہیں وہ حکم دستیاب نہ ہو تو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! اجتہاد برائی ولا آلو۔ میں بے تکلف کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ رسول مختتم کا چہرہ اس جواب سے کھل اٹھا، حضرت معاذ کے مبارک سینے پر دست کرم پھیرتے ہوئے فرمایا:

الحمد لله الذي وفق رسول الله لهما برصی به رسول الله - اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے اپنے رسول کے ترجمان کو ایسی اچھی فکر کی توفیق دی، جس سے اس کا رسول راضی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (مشکوٰۃ - کتاب الامارہ)

اس حدیث کا روشن مفہوم یہی ہے کہ فقہ و اجتہاد وقت کی ضرورت ہے اور اسلام کی تفہیم کا شانہ اذریعہ، جسے بارگاہ نبوت کی بھر پور تائید حاصل ہے اور اسی کے ذریعہ اسلام کے مستحکم اصول ہر زمانے کے تقاضوں کی تسکین کا سامان بنتے ہیں۔ یہی نرمی اسلامی قوانین کو قبول دوام اور ہر ماحول میں انضمام کا سہرا عطا کرتی ہے۔

عہد رسالت کے بعد عہد صحابہ کی روش بھی فقہ و اصول کی بنیاد میں مستحکم کرتی نظر آتی ہے۔ سیدنا فاروق عظیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابی رسول حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (گورنر) کو ایک طویل فرمان بھیجا، جس میں یہ ہدایت بھی تھی:

الفهم الفهم فی ما یحتلج فی صدرک مما لم یبلغک فی القرآن والسنة - اعرف الأمثال والا شباہ ثم فس الامور عند ذلک فاعمد الی احبها الی اللہ واشبهها بالحق فی ما تری (تاریخ علم فقہ مفتی سید عظیم الاحسان، ڈھاکہ ص: ۱۲) اچھی طرح سمجھ کر فیصلہ کرو! خصوص اس مسئلہ میں جو تمہارے

دل میں تردد کا سبب بن رہا سو قرآن و سنت سے وہ بات تم کو معلوم نہ ہوئی ہو ایسے موقع پر ملتے جلتے ایک دوسرے سے مشابہ مسائل کو پہچاننا پھر اس وقت مسائل میں قیاس سے کام لو اور جو جواب تم کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور حق سے زیادہ قریب نظر آئے، اس کو اختیار کرو۔

علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین (تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقوں کی پیروی لازم ہے) کی روشنی میں ان دونوں بیانات سے خوب اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات ائمہ نے فقہ و اصول کی تدوین کر کے اپنے آپ اور ساری امت کے لیے ایسی سعادت کا سامان کیا ہے اور امت مسلمہ کی کیسی دھگیری فرمائی ہے۔

فقہ و اصول کتاب و سنت کے عصری تقاضوں کی کیسی خدمت کرتے ہیں اور ان پر کتاب و سنت کا فیض بار سائبان کس طرح سایہ کناں ہے۔ اس کا اندازہ اسی بات سے کیجیے کہ فقہ و اصول کی چار بنیادیں ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ (۳) اجماع (۴) اور قیاس۔ ان میں کتاب و سنت تو بنیادی مصادر ہیں اور اجماع و قیاس کتاب و سنت کی تائید سے مزین اور مستفاد۔ اجتہاد صرف اس صورت میں ہوتا ہے، جب کسی مسئلے کا حکم کتاب و سنت میں صراحتاً نظر نہ آئے تو نظائر و امثال پر اس مسئلے کو پیش کر کے اس کا شرعی حکم دریافت کر لیتے ہیں۔ اس لیے فقہ و اصول کی تدوین اور ایسی دمنشائے شریعت کی تکمیل کی خاطر مشیت الہی کی تائید سے عمل میں آئی۔ اس کے بغیر اسلامی احکام کی مکمل تفہیم ناممکن ہے۔ حضرت امام سیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبر دست محدث اور حضرت امام اعظم کے استاذ ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم آپ سے بہت مانوس تھے، ایک مرتبہ آپ حضرت اعمش کی محفل میں حاضر تھے، کسی شخص نے حضرت امام اعمش سے کچھ مسائل دریافت کیے، انہوں نے امام اعظم سے پوچھا کہ آپ ان مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت امام اعظم نے ان سب مسائل کے شرعی احکام بیان فرما دیے۔ اما اعمش نے حیرت سے پوچھا یہ کہاں سے کہتے ہو؟ فرمایا: آپ ہی کی بیان کردہ ان احادیث سے اور وہ احادیث سندوں کے ساتھ بیان فرمادیں۔ امام اعمش نے فرمایا: بس! میں نے آپ سے جتنی حدیثیں سو دن میں بیان کیں، آپ نے وہ سب ایک دن میں سنا ڈالیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ان احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ اے گروہ فقہاء تم طیب ہو اور ہم محدثین عطار اور اے نوجوان! تم نے

دونوں (حدیث اور فقہیت) کو حاصل کیا۔ (خیرات حسان ص ۶۷) جس طریقے سے قرأت قرآنی کے لہجوں میں اختلاف کی وجہ سے اہل عجم کا اس آسانی صحیفے میں الجھنا تدوین قرآن کا سبب بنا، حضرات صحابہ کا تسلسل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا اور ان کے روادا میں اختلاف تدوین حدیث کا باعث تھا، وضع حدیث کے فتنے سے احادیث کے سرمائے کو محفوظ کرنے کے لیے اسماء الرجال کا فن مدون ہوا۔ اسی طرح کتاب و سنت کے معانی کی تفہیم میں اختلاف۔ فقہائے صحابہ کے فتاویٰ میں اختلاف اور کتاب و سنت سے مسائل کے استنباط کے طریقوں میں اختلاف نے ایسی فضا پیدا کی، جس کی وجہ سے اسلام کے ہمدردوں کو ایسے اصول استنباط وضع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، جن کی روشنی میں آسانی کے ساتھ مسائل کے احکام دریافت کیے جا سکیں اور درست فیصلے تک پہنچا جاسکے۔

حضرات تابعین کی اخیر صفوں نے فقہ و اصول کی تدوین کی سمت توجہ فرمائی اور اس کا روان سعادت کی سرخیل، امام الائمہ، سراج الائمہ کا شرف النعمۃ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات قدسی صفات ہے، جن کے نور باطن سے آج بھی دنیا درخشندوں کی سوغات حاصل کر رہی ہے۔ حضرت امام مرقی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”ابو حنیفۃ اول من دون علم الفقہ و المرادہ بالتالیف من بین الاحادیث النبویۃ و بوبہ فبدأ بالطہارۃ ثم بالصلوۃ ثم بسائر العبادات ثم المعاملات الی ان ختم الكتاب بالمواریث و فقہاء فی ذلک مالک بن انس و فقہاء ابن جریج و هشام

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدوین فقہ میں اولیت کا مقام حاصل ہے جنہوں نے اس علم کو احادیث نبویہ سے اخذ کر کے الگ ممتاز فن کی شکل عطا کی اور اس کے ابواب متعین کیے۔ سب سے پہلے باب طہارت کے مسائل رقم کیے، پھر نماز کے پھر ساری عبادات کے ان کے بعد معاملات کے، یہاں تک کہ میراث کے مسائل پر فقہی ابواب کا اختتام فرمایا۔ اسی طرز تدوین و ترتیب کو بعد میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابن جریج اور حضرت ہشام قدس سرہما نے اختیار فرمایا (تاریخ علم الفقہ - عمیم الاحسان)

فقہی مسائل کے استنباط اور اس فن کی تدوین کا اند زہور کی تھا،

کسی ایک فقہی باب کے مسائل اٹھائے جاتے، ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے معیار پر پرکھا جاتا۔ گرم گرم بحثیں ہوتیں، اس محفل بحث و استنباط میں ہر ایک کو شمولیت کی اجازت نہیں بلکہ اسلامی علوم کے اعلیٰ ماہرین اور نور باطن سے سرفراز ایسے تقدس مآب چالیس افراد اس تدوین بورڈ میں شامل تھے جو اپنی نظیر آپ تھے اور ہر ایک درجہ اجتہاد پر فائز۔ قول فیصل حضرت امام اعظم کا ہوتا، اس مجلس تدوین کے استند کے لیے مشہور محدث حضرت وکیع بن الجراح کا یہ بیان کافی ہے۔

”کیف یقدر ابو حنیفۃ ان یخطی ومعہ مثل ابی یوسف و زفر و محمد فی قیاسہم و اجتہادہم و مثل یحییٰ بن ابی زائدۃ و حمص بن غیاث و حبان و مندل فی حفظہم للحدیث و معرفتہم بہ و القاسم بن معن یعنی ابن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود فی معرفتہ باللفظ و العربیۃ و داؤد بن نصیر الطائی و فضیل بن عیاض فی زہدہما و ورعہما فمن کان اصحابہ هؤلاء و جلسائہ لم یکن لیخطی لانہ ان اخطا ردوہ الی الحق (جامع المسانید ص: ۳۳) امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام میں غلطی کیسے باقی رہ سکتی ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ابو یوسف، زفر اور محمد جیسے لوگ قیاس و اجتہاد کے ماہر موجود تھے اور حدیث کے باب میں یحییٰ بن زکریا زائدہ، حمص بن غیاث حبان اور مندل جیسے ماہرین حدیث ان کی مجلس میں شریک تھے اور لغت و عربیت کے ماہرین میں قاسم بن معن یعنی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود کے صاحبزادے جیسے حضرات شریک تھے۔ اور داؤد بن نصیر طائی اور فضیل بن عیاض جیسے لوگ تقویٰ و ورع اور زہد و پرہیز گاری رکھنے والے موجود تھے، تو جس کے رفقاء کار اور ہم نشین اس قسم کے لوگ ہوں، وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ غلطی کی صورت میں صحیح امر کی طرف یہ لوگ یقیناً واپس کر دیتے ہوں گے۔

فقدہ اصول دونوں کی تدوین کا آغاز ساتھ ہی ہوا کیونکہ اصول کی روشنی میں ہی مسائل کا استخراج ہوتا ہے لیکن ممتاز فن کی حیثیت سے اصول نے اپنی شناخت ذرا بعد میں بنائی۔ حضرت امام اعظم کے ممتاز مجتہد تلامذہ سیدنا امام ابو یوسف اور امام محمد نے اصول فقہ کے باب میں تحریریں چھوڑی ہیں۔ حضرت امام مالک نے بھی موطا میں اس فن کے بعض قواعد کی جانب واضح اشارات دیئے ہیں۔ لیکن اصول فقہ کے

باب میں ممتاز تصنیف کی شکل میں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریر فرمودہ ”الرسالۃ“ سامنے آیا، جسے خاصی شہرت ملی، یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے محقق کو یہ گمان ہو گیا کہ اس فن کی تدوین کا سہرا حضرت امام شافعی کے سر ہے۔ وہ لکھتے ہیں

”اصول فقہ پر سب سے پہلے امام شافعی نے قلم اٹھایا اور اپنا مشہور الرسالۃ قلم بند کیا، جس میں او مرواوی، بیان و خبر، سن و ملت القیاس کے حکم وغیرہ پر بحثیں کیں، پھر فقہائے حنفیہ نے مبسوط کتاب میں تالیف کیں، جن میں اصول فقہ کے قواعد وضوابط و ضاحت و تفصیل کے ساتھ مقرر و مدون کیے اور دوسری طرف متکلمین نے بھی اسی طرح کی کتابیں تصنیف کیں غرض فقہائے حنفیہ کو فقہی باریتوں پر دسترس اور مسائل فقہیہ سے اصول فقہ کے قواعد و قوانین اخذ کرنے میں ید طولیٰ حاصل ہے۔ (تاریخ افکار و علوم اسلامی۔ راعب طباطبائی ص: ۳۰/۲) لیکن مشہور شافعی مورخ ابن خلکان اس فن کی تدوین کا سہرا حضرت امام ابو یوسف کے سر باندھتے ہیں۔ ان کا بیان دیکھیے۔

”سب سے پہلے انہوں نے (امام ابو یوسف) فقہ حنفی سے متعلق اصول فقہ کی تحریری بنیاد رکھی اور مسائل کا امداد کرایا اور ان کی اشاعت ہوئی اور تمام اطراف اور بلاد و امصار میں امام ابو حنیفہ کا علم پھیل گیا (تاریخ افکار و علوم اسلامی راعب طباطبائی ص: ۳۳-۲) حضرات محققین نے خوب فرمایا

”فقہ کی کاشت سیدنا عبد اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی حضرت علقمہ نے اس کی آبیاری کی، حضرت ابراہیم نخعی نے اس کی کھیتی و کاٹا، حضرت حماد نے اس کی بھوی اتاری، حضرت امام اعظم نے اسے باریک پیسا، حضرت امام ابو یوسف نے اسے گوندھا اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی نے اس کی روٹیاں پکائیں۔ اب ساری امت ان روٹیوں سے شکم سیر ہو رہی ہے“ (فتاویٰ ملک العلماء ص: ۲۴۰)

اجتہاد و تدوین فقہ کے سارے معاملات محفل کتاب و سنت کی تنہیم اور مسائل حیات کی اسلامی تشریح اور تحلیل کے لیے عمل میں لائے گئے اور کتاب و سنت کی روشنی میں احکام شریعت بتائے گئے۔ البتہ خدا داد شعور شریعت اور تفقہ کی نعمت سے ضرور استفادہ رہا، اس لیے یہ کارنامے تو ان بزرگوں کے ہیں۔ لیکن یہ سارے احکام علوم نبوت کا فیضان اور کتاب و سنت اور شریعت کے احکام ہی شمار ہوں گے۔ ان کی

عمل برائہ الی یوما ما یقارب اربع مائۃ و خمسمین سنۃ و فیہ اول دلیل علی صحتہ“ (المعنی ص: ۸۰)
اگر اس مذہب حنفی میں اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا راز پوشیدہ نہ ہوتا تو نصف یا اس کے قریب مسلمان اس مذہب کے مقلد نہ ہوتے۔ ہمارے زمانے تک، جس کو امام صاحب سے تقریباً سڑھے چار سو برس کا عرصہ ہوتا ہے، ان کی فقہ کے مطابق اللہ وحدہ کی عبادت ہو رہی ہے اور ان کی رائے پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ اس مذہب کے عند اللہ مقبول اور صحیح ہونے کی شاہد اور دلیل ہے۔“

سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ (م: ۱۵۰)۔ علامہ مالک بن انس (م: ۱۷۹ھ) امام محمد بن اور لیس شافعی (م: ۲۰۴ھ) امام احمد بن حنبل (م: ۲۴۱ھ) حضرت سفیان ثوری (م: ۱۶۱ھ) امام لیث بن سعد (م: ۱۷۵ھ) امام ابو ثور (م: ۲۴۰ھ) امام عبد الرحمن بن عمر اوزاعی (م: ۱۵۷ھ) نامور مجتہد فقہاء کبار۔ یہ بھی ائمہ قرآن و حدیث کے بہترین شہداء و احادیث طیبہ سے بہرہ مست ماہر و علم و ادب کے امام، زہد و تقویٰ کے نورانی منار۔ ہیں جن سے دینی سطح پر رہنمائی حاصل کرتی رہی۔ یہ بے نفس بزرگ کوئی ایسی بات دین و اسلام کے تعلق سے کہتے فرما سکتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے غلط ہے نہ کہ بہتان کا امتیاز ہے کہ مخلوق خدا میں سب سے زیادہ خشیت الہی انہیں کا حصہ ہے۔ انما بحشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرت امام اعظم کا صاف ارشاد ہے: اذا صحح الحدیث فهو مذہبی جب کوئی حدیث صحت سند کے ساتھ دستیاب ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ حضرت امام شافعی نے مکہ معظمہ میں ایک مرتبہ فرمایا:

”جو چاہو، مجھ سے دریافت کرو، میں تمہیں کتاب اللہ سے اس کی خبر دوں گا“ (فصائل قرآن مشمول کنز الایمان ص: ۹۰) حضرت امام غزالی ایک فقیہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”فقیہ وہ ہے جو دنیا سے دل نہ لگائے اور آخرت کی طرف ہمیشہ راغب رہے، دین میں کامل بصیرت رکھتا ہو، طاعات پر مداومت اپنی عادت بنالے، کسی حال میں بھی مسلمانوں کی حق تلفی برداشت نہ کرے، مسلمانوں کا اجتماعی مفاد ہر وقت اس کے پیش نظر ہو، اس کی سطح نہ رہے، آفات نفسانی کی باریکوں کو پہنچاتا ہو، عمل کو فاسد کرنے والی چیزوں سے بھی باخبر ہو، راہ آخرت کی گھاٹیوں سے واقف ہو، دنیا کو حقیر سمجھنے کے

پیروی اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی ہی کہی جائے گی۔ انہیں اسلام سے الگ کسی غیر کی فقہ سمجھنا سرسرا دہانی ہے اور اسلامی فہم و شعور سے بے گانگی۔ حضرات ائمہ اسی لیے تو ہمارے مقتدا اور مقدس پیشوا ہیں کہ یہ حضرات بارگاہ خدا اور رسول سے زیادہ قرب رکھتے ہیں۔ ان کا قرب الہی دیکھنا ہے تو حضرت امام اعظم کی حیات مبارکہ کا روشن ورق ہی ملاحظہ کر لیں۔ آپ حضور کی بشارت ہیں، سارے ممتاز محدثین کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاذ ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں چالیس ایسے جلیل الشان تھے جو منصب اجتہاد پر فائز تھے اور قرب خدا کی اعلیٰ منزلیں رکھتے تھے۔ آپ نے چالیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، چالیس سال اس طرح روزہ در رہے کہ کسی کو خبر تک نہ ہو سکی۔ رمضان مقدس میں اکٹھے ختم قرآن کرتے۔ ایک ختم دن میں، ایک رات میں اور ایک پورے مہینے کی تراویح میں۔ آپ سو ۱۰۰ بار خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ قاضی بغداد غمارہ بن حسن نے آپ کو اخیر غسل دیا۔ غسل دیتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے، واللہ تم سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زاہد تھے، تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں، تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا ہے کہ وہ تمہارے مرتبے کو پہنچ سکیں۔ (نزہۃ القاری ۱/۱۶۳) اجلہ اویسے کرام جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت شعیب بنی، حضرت معروف کرخی، حضرت یزید بسطامی، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت عبد اللہ بن مبارک ولی، حضرت دکیع بن جراح، حضرت شیخ الاسام ابو بکر بن وراق، حضرت سلطان الہند خواجہ سید معین الدین حسن چشتی اجمیری بخاری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی اقتدا کو باعث فخر جانا۔ آپ جلیل الشان تابعی ہیں جنہوں نے متعدد صبیہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اسی تقدس اور طہارت کا اثر تھا کہ آپ کی دینی فکر اور شرعی خدمات کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ دو تہائی اسلامی دنیا آپ سے شرف نیاز رکھتی ہے اور حنفی کا لقب ان کے لیے باعث افتخار اور دین و دنیا کا سرمایہ سعادت ہے۔ صاحب مجمع البحرین (۱/۱۷۸) شہرت یافتہ ہندی شافعی محدث اور فقیہ علامہ محمد طاہر فتنی (م: ۱۸۶ھ) نے ”المعنی“ میں بہت پیاری بات فرمائی ہے۔

”فلو لم یکن للہ سر خفی فیہ لما جمع لہ شطر الاسلام او ما یقاربہ علی تقلیدہ حتی عبد اللہ بفقہہ و

ساتھ ساتھ اس پر قابو پانے کی قوت بھی اپنے اندر رکھتا ہو، سفر و حضر اور جلوت و خلوت میں ہر وقت دل پر خوف الہی کا غلبہ ہو (احیاء العلوم)

ایک غیر مجتہد فقیہ کے جب یہ اوصاف مطلوب ہیں تو پھر مجتہد فقیہ کے لیے اوصاف کی کیسی کو الہی مطلوب ہوگی، اس کا ہر باشعور شخص اندازہ کر سکتا ہے، اس لیے ان ائمہ کرام کے سارے معاملات اللہ اور رسول کی رضا میں گم ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ گفتہ اوغثہ اللہ بود، ان کا قیاز ہے۔ یہ حضرات یا تو قرآن حکیم سے نور لیتے ہیں یا حدیث پاک سے روشنی۔ پھر اپنی بصیرت آشنا ظرف نگاہی سے عوم شریعت کی غواصی کر کے امت مسلمہ کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ ان کی اقتدا ایسے نفوس قدسیہ کی پیروی ہے جس کی دعا ہر نماز میں کی جاتی ہے اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ انعامات الہیہ سے سرفراز حضرات ہیں، جن کی اقتدا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی و کونوا مع الصادقین اسی گروہ کے اشارے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت دراصل حکم الہی کی تعمیل ہے۔ وہ بے نصیب لوگ ہیں جو ان حضرات سے دامن کشاں گزرتے ہیں۔

یہاں اس گوشے کی وضاحت کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ جب کتاب و سنت کے سرچشمے قیامت تک تازہ اور رواں دواں ہیں تو پھر قرن اول اور ثانی کے ائمہ مجتہدین کی پیروی ہی کیوں کی جائے۔ بعد کے دور میں بھی تو اہل اجتہاد پیدا ہوں گے جو دور حاضر کے نت نئے مسائل کو اپنی خداداد صلاحیتوں کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ ساری دنیا چار فقہی مذاہب حنفی شافعی مالکی حنبلی میں ہی کیوں محدود رہے۔ اس سلسلے میں پہلے یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ دوسری صدی ہجری میں صرف چار فقہی مذاہب ہی نہیں تھے اور حضرات ائمہ مجتہدین میں ائمہ اربعہ کا ہی شمار نہیں ہوتا تھا بلکہ بیسوں اکابر اسلام ایسے تھے جو منصب اجتہاد پر فائز تھے بلکہ کئی ایک دیگر ائمہ کے مذاہب پھیلے بھی۔ کوفہ میں حضرت سفیان ثوری، مصر میں امام لیث، بغداد میں ابو ثور، اندلس اور دمشق میں امام اوزاعی کے متبعین پائے جاتے تھے لیکن ان حضرات ائمہ کو تسلسل کے ساتھ متبعین دستیاب نہیں ہو سکے کہ ان کا مذاہب ہمارے دور تک پہنچتا، نہ ان کے افکار کو ان کے اخلاف نے تحریری طور سے منضبط کیا، اس لیے ان ائمہ کے فقہی مسائل رفتہ رفتہ زمانے کی تہوں میں

گم ہوتے چلے گئے۔ جب ان کے ذخائر افکار اور مستطی مسائل ساری ضروریات حیات اور اسلامی گوشوں کو محیط ہو کر محفوظ ہی نہیں رہے تو بھلا امت اسے اپنائے گی کیسے؟ جب درجہ چاروں فقہی مذاہب اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ سارے فقہی ابواب پر محیط ہو کر اب بھی جوں کے تو محفوظ ہیں، بلکہ آئے دن ان کے ذخائر میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ بلا مبالغہ ہر فقہی مذاہب کی تفصیلات اور تشریحات پر مشتمل اب تک اکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس لیے ساری صحیح العقیدہ دیان چاروں مذاہب کے دائرے میں کھٹی سمنائی ہے۔

رہ گئی قرآن و حدیث کی شاہراہ سعادت تو وہ قیامت تک ہر زمانے میں امت کے لیے کشادہ ہے، اس کا در کبھی بند نہیں ہوا۔ لیکن ان سمندروں سے تب و تاب والے گہر ہائے نشین نکالنے والے اہل ظرف عرصے سے مفقود ہیں۔ ان کی مجتہدانہ شناوری کے لیے جس معیار کا بھی شعور چاہیے وہ اہل نظر کی نگاہ میں تیسری صدی ہجری کے بعد سے دستیاب نہیں۔ اگر رب قادر کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے، جو ن تمام گوشوں پر حاوی ہو جو اجتہادی صلاحیت کے لیے درکار ہوتے ہیں تو وہ بے تکلف اجتہاد کر سکتا ہے۔

حضرت ائمہ مجتہدین عہد رسالت سے قرب کی بدولت جو انشراح صدر رکھتے تھے، اس کے دستیاب ہونے کی تو اب کوئی صورت ہی نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کی جتنی واقفیت اور عوم و آداب کے جن گوشوں کی ابھی ابھی نشاندہی ہوئی، یہ اب کوئی ایسا نظر آتا ہے، جو ان فنون و آداب سے واجبی سی واقفیت بھی رکھتا ہو چہ جائیکہ ان میں اسے مہارت کی گیرائی حاصل ہو، پھر بہت سے ایسے عوم ہیں، جو زمانے کی تہوں میں دفن ہو کر رہ گئے اور اہل علم انہیں اپنے سینوں میں لے کر قبر کی آغوش میں جا سوائے، خود حدیث پاک سے بات کی نشاندہی فرماتی ہے کہ جوں جوں قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا، علم کی گہرائی کم ہوئی جائے گی۔ ارشاد رسالت ہے

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادو لكن يقبض العلم بقبض العلماء (مشکوٰۃ شریف: ص: ۲۵)

اللہ تعالیٰ بندوں سے علم کی گہرائی کو یوں نہیں ختم کرے گا کہ ان کے دلوں سے علم چھین لے بلکہ جیسے جیسے علماء دنیا سے اٹھتے جائیں گے، ان کا علم بھی ان کے ساتھ رخصت ہوتا جائے گا (پھر بعد میں ان کا

کوئی جانشین اور ان جیسا علم والا نہیں پیدا ہوگا۔ اس طور سے علم کی گہرائی رفتہ رفتہ ختم ہوتی جائے گی)

جب اجتہاد کی بنیادی شرطیں ہی مفقود ہیں تو پھر اجتہاد کا جواز ہی کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن پھر دوسرا سوال اٹھ اٹھتا ہوتا ہے کہ جب اجتہاد امکانی سطح پر نہ ہو، عملی سطح پر ہی ممکن ہے تو پھر نت نئے پیش آنے والے مسائل کا کیا ہوگا، انہیں کون حل کرے گا؟ یہاں تو پھر وہی جمود نکل آیا جسے دور کرنے کے لیے فقہ و اصول کی تدوین ہوئی تھی اور اسلامی قوانین کا Flexible رخ سامنے آیا تھا۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ مجتہد مطلق کی شرطیں تو صدیوں سے مفقود ہیں لیکن ائمہ کے متعین کردہ اصول و استنباط کی روشنی میں آنے والے مسائل کی تشریح کرنے والے اصحاب بصیرت پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، جو اپنی مومنانہ فرست سے امت کے درد کا علاج پیش فرماتے رہیں گے۔ اسی لیے اہل نظر نے فقہائے کرام کے ساتھ طبقات متعین کئے ہیں

۱۔ مجتہد فی الشرع / مجتہد مطلق مستقل یہ فقہائے اسلام کا وہ طبقہ ہے جنہیں اصولی قواعد کی تائیس، کتاب و سنت، اجماع اور قیاس سے فرعی احکام کے استنباط کی ذاتی سطح پر استعداد حاصل ہو، اور وہ اصول و فروع میں کسی کی تقلید کے محتاج نہ ہوں۔ جیسے سراج الدین امام اعظم ابو حنیفہ (م ۱۵۰ھ) امام مالک (م ۱۷۹ھ) امام شافعی (م ۲۰۳ھ) امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) وغیرہ

۲۔ مجتہد فی المذہب / مجتہد مطلق غیر مستقل :- یہ ایسے فقہاء ہوتے ہیں جن میں مجتہد مطلق کی ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ خود کو اصول میں کسی مجتہد مطلق کا تابع رکھتے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے اصول کی روشنی میں کتاب و سنت، اجماع اور قیاس سے مسائل کے استخراج کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی اصول میں مقلد ہوتے ہیں اور فروع میں مجتہد۔ جیسے حضرت امام ابو یوسف (م ۱۸۳ھ) امام محمد (م ۱۸۹ھ) امام عبد اللہ بن مبارک (م ۱۸۱ھ) وغیرہ علاوہ امام اعظم قدس سرہ رحمہ

۳۔ مجتہد فی المسائل / مجتہد مقید :- ایسے فقہاء اس ذمرے میں آتے ہیں جو اصول و فروع دونوں میں مجتہد مطلق کے تابع ہوں اور ان کے وضع کردہ اصول و فروع کی روشنی میں ایسے مسائل کا استنباط کر سکتے ہوں، جن کے بارے میں ائمہ مذہب سے کوئی روایت نہیں ملتی۔ جیسے امام

ابوبکر خفاف (م ۲۶۱ھ) امام ابو جعفر طحاوی (م ۳۳۱ھ) امام ابو الحسن کرخ (م ۳۳۰ھ) شمس الامین طحاوی (م ۳۵۶ھ) شمس الامین سمرقانی (م ۵۰۰ھ) امام شافعی (م ۲۴۱ھ) امام مالک (م ۱۷۹ھ) امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) امام ابو یوسف (م ۱۸۳ھ) امام شافعی (م ۱۸۹ھ) امام عبد اللہ بن مبارک (م ۱۸۱ھ) وغیرہ علاوہ امام اعظم قدس سرہ رحمہ

۴۔ اصحاب تخریج :- حضرات فقہاء کا یہ طبقہ اجتہاد و استنباط مستقل کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ یہ مذہب کے وضع کردہ اصول و فروع پر مبنی ہوتا ہے، اس کی روشنی میں یہ فیصلے کرتے ہیں، جن میں انہیں مسائل کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ حضرات امام ابو یوسف (م ۱۸۳ھ) امام مالک (م ۱۷۹ھ) امام شافعی (م ۱۸۹ھ) امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) وغیرہ

۵۔ اصحاب ترجیح :- یہ حضرات اصحاب تخریج سے ممتاز طبقات کے حامل ہوتے ہیں اور اس مذہب کے منقول روایات میں سے مسائل و فروع کی روشنی میں بعض دفعہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے امام ابو حسن قدس سرہ رحمہ (م ۳۲۸ھ) صاحب بدیع السامعین علی بن ابی بکر فرغانی مرغینانی (م ۵۹۳ھ) وغیرہ۔

”هذا اولیٰ، هذا اصح، هذا اوضح، هذا اوفق للقياس، جیسے اقوال ان کی پہچان ہوتی ہیں۔“

۶۔ اصحاب تمیز فقہاء :- یہ مرد مذہب کے قوی اور ضعیف، مقبول اور مردود اقوال میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نظام اور یہ اور نادروالیات کے درمیان امتیاز کی قدرت ان میں موجود ہوتی ہے جیسے اصحاب متون معتبرہ مثلاً صاحب متار، صاحب وقایہ، صاحب مجمع وغیرہ۔

۷۔ مقلد محض :- جن میں مذہب کا کوئی سلاحتیت موجود نہ ہو، یہ حضرات کا کوئی قول قابل عمل نہیں ہوتا، اس لیے اس مذہب کے قوال عمل کر سکتے ہیں، جیسے موجودہ دور کے پیشہ صاحبان فقہ

(فتاویٰ ملک العمام ۲۵-۲۶)

ان میں ایسے ایسے افراد شامل ہیں، جن کی جوتیوں کی خاک بھی آسمان کے غیر مقدسین کو نصیب نہیں لیکن ان سب فضائل و کمالات کے باوجود یہ حضرات، ائمہ اربعہ میں سے کسی کے مقلد ہی رہے۔ خواہ حضرت امام بخاری جنہیں پچھلے صدی میں مبارک ان کے رجال اور اسناد کی ساری جزئیاتی تفصیلات کے ساتھ یا انہیں، سیدنا امام شافعی کے مقلد تھے، تو یہ غیر مقلد حضرات بخاری شافعی کی تین ساری تہیں ہیں۔

حدیث کی زیارت مرسلہ اجتہاد کے عمود ریویں مریں ملتے ہیں یہاں حضرت امام رشید الدین (م ۵۱۵ھ) رحمہ اللہ کے حضرات امام

الحسلیوں رحمہم اللہ تعالیٰ و من کان حارحاً عن ہدہ الاربعۃ فی ہذا الزمان فہو من اہل البدعۃ والمار (حاشیہ الطحطاوی علی الدرر ۱۵۳۳ کتاب الدیاج)

امت کا نجات یافتہ طبقہ اب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چار مذہب میں منحصر ہے۔ جو اس زمانے میں اس چار روہ سے خارج ہو وہ بد مذہب ہے اور جہنم کا مستحق۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین و شریعت میں فہم، پختہ شعور، حسن ادب اور گرامی توفیق سے سرفراز فرمائے اور ہدایت یافتہ حضرات کی صفوں میں باقی رکھے۔ آمین

بخاری، بخاری شریف کتبہ کر چکی متعدد ہی رہے اور یہ غیر معتد صاحبان بخاری شریف و ماریوں میں سجا کر مجتہد بنے چرتے ہیں۔ "غیر متدین کی فکری بے کی اس بات سے بھی نمایاں ہے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں، وہ انہیں حضرات ائمہ میں کسی کا قول ہوتا ہے۔ اگر واقعی مولائے امتہ اور کھتے ہیں تو ان حضرات ائمہ سے جدگانہ کوئی ممتاز عقیم دلیل سے ثابت کر دکھا میں۔ شاخ و بن سے جد ہو رہے کی بے بسی ایسی ہی ہوتی ہے۔ علامہ سید محمد طحطاوی حنفی سے اپنے حاشیہ مختار میں بھی تحریر فرمایا

ہذہ الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فی مذاہب اربعة وہم الحنفیون والمالکون والشافعیون و

دارالکتاب دہلی کی تازہ ترین پیشکش

رئیس القلم علامہ ارشد القادری قدس سرہ کی تطہیر فکر و نظر کرنے والی تین نئی کتابیں

ترتیب و تدوین: مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی

شخصیات: قدامت سنت کے فکر و فن نے برصغیر کی جس عظیم ہستیوں سے قوت و توانائی شیدی ان کی عظمت و شان کا دس آویز تذکرہ، جس کا مطالعہ اسلاف کی یادیں تازہ کرتا، ان کی رفعتوں کا سراغ دیتا، ان کی ایمانی حریتوں سے قاری کے سینے کو رہا تا اور حرکت و عمل کے آواز دہ کر تا ہے کتاب کے شروع میں جانشین رئیس القلم ڈاکٹر غلام زرقانی کا "فتاویٰ" اور پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد کراچی کے تاثرات شامل ہیں۔

بزبان حکایت: افسانوی انداز میں فکر و نظر کو ایمان کی روشنی عطا کرنے والی رئیس القلم علامہ ارشد القادری کی ایمان افروز و پر بہرہ تحریریں جو "راز" میں شامل نہ ہو سکیں۔ ان کے بارے میں معروف فکشن کار صاحبہ اور حضرت سید محمد اشرف مارہروی نے بجا فرمایا ہے کہ "رئیس القلم کا قلم صوفی باصفا کامل بن جاتا ہے، حکایت پڑھتے پڑھتے ہم قلب میں برمی ہی محسوس کرتے ہیں اور لگتا ہے جیسے جی بے قابو ہو جاے کہ اتنے میں قاری کی آنکھ سے ماہ معین اور درشین جیسے آنسوؤں کے دو قطرے ٹپک پڑتے ہیں جو غش کا ترکیہ کر کے جذبوں کی صہرست کر دیتے ہیں۔" حضرت سید اشرف مارہروی و ڈاکٹر قمر اہدی فریدی کے اس قدر تاثرات نے کتاب کو مزید وقیع بنا دیا ہے۔

حدیث، فقہ اور جہاد کی شرعی حیثیت: تین اہم ترین اسلامی موضوعات پر رئیس القلم

علامہ ارشد القادری عیاد رحمہ کے عالم نہ و فاضلہ قلم سے فیصلہ کن تحریریں جو تاریک ذہن و فکر کو شکوک و شبہات کی وادی سے نکال کر علم و یقین کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ یہ تینوں مقالات علامہ صاحب نے مختلف کتابوں کے لئے "تقدیم" کے طور پر رقم فرمائے تھے جو بالترتیب "انوارِ حدیث"، "فتنی پہلیاں" اور "فقیہ ملت مفتی حداد الدین امجدی عیاد رحمہ اور "محمد بن میدان جنت میں" از علامہ نور بخش توقلی کی کتابوں کے ساتھ عربی سے چھپ رہے ہیں۔ جانشین رئیس القلم ڈاکٹر غلام زرقانی نے جدید میوزک، یوٹوب اور حسن ترتیب کے ساتھ ان تینوں کتابوں کو کتابی شکل میں شائع کر کے استفادہ عام کو مزید آسان کر دیا ہے۔

نوٹ: یہ تمام کتابیں "مکتبہ جام نور، دہلی" سے حاصل کی جاسکتی ہیں

تقلید فقہی: حقیقت، نوعیت اور ضرورت

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دین اسلام کی مذہبی و علمی اور عملی تعبیر و تشریح ہیں۔ عقائد و مبادی اور احکام و مسائل کے سرچشمے ہیں اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ احوال و قضایا اور شعبہ سے حیات میں اسوہ و قدوہ اور نمونہ کامل ہیں جن کا ہر قول و فعل و عمل صحابہ کرام اور قیامت تک کی امت کے لئے دلیل و حجت شرعی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام ایک ہی ہے اور یہی دین اسلام قیامت تک کے لئے اللہ کا محبوب اور منتخب دین ہے۔ لیکن ہر صاحب شریعت پیغمبر کو اللہ نے جس شریعت مطہرہ سے نوازا وہ بعد میں اختلاف زمان و مکان کی وجہ سے مشیت الہی کے مطابق تغیر پذیر ہوتی رہی جب کہ شریعت محمدی صلی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کو اس نے یہ امتیاز و اختصاص بخشا ہے کہ اس کے بعد اب کوئی شریعت جدیدہ نہیں اور یہی شریعت محمدی اپنے کمال و جامعیت کی بنیاد پر جہاں مسلمانان عالم کے لئے واجب الاتباع ٹھہری وہیں اپنی زندگی و تائیدگی اور تازگی و شادابی کے لحاظ سے بقا و دوام کی خدمت سے بھی سرفراز ہوئی۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

سنت رسول کے ساتھ سنت خلفائے راشدین کی اطاعت و اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت مبارکہ بھی عدول و مقتدا ہے شریعت و امت ہے جس پر آیات و احادیث کی بے شمار ہدایات ناطق و شامد ہیں اور ساری امت مسلمہ کا اسی کے مطابق اعتقاد و عمل ہے اور اسی پر اس کا اجماع بھی ہے۔ اس سفینہ نوح پر جو سوار ہوا وہ ساحل مراد کو پہنچا اور جس نے ان نجوم ہدایت کی روشنی میں اپنا سفر حیات شروع کیا وہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود سے ہم کنار ہوا۔

تفکر، تفکر، تدبر اہل اسلام کے لئے بموجب ہدایات و ارشادات کتاب و سنت ہر عہد و قرن میں ضروری ہے اور ان کا یہ دینی و شرعی و اجتماعی فریضہ ہے کہ اسرار و رموز حیات و کائنات میں غور و خوض کر کے ان کی گتھیاں سلجھائیں اور انسانی معاشرہ کی صلاح و فلاح کے

لئے وہ تمام تر تدابیر بروئے کار لائیں جن کی انہیں کچھ بھی ضرورت و حاجت محسوس ہو اور بنی نوع انسان کے حق میں کسی بھی جہت سے جس امر مطلوب کی کوئی بھی افادیت و اہمیت متصور ہو۔ لیکن تحقیق و تفحص و انکشاف و ایجاد اور اقدام و عمل کے ہر مرحلے میں قدم قدم پر اس کی رعایت اور اس کا التزام ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اسلام و شریعت مطہرہ نے جو اصول و قواعد و ضوابط مقرر فرمادیے ہیں اور جو ہدایات جاری فرمادی ہیں ان کی کسی طرح خلاف ورزی نہ ہو اور الحاد و اعتزال و انحراف و ضلال و تجاوز و خروج سے اپنے آپ کو ہر قیمت پر محفوظ رکھا جائے۔

مہد سے لحد تک عقائد و عبادات و معاملات کے جو دائرے اسلام و شریعت مطہرہ نے متعین کر دیے ہیں ان کی پابندی فرض شرعی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت و اتباع سے کسی مسلمان کو کسی حال میں منفر نہیں۔ اسی طرح کتاب و سنت سے ثابت و واضح احکام و مسائل میں کسی کی ذاتی رائے اور قیاس تراکی کا کوئی دخل نہیں۔ نہ ہی ان کے اندر کسی بڑے سے بڑے عالم و فقیہ و مجتہد کو جہل دم زدن و جرات این و آن و جسارت چہیں و چنان کی کوئی گنجائش ہے۔

عقائد میں کسی مجتہد کی تقلید جائز نہیں نہ ہی عبادات و توفیقہ میں کسی طرح کی تقلید کا کوئی دخل ہے۔ یعنی کتاب و سنت سے ثابت اور منصوص احکام میں تقلید کا کوئی جواز نہیں۔ نہ عہد رسالت و عہد صحابہ میں زمانہ مابعد کی اصطلاحی تقلید فقہی کا نام تھا نہ ہی اس کی کوئی ضرورت تھی۔ کیوں کہ ان کے اقوال و اعمال براہ راست وحی ربانی اور مشاکاة نبوت سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ ہاں! صحابہ کرام کے مراتب و مدارج علم و فہم متفاوت تھے اس لئے اہل علم و افتہ صحابہ کبار سے دیگر صحابہ کرام مسائل شرعیہ میں رجوع کیا کرتے تھے اور ان کے بیان کردہ احکام و مسائل کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔

اہل علم و افتہ کی طرف رجوع و سوال کا حکم خود رب کائنات نے دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورۃ
الحج آیت ۴۳)

تو اے دو گواہوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔

اور تفقہ کی ترغیب، یہ سونے ارشاد فرماتا ہے

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِنُعْرِضُوا كَافَّةً. فَلَوْلَا نَصْرُ مِنْ كُلِّ
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ صَانِعُهُ لِيُتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. (سورۃ التوبہ، آیت ۱۲۲)
اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب تفہیم تو کیوں
نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل
کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ سمجھیں۔

اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

انما شفاء العی السوال. (ابوداؤد) مرضی جہل کا علاج سوال ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دیتے ہوئے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اللهم فقهہ فی الدین و علمہ التأویل. (الحديث)

اے اللہ! انھیں دین کی فقاہت اور تفسیر و تاویل کا علم عطا فرما۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بارگاہ رسول کی ملازمت اور
کثرتِ کتاب کی وجہ سے جلیل القدر صحابہ کرام کے درمیان اپنی دینی
بصیرت اور تفقہ کے باب میں امتیازی شان کے مالک تھے۔ یہاں تک
کہ ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود کے بارے میں فرمایا:

لَا تَسْتَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَيُّ فِيكُمْ. (مشکوٰۃ بروایت بخاری)

جب تک یہ عالم و فقیہ تمہارے درمیان موجود ہیں اس وقت تک

مجھ سے نہ پوچھو۔

کتاب و سنت اصل مصادر شریعت ہیں اور انہیں کی روشنی میں
قیاس مجتہد کو بھی عطا و فقہائے اسلام نے مصادر شریعت میں شمار کیا ہے
جس کی تائید مندرجہ ذیل حدیث نبوی سے ہوتی ہے۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حاکم یمن بنا کر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے بوقتِ روانگی سوال فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی معاملہ
فیصد کے لئے لیا جائے گا تو کیسے فیصد کرو گے؟ حضرت معاذ نے
عرض کیا کہ کتاب اللہ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں نہ پاؤ
تب کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ سنت رسول سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا

کہ اگر اس میں بھی نہ پاسکتو تب کس طرح فیصد کرو گے؟ اس وقت
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

اجتہد برائی ولا آلو. قال فصر ب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم علی صدرہ و قال. الحمد لله الذی وفق
رسول رسول اللہ لما یرضی بہ. (ابواب الاحکام للجامع
الترمذی، ج ۱، و دارمی و مشکوٰۃ)

اس وقت میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے
ارشاد فرمایا۔ اللہ کا حمد و شکر ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس کی
توفیق دی جس سے اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) راضی ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد لا یتجمع امتی
علی الصلاۃ (الحديث) اور دیگر ارشادات کی روشنی میں عہد
تابعین و تبع تابعین ہی میں علماء و فقہائے اسلام نے اجماع امت مسلمہ کو
بھی مصادر شریعت میں شامل کر لیا۔ اس طرح (۱) کتاب اللہ (۲)
سنت رسول اللہ (۳) قیاس شرعی (۴) اجماع امت۔ یہ چار مصادر
شریعت (ادلہ اربعہ) قرار پائے اور سوا ان علم نے فقہاء و مجتہدین
امت کے علم و فضل، ان کی دینی و دنیائی فہم و فراست، ان کی دیدہ وری و
نکتہ رسی، ان کے ورع و تقویٰ، ان کے حزم و احتیاط، اور ان کی خدا ترسی
و مال اندیشی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے وضع کردہ اصول و ضوابط و
کلیات و جزئیات کو جملہ احکام و مسائل غیر منصوصہ میں حرز چاں بنایا اور
درجہ بہ درجہ و عہد بہ عہد انہیں قبول کرتے اور ان کے مطابق عمل کرتے
چلے آ رہے ہیں کہ یہی ہدایت صراط مستقیم و اتباع سبیل مومنین اور ادوار
مابعد کی اصطلاحی تقلید ائمہ مجتہدین ہے۔

مختلف علوم و فنون کی طرح رفتہ رفتہ فقہ اسلامی کے بھی اصول و
قواعد مرتب ہوتے گئے اور تفصیلی دلائل کے ساتھ احکام شرعیہ فرعیہ کے
جاننے کو علم فقہ کہا جانے لگا اور اصول فقہ کی یہ اصطلاحی تعریف کی گئی کہ
العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها الى استنباط
الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية.

کتاب و سنت کی روشنی میں مقاصد شریعت یعنی حفظ دین و نفس و
نسل و عقل و مال ان فقہاء و مجتہدین کا محض نظر ہے اور ان کی ساری کدو
کاوش اسی محور کے گرد ہمیشہ گردش کرتی رہی ہے۔ مجتہدین کے سبھی

عربیہ اور عصری علوم و فنون میں ہر عالم و محقق اپنی استعداد و لیاقت و صواب دید کے مطابق جو کچھ کرنا چاہے اور جس شعبہ علم و فن میں آگے بڑھنا چاہے اس کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، سائنس وغیرہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیق و ریسرچ کرے اور اونچے سے اونچے درجہ پر فائز ہو تو یہ اس کی بڑی کامیابی اور قابل رشک ترقی ہے جس پر علماء و فقہائے اسلام کی جانب سے کوئی قدغن اور کوئی پابندی نہیں۔ بس صرف اتنی شرط ہے کہ حدود شریعت سے اس کے قدم آگے نہ بڑھنے پائیں۔

لغوی طور پر اپنی گردن میں قلادہ ڈالنے کو تقلید کہا جاتا ہے جب کہ اصطلاحی طور پر تقلید فقہی کی تعریف یہ ہے۔ احکام و مسائل شرعیہ غیر منصوصہ میں کسی امام مجتہد کی تحقیق کو بلا دلیل و حجت مان لینے کا نام تقلید ہے۔ چنانچہ علمائے متقدمین نے صراحت و وضاحت کے ساتھ اپنی مستند کتب و رسائل میں یہی بات تحریر فرمائی ہے جن میں سے چند عبارات درج ذیل ہیں۔

التقليد عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل.

(التعريفات للسيد الشريف المحرر جانی)

التقليد اتباع الرجل غيره فيما سمعه يقول او في

فعله على زعم انه محقق بلا نظر في الدليل. (نور الانوار

بحث تقليد و حاشیہ حسامی باب متابعة الرسول (صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

التقليد هو قبول قول بلا حجة (المستصفی جلد

دوم للامام العزالی)

الثبوت لمحبة الله البهاری)

ظاہر ہے کہ جو عالم مجتہد نہیں ہوگا وہ مقلد ہی ہوگا اور اسے تقلید

فقہی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جس طرح مختلف علوم و فنون کے ماہرین

اپنے علم و فن کے تعلق سے جو تحقیق بیان کریں وہ ان کی علمی و فنی تحقیق کا

نتیجہ ہوتا ہے جسے دنیا کے کروڑوں انسان باچون و چرا تسلیم کرتے ہیں

اور کوئی جاہل و عامی شخص اگر بحث پر آمادہ ہوتا ہے تو اسے ہر عقل

انسان ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ صدیوں پیشتر کے جلیل القدر علماء

و فقہائے اسلام بھی تقلید فقہی کے قائل اور اس پر عامل تھے جن کی عظمت و

فضیلت دینی و علمی پر شرق و غرب کے مسلمان متفق ہیں۔ عالم اسلام کے

طبقات (۱) مجتہدین فی الشریعہ (۲) مجتہدین فی المذہب (۳) مجتہدین فی المسائل (۴) اصحاب تخریج (۵) اصحاب ترجیح (۶) اصحاب تمییز نے انھیں مقصد شریعت کی تکمیل کی راہ میں اپنی دینی و علمی و فکری و اجتہادی توانائیاں صرف کیں اور اپنی عمر عزیز کو اسی تقفہ و اجتہاد کے لئے وقف کر دیا۔ نمبر ۲ سے نمبر ۶ تک کے مجتہدین حقیقی طور پر مجتہدین فی الشریعہ کے مقلد فقہی قرار پاتے ہیں۔ اور انھیں کی طرف ان سب مجتہدین اور دیگر مقلدین کا انتساب ہوتا ہے۔

اتخراج مسائل شرعیہ کا کام اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ کہ یہ شریعت جاوداں اور قیہم رواں دواں ہے اور ہر عہد و عصر کے مسائل و قضایا کو حل کرنے کی اس کے اندر بھرپور صلاحیت موجود ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ آج آخری درجہ اجتہاد کے حاملین یعنی اصحاب تمییز کا ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ باب اجتہاد بند نہیں ہوا ہے مگر اس کا اہل بھی تو کوئی ہو؟ تعبیر کی غلطی سے اچھے خالص حضرات کہتے نظر آتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے تو موجودہ علماء کو بھی اجتہاد کرنا چاہیے۔ جس سے ان کا مقصد اس کے سوا عموماً کچھ نہیں ہوتا کہ نئے حالات و مسائل کا شریعت کی روشنی میں کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ان کی یہ خواہش صد فی صد درست ہے مگر انہیں چاہیے کہ لفظ اجتہاد کی بجائے لفظ استخراج کا استعمال کریں تاکہ ان کا لفظ ان کی بات اور ان کا مافی الضمیر صحیح طور پر اور صحیح تناظر میں واضح ہو سکے۔

مذکورہ طبقات میں سے کسی طبقہ میں بلکہ آخری طبقہ (اصحاب تمییز) میں بھی کسی موجودہ عالم و فقیہ کے شامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طبقہ متقدمین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان کے لئے تقلید فقہی ہر حال میں واجب ہے۔ کیوں کہ وہ دو چاروں طرح یہ حقیقت روشن ہے کہ جو شخص مجتہد نہیں وہ مقلد ہے۔ اور تقلید ہی میں اس کے لئے عافیت اور راہ نجات ہے۔

جو شخص علم طب سے واقف نہیں وہ طبیب نہیں۔ جو علم سے نااہل ہے وہ عام نہیں۔ یہ بات ایک عام آدمی بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ سمندر کے اندر موتیوں کی کمی نہیں ہوتی ہے مگر انہیں سمندر کی تہ سے باہر وہی شخص نکال سکتا ہے جو ماہر غوطہ خور ہو۔ ورنہ جسے غوطہ خوری نہ آتی ہو وہ موتیوں کی طب میں سمندر کے اندر پھانگ لگا کر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

تقلید فقہی کا تعلق صرف ابواب فقہ سے ہے۔ اور احکام و مسائل غیر منصوصہ میں ہی اس کا وجود و وجوب ہے۔ باقی علوم و فنون اسلامیہ و

بڑے بڑے علماء فقہاء و فضلا کا اگر آج جائزہ لیا جائے تو ان میں ایسے افراد و اشخاص صحیح معنوں میں نادر الوجود ہیں جنہیں کلیت و جزئیات فقہ پر عبور ہو۔ اور بڑے بڑے دارالافتاء کے نامور مفتیان کرام بھی معرفت و اہل تفصیلیہ کے بعد اجراء فتویٰ کرنے والے اصحاب فتویٰ نہیں ہیں بلکہ ان کی حیثیت ناقلین فتاویٰ سے زیادہ نہیں ہے۔

ائمہ مجتہدین فی الشریعہ یعنی امام ابوحنیفہ و امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مرتبہ و مدون فقہی اصول و ضوابط اور ان کی تائید و تفریح کو اسلامی بلاد و اقطار میں شروع ہی سے اتنا شرف قبول حاصل ہوا کہ سواد اعظم نے انہیں میں سے کسی ایک کی تقلید فقہی پر اتفاق کر لیا اور تقریباً ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا کہ اسی پر اس کا اجماع بھی ہو گیا۔ مسارۃ المسلمون حسناً فهو عند اللہ حسن (اثرا بن مسعود) کا یہ ایک بہترین نمونہ اور جلوۂ حق نما ہے جس کے اندر سواد اعظم کا اصل چہرہ صاف عیاں اور ہر طرح نمایاں ہے۔

چودھویں صدی ہجری کے ایک عظیم و جلیل فقیہ و مفتی مگر مقدم حقیقت کی زبانی فقہ اسلامی کی حقیقت سن کر اور اسے سمجھ کر قارئین کرام بھی اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہوں گے کہ اجتہاد تو بڑی چیز ہے آج کل تقفہ بھی ایک جنس نایاب سے کم نہیں ہے۔

فقاہت کیا چیز ہے اور تقفہ فی الدین کب حاصل ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں فقیہ اسلام امام احمد رضا بریلوی (متوفی ۱۳۳۰ھ/ ۱۹۲۱ء) رقم طراز ہیں:

”فقہ یہ نہیں کہ کسی جزئیہ کے متعلق کتاب سے عبارت نکال کر اس کا لفظی ترجمہ سمجھ لیا جائے۔ یوں تو ہر اعرابی ہر بدوی فقیہ ہوتا کہ ان کی مادری زبان عربی ہے۔“

بلکہ فقہ بعد ملاحظۃ اصول مقررہ، و ضوابط محررہ، و وجوہ تکلم، و طرق تدبیر، و تنقیح مناط، و لحاظ انضباط، و مواضع یسر و احتیاط، و تحجب تفریہ و افراط، و فرق روایات ظاہرہ و نادرہ، و تمیز درایات خامضہ و ظاہرہ، و منطوق و مفہوم صریح و مجمل، و قول بعض و جمہور و مرسل و معلل، و وزن الفاظ مفتیین، و سبب مراتب ناقلین، و عرف عام و خاص، و عادات بلاد و اشخاص، و حال زمان و مکان، و احوال رعایا و سلطان، و حفظ مصالح دین، و دفع مفسد مفسدین، و علم وجوہ ترجیح، و اسباب ترجیح، و مناجیح

توفیق، و مدارک تطبیق، و مسالک تخصیص، و مناسبت تقلید، و مشرطن قبول، و شوارع مقصود، و جمع کلام، و نقد مرام، و تہمیر احوال کا کام ہے۔ کہ تطلع عام، و اطلاع عام، و نظر قیق، و فکر عیش، و طبع خدمت علم، و ممارست فن، و سیقہ دانی، و ذہن صافی، و معتاد تحقیق، و مہر توفیق کا کام ہے۔

اور حقیقت وہ نہیں مگر ایک نور کہ رب عز و جل بخش کرم اپنے بندہ کے قلب میں القافر ماتا ہے:

وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ ضَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. (ص ۱۳، ابانۃ المتواری (۵۱۳۳۱) مطبوعہ بریلی) آج جو لوگ فقہاء اسلام سے بے نیاز ہو کر اجتہاد کے دعویدار ہیں ان کا جائزہ لیجئے تو مذکورہ مراتب و مدارج جائز عربی و انی کے حامل بھی نہیں گے۔ چند مشکل آیات و احادیث اور اشعار عرب پیش کر کے دیکھیے، سچ ترجمہ و تفسیر سے بھی قاصر نظر آئیں گے۔

فقہاء و مجتہدین اسلام کے احکام اجتہاد یہ اور مسائل مستنبط میں اگر اختلاف زمان و مکان اور ضرورت و حاجت وغیرہ بنیاد پر تغیر و تبدیلی کی جائے تو ایسا کرنا ردائے مکر اس کے لئے مشق و ممارست اور درک مہارت رکھنے والے فقہاء اسلام ہی مازون و مجاز ہیں اور یہ کام نہ ہر کس و ناکس کا ہے نہ عام علماء و مفتیان کرام کا ہے۔ یہ ضابطہ فتویٰ رضویہ جہدا۔ میں اس طرح مذکور ہے۔

”اختلاف زمانہ، ضرورت، تعامل وغیرہ جن وجوہ سے قس و کسر پر فتویٰ مانا جاتا ہے وہ درحقیقت قول امام ہی ہوتا ہے۔“

”چھ باتیں ہیں جن سے قول امام بدل جاتا ہے۔ لہذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ اور وہ چھ باتیں (۱) ضرورت (۲) دفع حرج (۳) عرف (۴) تعامل (۵) دینی ضرورت و مسکنات کی تکمیل (۶) کسی فساد موجود یا مظنون بہ ظن غالب کا ازالہ۔ ان میں بھی حقیقت قول امام ہی پر عمل ہے۔“

جو حضرات تقلید فقہی کو غیر ضروری بلکہ باطل قرار دیتے ہیں وہ ثمود، قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ (۱) مذہب و مسلک ابن حزم خطہ ہی و ابن تیمیہ حرانی کے قبیحین و مقصدین (۲) جدید تعلیم یافتہ مکرملین سے ناہمد طبقہ۔ پہلی قسم کے حضرات کا دعویٰ جہد سے اور عمل پتہ ہے۔ ان کی طرف سے ترک تقلید کا دعویٰ ہوتا ہے جب کہ غفل یہ ہے کہ وہ اپنے مذکورہ

اممہ سے متبع نہیں بلکہ متنبہ محض ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے افراد اپنی تجدید پسندی اور روشن خیالی کے زعم میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو سنجیدہ علم اور محکمانہ نیز زیادہ ہوتی ہیں اور علم و بصیرت و فقہ و افتاء سے ان کی دوری و نا آشنائی ایک ایک جملہ سے عیاں ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کے افراد ائمہ مجتہدین پر طعن و تشنیع و رسوا و اعظم کی تنقید و مذمت کر کے اختلاف و انتشار امت و ملت میں اضافہ کا سبب بننے کے سوا کچھ اور نہیں بن سکے ہیں۔ جس تقلید کے خلاف انھوں نے ہنگامہ خیزی و معرکہ آرائی کی اس سے الگ ہٹ کر انھوں نے کون سے کارنامے اور کون سی خدمات انجام دی ہیں اس کا بھی ساری امت کو علم ہے۔ مقلدین سے زیادہ اس طرح کے غیر مقلدین کتاب و سنت سے کتنے قریب اور ان پر کتنے عامل ہیں اور اپنی خواہشات و ہوائے نفس کو چھپانے کے لئے کس طرح وہ کتاب و سنت کی آڑ لیتے ہیں اس حقیقت سے بھی ساری امت مسلمہ شرق سے غرب تک اچھی طرح واقف و باخبر ہے۔

عام مسئلوں کی بات نہ کیا ہے کہ انھیں ہر مسئلہ شرعیہ میں کسی عام اصول کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور یہی حال عام عامے کرام کا بھی ہے کہ انھیں جزئیات فقہ پر مشتمل ان کتب فقہیہ کے مطالعہ پر اکتفا کرنا

پڑتا ہے جو مقلد علماء و فقہاء ہی نے تحریر فرمائی ہیں۔ محدود سے چند حضرات جو براہ راست اور ہمہ وقت فقہ و افتاء سے وابستہ رہتے ہیں ان کا جائزہ لینے پر آخری طبقہ مجتہدین یعنی اصحاب تمییز میں انھیں شریک کرنا بھی اتنی مشکل اور وقت طلب امر ہے کہ جوئے شیر لانے سے نہیں ہے۔ یہی صورت میں سواد اعظم اور ان کے موجودہ و فقہاء و مفتیان مغرب و کبار ارتقید فقہی کو اپنے حق میں لازم و واجب سمجھتے ہیں تو یہ ان کی عین سعادت و سلامت روی ہے۔ اور اسی میں امت مسلمہ کے لئے خیر و برکت و امن و عافیت و صلاح و فلاح بھی ہے۔ اس کے سوا اعظم کو اسی چارہ استدلال و صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے

اتبعوا السواد الاعظم فانہ من شذ شذ فی النار (ابن ماجہ)
سواد اعظم کی پیروی کرو، کیوں کہ جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت کو اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے راشدین و صحابہ کرام کی سنت کی طاعت و اتباع اور ائمہ مجتہدین کے نقوش قدم پر چلتے رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

صوبہ شمال ناڈ کے شہر مدوری میں اہل سنت کا واحد مرکز

جامعہ غوث الوری

جامعہ غوث الوری غوثیہ فونڈیشن مدرائی کا قائم کردہ ایک دینی، تعلیمی ادارہ ہے، آج سے چار سال قبل اس کا آغاز ایک کراے کے مکان سے ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے خداے تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس خطے کے خیر مسلموں کے تعاون سے مدرسہ مدرائی شہرہ پرمین حاصل کر لی گئی اور مسجد و مدرسہ کی عمارتیں تعمیر ہو گئیں۔ اس وقت ابتدائی درجات کے علاوہ شعبہ حفظ و تجوید اور درس نظامی کا بھی باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے، جس سے مقامی و بیرونی طلبہ استفادہ کر رہے ہیں۔

خیرین قوم و ملت سے گزارش ہے کہ دل کھول کر ادارے کا تعاون کریں اور اس خطے میں دینی تعلیم کے فروغ میں بھرپور حصہ لیں۔

Jamia Gauth-Ul-Wara

Kathapatty Chittampatty, Po. Therkuthuru, Via. Madurai-625122 (T.N)

President: Ashraf A. Gani Sayani

09894037055

Secretary: Farook Ismail Savani

09894280889

Treasurer: Haji Adam A. Patel

09344106820

تقلید اُمّیٰ اجماعی موقف

دور راہ عشق و سوسہ اہرمن بس است

ہمدار گوش دل یہ پیام سرودش را

تقلید کو ہر زمانے میں امت کے اجماعی موقف کا درجہ حاصل رہا ہے، اس پر علوم دینیہ کی پوری تاریخ شاہد ہے یہی وجہ ہے کہ اس اجماعی موقف پر جب بھی کسی طبقے نے ”توحید خالص“ کے جوش احیاء میں قدم غن لگانا چاہا ہے اور اس سے انکار کی راہ اپنائی ہے تو اسے شدید مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ تیسری صدی ہجری میں جب فرقہ ظاہریہ کے امام ابو داؤد ظاہری نے تقلید سے انکار کا نظریہ اپنایا تو انہیں اہل سنت سے خارج قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں: ”داؤد ظاہری و متابعائے رائز اہل سنت شردن در چہ مرتبہ از جہل و سفاہت است۔“ (النہی الاکید عن الصلاة و راعدی التفلید: امام احمد رضا) چوتھی صدی میں علامہ ابن جزم نے تقلید سے انکار کیا تو ان کی کتابیں جلادی گئیں یا دریا برد کر دی گئیں۔ کچھ اسی طرح آٹھویں صدی ہجری میں جب ابن تیمیہ اور ابن قیم نے تقلید پر کلام کیا تو ان کی بھی مخالفت ہوئی اور انہیں ”سبکی العقول“ اور ”الا ان فسی عقلہ شبہاً“ کہہ کر امت کو ان سے ہوشیار کر دیا گیا۔

تقلید شخصی کی روایت یوں تو باضابطہ دوسری صدی میں قائم ہوئی مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا رشتہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، صحابہ سے جڑا ہوا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”لان الناس لم یزالوا من زمن الصحابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعہ یقلدون من اتفق من العلماء من غیر نکیر یعتبر انکارہ ولو کان ذالک باطلا لا نکروہ یعنی ”عہد صحابہ سے ظہور مذاہب اربعہ تک علماء کرام میں سے جس پر بھی اتفاق ہوتا لوگ ان کی تقلید کرتے رہے۔ اور یہ عمل بغیر کسی اعتراض کے برابر جاری رہا۔ اگر تقلید باطل ہوتی تو وہ لوگ ضرور اس کی مخالفت کرتے“

(عقد الجید، ص: ۳۳)

اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے تقلید کو الہام الہی سے تعبیر کیا ہے چنانچہ آپ غایۃ الانصاف، ص: ۶۷ میں فرماتے ہیں

وبالجملة فالتمذهب للمجتہدین سر الہمہ اللہ تعالیٰ العلماء و جمعہم عیدہ من حبث شعرون ولا یشعرون۔ ”خلاصہ کلام یہ کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علمائے کرام کے دل میں ڈال دیا ہے۔“

حضرت شاہ صاحب قبلہ کی اس عبارت کو اگر بڑے کیوں پر پھیلا کر دیکھا جائے تو اس میں تقلید کی پوری عملی تاریخ سمیٹی ہوئی نظر آئے گی جس کی تفصیل کتب اسماء الرجال اور غیر متعدد کتب مشاۃ خواہر المصنوعہ، تہذیب التہذیب، تہذیب الاسماء، وادغات ملنوی، تذکرۃ اعیان تاریخ بغداد، جامع البیان، المعجم، فتنۃ السعادہ، تاریخ الخلفاء، مسیوطی، تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں ملتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود عام غیر مقلدین ان کے نظریہ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فی القرون سے چوتھی صدی تک تقلید کا وجود نہیں تھا اور یہ کہ تقلید چوتھی صدی کی بدعت ہے مگر مذکورہ کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ چوتھی صدی سے قبل بھی امام معین اور مذاہب متعین کی تقلید رائج تھی۔ اور اس وقت کے ان مقلدین میں جلیل القدر علماء، مفسرین، محدثین اور قاضی القضاۃ حضرات تک شامل تھے۔ تفصیل کے لئے ان کتابوں سے رجوع کریں۔

تقلید ائمہ اور اجماع امت :- خیر القرون سے ظہور مذاہب اربعہ تک امت میں کئی ایک مجتہد مطلق ہوئے اور ایک خاص مدت تک انہوں کی تقلید ہوتی رہی جن میں حضرت امام اوزاعی المتوفی ۱۵۷ھ، حضرت امام ابن خزیمرہ المتوفی ۳۱۱ھ، امام ابن جریر طبری اور حضرت امام ابو ثور المتوفی ۲۴۰ھ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ علامہ برہان الدین ابراہیم بن علی المالکی اپنی کتاب الدیاج المذہب میں اس تعلق سے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

نہیں۔ اور فی زمانہ نامہ کی اجتہاد مردود اور اس کی تقلید مجبور و متردک ہے اور اہل اسلام انہی ائمہ اربعہ کی تقلید پر گامزن ہو گئے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب قبلہ بھی اس اجماع کو مصلحت سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو پوشیدہ نہیں بالخصوص اس زمانہ میں کہ ہمتیں پست ہوئیں اور انسانوں میں خوابشات کا غلبہ اور ہر راے وال اپنی رائے پر مغرور ہے۔ آپ نے الفاظ ہیں: وفي ذلك كلفها من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الايام التي قصرت فيها الهمم جدا واضربت الهوس الهوى واعجب كل ذي راي براهيه۔ (حجۃ اللہ البالغہ)

اجتہاد اور اس کے شرائط:- علامہ ابن خلدون اور شاہ صاحب قبلہ نے ائمہ اربعہ میں تقلید کے انحصار کی جو صحت و مستحکمت بیان کی ہے وہ بجز عن الاجتہاد ہے۔ یہاں فطری طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر اجتہاد کے لئے کس علمی معیار کی ضرورت ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس عہد کے بڑے بڑے فقہاء و محدثین و علماء و مفسرین اور اولیاء کا طین میں بھی خود کو اجتہاد سے کنارہ کش رکھا اور تقلید ائمہ اربعہ میں ہی عاقبت سمجھی۔ اس سلسلے میں اصول فقہ کی درسی اور متداول کتابوں مثلاً نور الانوار، مسلم الثبوت، فواتح الرحموت، التلویح والتلویح، کتاب المسائل والنحل اور مشہاج الاصول وغیرہ میں پوری تفصیل موجود ہے۔ یہاں امام عہد سریم شہرستان فی التوفی ۵۳۸ھ کی کتاب المسائل والنحل ج ۱ سے حوالہ ملاحظہ کریں جس میں جامعیت کے ساتھ اجتہاد کی شرطیں بیان کر دی گئی ہیں:

اجتہاد کی شرطیں یہ ہیں: (۱) بقدر ضرورت لغت عربیہ کی معرفت ہو اور الفاظ وضعیہ اور استعاریہ اور نص و ظاہر، عام و خاص، مطلق و مقید، مجسّم و مفصل، نواہی و خطب اور مفہوم کلام میں تمیز کرنے کی اہمیت ہو (۲) قرآن کریم کی تفسیر خصوصاً جو احکام سے متعلق ہے کی معرفت ہو (۳) پھر احادیث کی ان کی اسانید اور متون کے ساتھ معرفت اور ناقلین اور روایات کے احوال کی معرفت کا احاطہ ہو (۴) پھر حضرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین وغیرہم سلف صالحین کے اجماع کے مواقع کی معرفت تاکہ مجتہد کا اجتہاد اجماع کے خلاف نہ واقع ہو (۵) پھر قیاسات کے مواقع اور استقوال کی کیفیت اور ان میں غور و فکر کرنے کے مواقع کی شناسائی اور ہدایت ہو۔

شرائط اجتہاد میں امام احمد رضا کا موقف:- امام احمد رضا

شام اور جزیرہ اندلس میں حضرت امام اوزاعی کا مذہب غالب تھا اور دو صدیوں کے بعد ان کا مذہب ختم ہو گیا اور وہاں امام مالک کا مذہب غالب آ گیا۔ اور امام حسن بصری اور امام سفیان ثوری کے پیروکار زیادہ نہ تھے ورنہ ان کی تقلید کا زمانہ لمبا تھا بلکہ جلد ہی ان کا مذہب ختم ہو گیا۔ باقی رہے امام طبری اور امام ابو ثور کے مقلد، تو یہ بھی زیادہ نہ تھے اور نہ ان کی تقلید کا زمانہ لمبا تھا اور امام ابو ثور کے مقلد تیسری صدی کے بعد اور امام طبری کے پیروکار چوتھی صدی کے بعد ختم ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی:

"بجز مذاہب اربعہ کے اور سارے مذاہب ختم ہو گئے تب انہیں مذاہب اربعہ کا اتباع سواد اعظم کا اتباع قرار پایا اور ان چاروں مذاہب سے نکلنا سواد اعظم سے نکلنے کے مرادف ٹھہرا"۔ (عقد الجید، ص: ۳۸)

مذاہب اربعہ کی تقلید پر اجماع ہو جانے کی شہادت دیتے ہوئے حضرت شاہ پھر لکھتے ہیں: هذه المذاهب الاربعه المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعند بها منها على جواز تقليد ها الى يومنا هذا يعني تمام امت نے یا امت کے قابل اعتماد افراد نے مذاہب اربعہ مشہورہ کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا ہے جو آج تک جاری ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ - ج: ۱ ص: ۲۳)

علامہ ابن خلدون نے ائمہ اربعہ میں تقلید کے انحصار اور اس پر اجماع امت کی حکمت بڑی وضاحت سے بیان کی ہے۔ چنانچہ وہ مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں:

دیار و امصار میں انہی ائمہ اربعہ کی تقلید منحصر ہو گئی اور ان کے سوا جو امام تھے ان کے مقلد ناپید ہو گئے۔ اور لوگوں نے اختلافات کے دروازے بند کر دیئے اور چونکہ اصطلاحات علمیہ مختلف ہو گئیں اور لوگ مرتبہ اجتہاد تک پہنچنے سے رہ گئے اور اس امر کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اجتہاد کے میدان میں غیر اہل لوگ نہ کود پڑیں اس لئے علمائے زمانہ میں جو نقاط تھے انہوں نے اجتہاد سے اپنا عجز ظاہر کر دیا اور اس کے دشوار ہونے کی تصریح فرمادی اور انہی ائمہ مجتہدین کی تقلید کی رہنمائی کرنے لگے لوگ جن کے مقصد ہو رہے تھے، اس لیے کہ کبھی ایک امام اور کبھی دوسرے امام کی تقلید کرنے میں دین کھلوٹا بن جاتا۔ اب صرف نقل مذہب رہ گیا اور بعد تصحیح اصول و اتصال سند بالروایہ ہر مقلد اپنے اپنے امام مجتہد کی تقلید کرنے کا اور فقہ سے آج بجز اس امر کے چھ اور مطلب

صد با سال سے ولی قرار نہیں۔ بر بعد احاطہ وجوہ اطلاق تمام طعنوں سے منزہ پائے تو یہ حین منازعہ طے کر کے صرف حدیث معنی مستحق اثر پر حکم لگا سکتا ہے۔ تمام حفاظ حدیث واجلہ نقہ ونا واصلاح ذرہ و شائبہ اجتہاد کی رسائی صرف اس منزل تک ہے۔ بر اور ان با انصاف انہیں منازل کی دشواری دیکھیں جس میں ابو عبد اللہ حاکم جیسے محدث جلیل القدر پر کتنے عظیم شدید مواخذے ہوئے۔ امام ابن حبان جیسے ناقد بصیر تساہل کی طرف نسبت کیے گئے۔ ان دونوں سے برتر امام اجل ابو یوسفی ترمذی تصحیح و تحسین میں تائب بن خضر سے۔ امام مسلم جیسے جہل رفیع نے بخاری و ابوزرعیہ کے لوہے مانے

چوتھی منزل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں

باقی رہی منزل چہارم اور تو نے یہ چار بیات مناس
چہارم، سخت ترین منازل دشوار ترین مراحل جس کے رہائیں کمر قتل
فلاک اس کی قدر کو جانے

گدائے خاک شیت قحط مغروش
کہ نظر مملکت خویش نہ رہاں داند

اس کے لیے واجب ہے کہ جمیع لغات عرب و فنون اب و جود
تخاطب و طرق تفہیم و اقسام نظم و مصنف معنی و ادراک مثل و تشبیہ منط
و استخراج جامع و عرفان مانع و موارد تعدیہ۔ مواضع قصہ و احوال غمخیزات
واحادیث و اقادیل صحابہ و ائمہ فقہ قدیم و حدیث و مواقع تفسیر
و اسباب ترجیح و مناجیح توفیق و مدارج دلیل و معارف تاویل و مسالک
تخصیص و مناسک تنقید و مشارع قیو و اشارع مقصود، غمخیزانک پر اطلاع
تمام ووقوف عام و نظر غائر و ذہن رفیع و بصیرت ناقدہ و بصیرت متبحر رہتا ہے۔
امام احمد رضا مذکورہ منازل پر نشوونما بعد اہم شیخ الامام زمریہ
النصاری کا یہ قول نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا ہے۔ ہاں یہ
شرائط اور کہاں یہ لوگ؟ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

ایسا کم ان تبادروا الی الانکار علی قول محقق او
تخطیئہ الا بعد احاطتکم بادلة الشریعة بمعرفتکم بمعانیہا
و طرقہا یعنی خبردار مجتہد کے کسی قول پر انکار یا اسے خطا کی طرف نسبت نہ
کرنا جب تک شریعت مطہرہ کی تمام دلیلوں پر احاطہ نہ کرلو، جب تک تمام
لغات عرب جن پر شریعت مشتمل ہے پہچان نہ لو جب تک ان کے معانی
اور ان کے راستے جان نہ لو۔ و این لکم بذالک بھلا کہاں تم اور کہاں یہ

برہنوں نے بھی اپنے رسالہ الفصل الموہبی فی معنی ادا صحیح
السحدیث فہو مدہبی میں غیر مقصدین کا رد کرتے ہوئے انتہائی
منضبط اور توضیحی انداز میں اجتہاد کے شرائط بیان فرمائے ہیں۔ اس سے
جہاں مرتبہ اجتہاد کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں خود امام احمد
رضا کی ففقی بصیرت اور علم حدیث و فن اسماء الرجال میں مہارت کا پتہ
چلتا ہے۔ چنانچہ آپ ان شرائط کو چار خانوں میں تقسیم کر کے اسے یوں
بیان کرتے ہیں۔

منزل اول :- نقد رجال کہ ان کے مراتب ثقہ و صدق و حفظ
وضبط اور ان کے بارے میں ائمہ شان کے اقوال و وجوہ طعن و مراتب
توثیق و مواضع قدیم، جرح و تعدیل و حواہل طعن و منشی توثیق و مواضع
تحلیل و تساہل و تحقیق پر مطلع ہو، استخراج مرتبہ اتقان راوی نقد روایات
وضبط مخالفات و اوہام و خطیات و غیر ہا پر قادر ہو، ان کے اسامی و القاب
و کئی و انساب و وجوہ مختلفہ تعبیر رواۃ خصوصاً اصحاب تدلیس شیوخ و تعیین
مبہمات و متفق و متفرق و مختلف و مؤلف سے ماہر ہو، ان کے موالید
و وفیات و بلدان و رحلات و لقاء و سماعات و اساتذہ و تلامذہ و طرق تحمل
و وجوہ ادا و تدلیس و تسویہ و تغیر و اختلاط و آخذین من قبل و آخذین من بعد
و سامعین حالین و غیر ہا تمام امور ضروریہ کا حال اس پر ظاہر ہو۔ ان
سب کے بعد صرف سند حدیث کی نسبت اتنا کہہ سکتا ہے کہ صحیح یا حسن یا
صالح یا ساقط یا باطل یا محصل یا مقطوع یا مرسل یا متصل ہے۔

اس کے بعد دوسری منزل اس طرح بیان کی

منزل دوم :- صحاح و سنن و مسانید و جوامع و معاجم و اجزا و غیر ہا
کتب احادیث میں اس کے طرق مختلفہ و الفاظ متنوعہ پر نظر تمام کرے کہ
حدیث کے تواتر یا شہرت یا فردیت نسبہ یا غرابت مطلقہ یا
شد و ذی انکارت و اختلافات، رفع و وقف و قطع و وصل و مزیدتی متصل
الاسانید اضطراریات سند و متن و غیر ہا پر اطلاع پائے۔ نیز اس جمع طرق
و احاطہ الفاظ سے رفع ابہام و دفع اوہام و ایضاح خفی و اظہار مشکل
و ابانت مجمل و عین مجمل باتھ آئے و لہذا امام ابو حاتم رازی فرماتے ہم
جب تک حدیث کو ساٹھ وجہ سے نہ لکھتے اس کی معرفت نہ پاتے۔ اس
کے بعد اتنا حکم کر سکتا ہے کہ حدیث شاذ یا منکر معروف یا محفوظ مرثوی یا
موقوف فرد یا مشہور کس مرتبہ کی ہے۔ منزل سوم کے تعلق سے فرمایا

منزل سوم: اب علل خفیہ و غوامض دقیقہ پر نظر کرے جس پر

احاط (الفضل الموبہی ص ۱۴۲ بحوالہ میزان الشریعہ الکبریٰ)

ان شرائط کو لکھنے کے بعد امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ جو شخص ان چاروں منازل کو طے کر جائے وہ بھی مجتہد مطلق نہیں مجتہد فی المذہب ہے۔ جیسے مذہب حنفی میں امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما — اور یہ حضرات بھی بایں جلالت شان اصول میں امام اعظم کے متبع اور مقلد ہیں اور اگرچہ بعض مسائل میں انہوں نے امام اعظم سے اختلاف کیا ہے مگر بقول امام ابو یوسف:

ما حالفتہ فی شیء قط فتدبروہ الارایت مذہبہ الذی ذہب الیہ النجی فی الآخرة و کنت ربما ملت الی الحدیث لکان ہو ابصر بالحدیث الصحیح منا۔ یعنی کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کسی مسئلے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاف کر کے غور کیا ہو مگر یہ کہ انہیں کے مذہب کو آخرت میں زیادہ وجہ نجات پایا اور بار بار ہوتا کہ میں حدیث کی طرف جھٹکتا پھر تحقیق کرتا تو امام مجھ سے زیادہ حدیث صحیح کی نگاہ رکھتے تھے۔ (الفضل الموبہی ص ۱۵)

علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار میں بعض اکابر فقہاء کی نسبت تصریح کی کہ یہ حضرات مخالف مذہب در کنار روایات مذہب میں ایک کوراخ بتانے کے اہل نہیں۔ چنانچہ کتاب الشہادت باب القبول میں ہے ابن الشحنة لم یکن من اهل الاختیار۔ کتاب الزکوٰۃ باب صدقة الفطر میں ہے البہنسی لیس من اصحاب التصحیح کتاب النکاح باب النہانہ میں ہے صاحب النہر لیس من اهل التوجیح بلکہ اکابر اہل مذہب مثلاً امام کبیر علامہ خفاف، امام اجل علامہ ابو جعفر طحاوی، امام ابوالحسن کرخی، امام شمس الائمہ حلوانی، امام شمس الائمہ سرخسی، امام فخر الاسلام علی بزدوی، امام فخر الدین قاضی خاں، امام ابو بکر رازی، امام ابوالحسن قدوری، امام برہان الدین مرغینانی وغیرہ کے متعلق علامہ ابن کمال پاشا کے حوالہ سے نقل کیا کہ انہم لا یقدرون علی شیء من المخالفة لافی الاصول ولا فی الفروع (الفضل الموبہی ص ۱۶)

اب تقلید کے مخالفین ہی غور کریں کہ جب ان علوم و فنون کی جامع شخصیتوں کا علم بھی اجتہاد کے باب میں علی فرق مراتب نا کافی ہے تو وہ افراد جوان عظیم فقہاء کے شاگردان شاگرد کی شاگردی اور کشف برداری کی بھی اہلیت نہیں رکھتے وہ کس طرح مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے اور

امت کے اجماعی موقف سے انحراف کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان تصحیحات سے یہ بات واضح ہوگئی کہ امت کے جن فقہاء و محدثین و مفسرین نے تقلید کو اختیار کیا اور امام معین کی پیروی کی وہ اجتہاد کی حقیقت اور اس راہ کی دشواریوں سے واقف تھے۔ خشیت الہی سے ان کا دل لبریز تھا اس لیے انہوں نے اپنے علم پر غور کرنے کی بجائے اجتہاد سے اپنے عجز کا اعتراف کیا اور تقلید کی طرف راجع ہو گئے، جیسا کہ علامہ ابن خلدون کے حوالہ سے گزرا۔ اس سلسلے میں ایک اور حوالہ امام شعرانی کی کتاب ”میزان الشریعہ الکبریٰ“ سے ملاحظہ کریں۔ غیر مقلدین کے پیشوا میاں نذیر حسین دہلوی نے اپنے ایک فتوے میں حضرت امام شعرانی کے بارے میں لکھا ہے کہ ”بے شک جو منصف مزاج ہے وہ امام شعرانی کے منصب کامل اجتہاد میں شک نہیں کر سکتا“ وہی علامہ شعرانی خود تقلید کے تعلق سے اپنا نظریہ واضح کرتے ہوئے میزان الشریعہ الکبریٰ میں فرماتے ہیں

یجب علی المقلد العمل بالارجح من القولین فی مذہبہ مادام لم یصل الی معرفة هذا المیزان من طریق الذوق والكشف كما علیہ عمل الناس فی کل عصر یعنی مقلد پر واجب ہے کہ خاص اسی بات پر عمل کرے جو اس کے مذہب میں رائج ٹھہری ہو۔ ہر زمانے میں علماء کا اسی پر عمل رہا ہے۔ (اللمحی الاکید ص ۴۳)

وہی امام شعرانی امام الحرمین، حجة الاسلام غزالی و کیا ہر اسی و ابن سمعانی وغیرہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنے شاگردوں کو ایک امام معین کی تقلید کی تعلیم دی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر امام معین کے مذہب سے عدول کرو گے تو خدا کے حضور تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ چنانچہ آپ کے الفاظ ہیں:

به صرح امام الحرمین و ابن سمعانی و الغزالی والکیا ہر اسی وغیرہم وقالوا لتلاميذهم یجب علیکم التقلید بمذہب امامکم ولا عذر لکم عند اللہ تعالیٰ فی العدول عنه (الفضل الموبہی ص ۴۱)

اگر تقلید کے تعلق سے دوسری صدی ہجری سے لے کر آج تک عالم اسلام کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ایک ادب سے زیادہ مسلمانوں میں اکثریت مقلدین کی رہی ہے اور آج بھی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن خلدون اپنے مقدمے میں

لکھتے ہیں کہ ”حضرت امام ابوحنیفہ کے مقلد اس وقت عراق، ہندوستان، چین، ماوراء النہر اور عجم کے تمام شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں“ اسی طرح علامہ شکیب ارسلان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت حضرت امام ابوحنیفہ کی مقلد ہے یعنی سارے ترک اور بلقان کے مسلمان روس اور افغانستان کے مسلمان چین کے مسلمان ہندوستان اور عرب کے اکثر مسلمان شام و عراق کے اکثر مسلمان فقہ میں حنفی مسلک کے حامل ہیں اور شام کے بعض اور حجاز، یمن، حبشہ، جاوا، انڈونیشیا اور کردستان کے مسلمان حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں اور مغرب کے مسلمان مغربی اور وسط افریقہ کے مسلمان اور مصر کے کچھ لوگ حضرت امام مالک کے مقلد ہیں اور عرب کے بعض مسلمان اور شام کے بعض باشندے جیسے نابلس اور دوما کے رہنے والے حضرت امام بن حنبل کے مقلد ہیں۔“ (حاشیہ حسن المساعی)

ان ممالک میں پھیلے ہوئے جلیل القدر مقلد علمائے فقہاء، مفسرین، محدثین، دور مورخین کی فہرست بنائی جائے جن کے تفصیلی حالات طبقات مفسرین، طبقات المحدثین، طبقات الفقہاء، طبقات المورخین، طبقات حنفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنبلیہ، الدیوان المذہب، الجواہر المصیہ اور الفوائد المصیہ میں مذکور ہیں تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ تحقیق کے لئے ان کتابوں سے رجوع کیا جائے۔

نظریہ تقلید اور ہندوستانی علماء و مشائخ۔ عالم اسلام میں تقلید کی عہد بہ عہد تاریخ اس کی ضرورت مصلحت اور دیگر تفصیلات سے قطع نظر جہاں تک ہندوستان کے فقہاء، صوفیہ، علماء اور مفسرین و محدثین کے تقلیدی نظریات کی بات ہے تو اس سلسلے میں ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں یہ حقیقت صاف دیکھی جاسکتی ہے کہ انگریزوں کے دور استعمار سے قبل ہندوستان میں غیر مقلدیت کا وجود تک نہ تھا۔ یہ وہ انگریزوں کے ساتھ ہی ہندوستان میں داخل ہوئی۔ یہاں اس تعلق سے اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف چند اشارے ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے مختلف عبارتیں اس سے پہلے نرچکیں کہ وہ تقلید کے حامی تھے اور محض علم نہیں کشف کے ذریعہ انہیں اطمینان کرا دیا گیا تھا کہ مذہب حنفی عمدہ طریقہ اور سنت صحیحہ کے موافق ہے چنانچہ شاہ صاحب اپنی کتاب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں۔

عرفنی رسول اللہ ﷺ ان فی المذہب الحنفی

طريقة انيقة هي اوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت وتفتحت في زمان البخاري واصحابه. یعنی مجتہدین و ائمہ نے بتایا کہ مذہب حنفی عمدہ طریقہ است جو تمام سنت کے موافق ہے اور جسے امام بخاری وغیرہ نے زمانہ میں وضاحت سے بیان کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے حنفی مذہب کی حمایت کی اور لوگوں کو اسی پر عامل ہونے کی تعلیم بھی دی اور غیر مقلدیت کے فتنے سے آگاہ بھی کیا۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب عقد الجدید ص ۳۶ پر لکھتے ہیں

فی الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصححة عظيمة وفي الاعراض عنها مفسدة كبيرة. یعنی ان چاروں مذاہب میں اختیار کرنے میں ایک عظیم مصلحت اور غیر مقلدیت میں بے فائدہ ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم و امام بدائی فرنگی ٹکلی فی تاریخ میں شاہ صاحب کے بیان کردہ اس فساد پوری تفصیل موجود ہے چنانچہ مولانا فرنگی ٹکلی اپنی کتاب الآثار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة میں لکھتے ہیں

ولعمري افساد هولاء الملاحدة والفساد اخوانهم الاصاغر المشهورين بغير المقلدين الذين سمو انفسهم باهل الحديث وشتان مايبهم وبين اهل الحديث قد شاع في جميع بلاد الهند وبعض بلاد غير الهند وخربت به البلاد ووقع النزاع والعناد فالى الله المشتكى واليه المتضرع والملتجى بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ولقد كان حدوث مثل هولاء المفسدين والملحدین فی الازمنة السابقة فی ارملة السلطنة الاسلامیہ غیر مرة فقابلتهم اساطین الملة وسلاطین الامة بالصوارم الملکیہ واجبروا علیہم الجوازم المنفیة فاندفعت فتهم بهلاکهم ولما لم تنق فی بلاد هند فی اعصارنا سلطنة اسلامیه ذات شوكة وقوة عمت الفتن واورقت عباد الله فی المحن انا لله وانا الیه راجعون۔ یعنی مجھے اپنی زندگی کے خالق کی قسم غیر مقلدین کا فساد برپا کرنا مشہور ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ انہیں محدثین سے کیا تعلق؟ یہ لوگ پورے ہندوستان اور بعض دیگر ممالک میں پھیل چکے ہیں اور ان کی فساد کی ذہنیت کی وجہ سے ان ممالک میں فساد و فتنہ واقع ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف شکوہ اور عاجزی واجب ہے۔

پوری اسلامی دنیا میں بیداری کی لہر پیدا فرمادی۔ اس سلسلے میں آپ کا مجموعہ فتاویٰ (فتاویٰ رضویہ) اور بعض رسائل مثلاً:

- (۱) الفضل الموهبی فی معنی اذا صح الحدیث فهو منہبی
- (۲) الہی الاکید عن الصلاة وراء عدی التقليد
- (۳) النیر الشہابی علی تدلیس الوہابی
- (۴) السہم الشہابی علی خداع الوہابی
- (۵) البارقة الشارقة علی معركة المشاركة
- (۶) سیف المصطفیٰ علی ادیان الافتراء
- (۷) نشاط السکین علی حلق البقر السعین
- (۸) المصالاة المسفرة عن احکام البدعة المکھرة

اہل تحقیق و طالب حق کے لئے خصوصیت سے قابل توجہ ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے جلیل القدر تلامذہ و اخفاء نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا، اہل توہب کی سازشوں کی نقاب کشائی کی، فتنہ غیر مقلدیت کے استیصال کے لئے تحریری و تقریری ہر طرح کی جد جہد کی، جس کا حسین ثمرہ ہے کہ آج بھی اس ملک میں مقلدین کی غالب اکثریت ہے۔ غیر مقلدین حضرات عصیت سے خالی الذہن ہو کر تھوڑی دیر کے لئے اپنے امام ابن تیمیہ کے قول: اما اجماع الامة فهو فی نفسه حق لا یتجمع الامة علی الصلابة پر غور کریں تو یقیناً انہیں قبولیت حق میں مدد ملے گی اور امت مسلمہ کے درمیان سے ایک بڑا فساد ختم ہو جائے گا۔

اسلام کی ابتدا بھی غربت میں ہوئی اور یہ غربت کی طرف ہی لوٹے گا پس غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک ایسے مفسد و مہذب زمانہ گذشتہ میں بھی ظاہر ہوئے لیکن اکابر ملت اور امت کے بادشاہوں نے ان سے قتال کیا اور اس فتنہ کو نابود کر دیا مگر ہمارے زمانے میں جبکہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت ہی باقی نہ رہی تو یہ فتنے عام ہو گئے اور ان کے فتنوں نے اللہ کے بندوں کو مشقتوں میں ڈال دیا۔

خو، غیر مقلدین کے مشہور عالم محمد حسین بنالوی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جو دگ مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے اور مطلق تقید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر میں بے یار و مددگار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: پچیس برس کے تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تقید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ کفر و ارتداد اور فسق کے اسباب دنیا میں وہ بھی بکثرت موجود ہیں۔ مرنے والوں کے بے دین ہو جانے کے لئے بے علمی کے ساتھ ترک تقید بڑا ہی سبب ہے۔ (خیر التقید ص ۶)

ہندوستان کی اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عہد برطانوی عدم تقید کے حامل علماء کی مسلسل کاوشوں کا عہد ہے اور اس فرقے نے انگریزی حکومت ہی کے سہارے ہندوستان میں اپنے اثرات بد قائم کرنے شروع کئے، جس کے توڑ کے لئے قدرت نے اس عہد میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اپنی ۶۳ سالہ زندگی میں دیرمندی، ملی اور مذہبی خدمات کے ساتھ علمی و عقلی محاذ پر نظریہ تقید کی بھی مدافعت کا حق ادا کر دیا اور اپنی تحریری کاوشوں سے

پاکستان میں ماہنامہ جام نور کے نمائندے

پاکستان میں ماہنامہ ”جام نور“ کے شائقین کو یہ جان کر یقیناً خوشی ہوگی کہ اب مذکورہ رسالہ کراچی و لاہور کے حسب ذیل نمائندوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے، نیز ماہنامہ جام نور کا ”جہد نمبر“ اور ”ریمس القلم“ نمبر بھی ان جگہوں پر دستیاب ہے۔

نمائندہ لاہور

مولانا پیر زادہ اقبال فروقی
مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور (پاکستان)

00-92-3004235658

نمائندہ کراچی

مصطفیٰ سرور اعظمی

مکتبہ رضویہ، آرام باغ روڈ، گاڑی کھانا، کراچی (پاکستان)

Ph: 00-92-21-2216464-2627897

Mb: 00-92-3002212590

تقلید کی مخالفت

ایک علمی و تحقیقی جائزہ

کائنات خلقت کی پوچھوئی: - اس عالم رنگ و بو میں مختلف الخلق اشیا پائی جاتی ہیں، خدائے قدوس نے انہیں حسن و جمال سے آراستہ فرمایا ہے۔ ان کے اندر مراتب و درجات کی کارفرمائی ہے۔ پہلا درجہ نباتات کا ہے، جن کے اندر نمو کی قوت پائی جاتی ہے نہ ہی احساس و ادراک کی صلاحیت، اس کے بعد نباتات کا مرتبہ ہے، جو بڑھنے اور پھولنے پھلنے کی صلاحیت تو ضرور رکھتے ہیں، مگر احساس کی قوتوں سے محروم ہوتے ہیں، ان کے اندر ادراک کی قوت نہیں پائی جاتی ہے، وہ ارادی طور پر حرکت کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، اس کے بعد حیوانات کا درجہ ہے، جو حس اور متحرک بالا راہہ ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان کا مرتبہ و مقام ہے جو احساس و ادراک کی قوتوں سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ فکر و تدبیر کی صلاحیتوں سے بھی سرفراز ہوتے ہیں، جو مجہولات کو ترتیب دے کر معلومات کی بلند یوں پر کمند ڈالنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔

لیکن اس موقع پر ایک سوال ذہن و فکر کی دہلیز پر دستک دیتا ہے کہ کیا ہر انسان کی قوت فکر ایک درجہ کی ہوتی ہے یا پھر ان میں تفاوت ہوتا ہے؟ کیا ہر انسان مجہولات سے معلومات تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یا پھر ان میں ایک دوسرے کے دست و گھر محتاج ہوتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ انسان مختلف الاذہان ہوتے ہیں، بعض اپنی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر چاند کی بند یوں پر پہنچ کر پیش و راحت کے لیے محل تعمیر کرنے کی سعی پیہم کر رہے ہیں اور بعض اس جمور زمین پر چنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ انسان کے افراد میں بعض ذہانت و فہم انتہائی ترین مقام پر فائز ہو کر دوسروں کے لیے رشد و ہدایت کی شمعیں فروزاں کرتے ہیں اور بعض غباوت و سفاہت کی تیرگی میں رہ کر نہ صرف اپنی تباہی کے سامان پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی ہلاکت و بربادی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ کچھ اپنی ذکاوت و ذہانت کے باعث گردش لیل و نہار،

کو اسب و نجوم کی انجمن آرائی اور بزم بہکشاں کا مشہدہ کر کے خالق کائنات کا پتہ لگا لیتے ہیں، اور بعض ایسے یتیم العقل ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اہل و برہین کے انبار بھی بے سود ہوتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ علوم و معارف کے بحر موج میں غوطہ زن ہو کر اس کی پہلیوں سے خدمت و معرفت کے آبدار موتیوں کو برآمد کر سکے، یہ غلط دیگر ہر انسان قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے مسائل شرعیہ کے استنباط و استخراج کی صلاحیت و قدرت نہیں رکھتا ہے، ہر شخص اجتہاد کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہونے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور علمائے کرام مسائل فرعیہ میں ہر شخص پر نظر و اجتہاد کو واجب و لازم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اسی ریل سکون پر مسلمانوں میں ایک سروہ ایسا بھی پایا جاتا ہے، جو علمائے نام کو اجتہاد کا مکلف بنانے پر اصرار رہے جا کر رہا ہے۔ اس کا خیال خام یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر قرآن و حدیث کے فہم و ادراک کی صلاحیتیں موجود ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے وہ ائمہ کرام کے محتاج نہیں ہیں، اس کا کہنا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام اور تابعین عظام ایک دوسرے کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس دور کے مسلمانوں کو بھی کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ تقلید ناجائز و حرام ہے۔ تو کیا یہ سروہ عوام الناس کو "شعبہ بزم" جیسی زندگی گزارنے کا تصور دے رہا ہے۔ رہے یا اس کا یہ دعویٰ کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام ایک دوسرے کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ بے مقدار کاتب الحروف۔ ان شاء اللہ۔ سکہ صفحت پر اس کے رخ سے نقاب اٹھانے کی پوری کوشش کرے گا ورنہ نہیں کی تحریر سے ثابت کرے گا۔

تقلید کی تعریف اور مکاتب فکر - اس سروہ کی خام تلاش اور اس کے نظریہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لینے سے قبل اصطلاح کے اعتبار سے تقلید کی تعریف سے آگاہ ہونا از حد ضروری ہے، ساتھ ہی یہ بھی جانا لازم ہے کہ تقلید کا مجال کیا ہے؟ اور اس سلسلہ میں اب تک کتنے مکاتب

یہ قول کرنے میں تردد کا شکار ہو کہ پہلا اور دوسرا گروہ افراط و تفریط سے خالی نہیں اور تیسرا گروہ اعتدال کی راہ پر گامزن ہے، اس نے ہر انسان کو اجتہاد کا مکلف بنا کر تکلیف دہ یطابق نہیں دیا ہے اور نہ ہی ہر شخص کے لیے تقلید کو واجب و لازم گردان کر اجتہاد کی اہلیت و صلاحیت رکھنے والوں کو اس سے محروم کیا ہے۔ اس لیے جو حضرات اجتہاد کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہدین و فاضلین کی تقلید کریں۔ البتہ جو صاحب استطاعت ہیں ان پر تقلید حرام ہے۔ شیخ ابن تیمیہ جمہور علمائے اہل سنت کے نظریہ کو اجاگر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: "والدی علیہ جماعہ ہر الأئمۃ، أن الاجتہاد جائز فی الجملة، والتقلید جائز فی الجملة، لا یوجبون الاجتہاد علی کل أحد و یحرمون التقلید، ولا یوجبون التقلید علی کل أحد و یحرمون الاجتہاد، وأن الاجتہاد جائز للقادری علی الاجتہاد، والتقلید جائز للعاجز عن الاجتہاد، فأما القادر علی الاجتہاد و فہل یحوز لہ التقلید؟ هذا فیہ خلاف، والصحیح أنه یجوز حیث عجز عن الاجتہاد" (مجموعۃ الفتاویٰ ۱۰/۲۰۱۱)

یعنی جمہور امت کے نزدیک اجتہاد بھی جائز ہے و تقلید بھی، وہ نہ تو ہر شخص پر اجتہاد کو واجب و تقلید کو حرام کرتے ہیں، اور نہ ہی ہر شخص پر تقلید کو واجب اور اجتہاد کو حرام کرتے ہیں، جو اجتہاد کی قدرت و استطاعت رکھتا ہے، اس کے لیے اجتہاد جائز ہے اور جو اجتہاد سے عاجز ہے، اس کے لیے تقلید جائز ہے، لیکن جو شخص اجتہاد پر قادر ہے، اس کے لیے تقلید جائز ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، مگر یہ کہ جہاں وہ اجتہاد سے عاجز ہو وہاں اس کے لیے بھی تقلید جائز ہے۔

تقلید کی جھوٹی تاریخ اور اس پر تعصب: شمس و امس کی طرح واضح ہو گیا کہ جمہور جس راہ پر چل رہے ہیں وہی صراطِ مستقیم ہے، لیکن کچھ لوگ ظاہریہ، معتزلہ بغداد اور امامیہ کے افکار و نظریات سے متاثر ہو کر ہر کس و نا کس کو مجتہد بنانے کی مہم چلا رہے ہیں، انہیں کے آراء و نظریات کو عام کرنے کی سعی لا حاصل کر رہے ہیں اور انہیں کے پر فریب دلائل کا سہارا لے کر بہ الفاظ دیگر نہیں کی تقلید کا پٹہ گلے میں ڈال کر عوام کو خواہشات نفس کا بندہ بے دام بنانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلاف کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں، جس طرح

قرآن و وجود میں آئے ہیں؟ تاکہ اس نوپید فرقہ کی حقیقت آفتاب نصف النہار کے مانند روشن و آشکار ہو جائے۔ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے علمائے اصولیین فرماتے ہیں: "هو أحد قول العیر من غیر معرفة دلیلہ" (اصول الفقہ الاسلامی ۲/۴۰۱، الاحکام للامدی ۳/۱۶۶ وغیرہا) یعنی تقلید کا مفہوم یہ ہے کہ غیر کے قول کو اس کی دلیل کی معرفت کے بغیر اپنانا اور اس پر عمل کرنا۔ جمہور علمائے کرام کے نزدیک عقائد اور ان مسائل میں تقلید جائز نہیں ہے، جن کا ثبوت دلائل قطعیہ سے ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقے ان میں بھی تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض تو واجب کہتے ہیں اور نظر و اجتہاد کو ناجائز و حرام ٹھہراتے ہیں (المستصفیٰ ۲/۱۲۳، الاحکام للامدی ۳/۱۶۷)۔ رہ گئے وہ مسائل فرعیہ جن کا ثبوت دلائل ظنیہ سے ہوتا ہے تو ان میں تقلید کے سلسلہ میں علماء متین گروہ میں منقسم نظر آتے ہیں اور یہی تقلید ہمارے مقالہ کا محور ہے۔

(۱) پہلا گروہ ظاہریہ، معتزلہ بغداد اور اکثر امامیہ کا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص پر اجتہاد لازم و ضروری ہے اور تقلید ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ ابن حزم ظاہری تحریر کرتے ہیں "التقلید کلہ حرام فی جمیع الشرائع، أولہا عن آخرہا، من التوحید والسوۃ، والقدر والاسماء والوعید والامامۃ والمفاصلۃ و جمیع العبادات ولا احکام" (الاحکام فی اصول الاحکام ۶/۸۶۱)

(۲) اور دوسرا گروہ حشویہ اور تعلیمیہ کا ہے، جو عدم جواز کا قائل ہے، اس کا کہنا ہے کہ ائمہ مجتہدین کے زمانہ کے بعد اب کسی کے لیے اجتہاد جائز نہیں ہے، بلکہ سب پر تقلید واجب ہے (اصول الفقہ الاسلامی ۲/۱۴۰۷، المستصفیٰ ۲/۱۲۳)۔

(۳) اور تیسرا گروہ اعتدال پسندوں کا ہے، یہ لفظ دیگر علمائے اہل سنت و جماعت کا ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ اجتہاد ناجائز و حرام نہیں ہے کہ جو اجتہاد کی استطاعت و قدرت رکھتے ہوں ان کو بھی اس سے محروم کر کے ان پر تقلید کو واجب و ضروری قرار دے دیا جائے۔ ہاں! جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے خواہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہوں، ان پر تقلید واجب ہے (اصول الفقہ الاسلامی ۲/۴۰۷، الاحکام للامدی ۳/۱۷۰، المستصفیٰ ۲/۱۲۳ وغیرہا)۔

تقلید کے بارے میں شیخ ابن تیمیہ کی رائے: ان تینوں مکاتب فکر کے آراء و نظریات کو ملاحظہ کرنے کے بعد شاید ہی کوئی عاقل

الدیة ، فبلغ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصحا حتی بدت بواجده من قضاء علی رضى اللہ عنہ (اعلام الموقعین ۱/ ۱۶۳ فصل: الصحابة مجتہدون و یقیسون)

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ حسب یکن میں تھے، تو ان کی بارگاہ میں تین اشخاص ایک بچہ کے سلسلہ میں اختلاف کر کے حاضر ہوئے اور یہ شخص اسے اپنا بیٹا کہہ رہا تھا تو آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کی اور جس کا نام نکالا بچہ کو اسی کے حوالہ کر دیا، البتہ اس سے دیت کا ٹکٹ لے لیا اور ان لوگوں کو دیا، جب اس فیصلہ کی خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے یسید کی کا اظہار فرمایا۔

ابن قیم صاحب بنی اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں مسجد میں کوئی آیت ملی ورنہ ہی کوئی حدیث اسی لیے انہوں نے اجتہاد فرمایا اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا اور جب اس کی خبر بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملی تو آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ بلکہ رضا کا اظہار فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زمانہ رسالت میں صحابہ کرام اجتہاد فرما رہے تھے اور جو حضرات اجتہاد کی صداقت نہیں رکھتے تھے وہ دوسروں کی تقلید کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اجتہاد سے منع فرماتے اور نہ ہی تنید و حرام قرار دیتے۔

اور ابن قیم صاحب رقم طراز ہیں: "واحتجہد سعاد بن معاذ فی بنی قریظۃ، وحکم فیہم باحتجہادہ فصوبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و قال: 'لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق السموات والارض' (اعلام الموقعین ۱/ ۱۶۳ فصل: الصحابة مجتہدون و یقیسون)

یعنی حضرت سعاد بن معاذ نے بنو قریظہ کے اندر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تصویب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

اس روایت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجتہاد فرماتے تھے اور جن کے اندر اجتہاد کی استطاعت نہیں ہوتی تھی وہ ان کی تقلید کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر تھی مگر آپ نے اجتہاد و تقلید سے منع نہیں فرمایا۔ ابن قیم صاحب نے شوکانی صاحب کے ہم خیال ہونے کے باوجود ان کے علاوہ اور بہت سی روایات کو سپرد قریطاس کیا ہے جن سے اہل سنت و جماعت کے موقف

وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی کسی کی تقلید سے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ تقلید کا سلسلہ پچھٹی صدی ہجری کے واپس میں شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ سنی مذہب کے متحرک و فعال اور سرگرم رکن قاضی شوکانی صاحب تحریر کرتے ہیں ان التقلید لم یحدث الا انقراض خیر القرون، ثم الذین یلوہم، ثم الذین یلوہم، وان حدوث التمدد بحدیث الا ائمة الأربعة، انما کان بعد انقراض عصر الأئمة الأربعة، وانہم کانوا اعلیٰ نمط من تقدمہم من السلف فی ہجر التقلید، وعدم الاعتداد بہ، وان ہذہ المذاهب انما أحدثها عوام المقلدۃ لانفسہم من دون ان یاذن بہا امام من الأئمة المجتہدین۔ (القول المفید فی ادلة رجحانہما و التقلید ص: ۱۰۸)

یعنی تقلید کا سلسلہ امرار بعد کے زمانہ کے بعد شروع ہوا، جبکہ امرار بعد کے طریقہ پر تھے، چنانچہ تقلید نہیں کرتے تھے اور ان مذہب و ماسدوں نے اپنے سے مر مجتہدین کی جہالت کے بغیر اختیار فرمایا۔ شوکانی صاحب بنی یہ بات کہ تقلید کا سلسلہ امرار بعد کے بعد شروع ہوا ہے، ان کے نظریہ کے مطابق قابل عمل و درکار وقت تھا، بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کے قول کو واپس کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔ لہذا ان کے قول کو بلا دلیل مان لینا گویا ان کی تقلید کرنا ہے جو ان کی نگاہ میں سرتا سر ناجائز و حرام ہے، اس لیے ان کی یہ بات نہ صرف یہ کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک غیر معتبر ہے بلکہ خود ان کے "مقلدین" کو بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں دلائل و شواہد اس کے خلاف شہادت دے رہے ہیں۔ چنانچہ شوکانی صاحب کے ہم خیال و ہم خیال ابن قیم صاحب اپنی کتاب میں کچھ ایسے واقعات صحابہ کرام و تابعین عظام کے ذکر کیے ہیں، جو خود ان کے اور شوکانی صاحب کے نظریہ پر بجلی بن کر گرتے ہیں اور طرفہ تو یہ ہے کہ ابن قیم صاحب نے اس پر اپنا تعجب بھی نہیں پیش کیا ہے، جس سے ان کی عاجزی و درمندگی نمایاں ہے۔

ابن قیم کا اعتراف حقیقت کہ صحابہ تقلید کرتے تھے۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں: "ولما کان علی رضی اللہ عنہ بالیمن اتاہ ثلاثۃ نفر یختصمون فی علام، فقال کل منہم: ہوا بنی، فافزع علی بیہم، فجعل الولد للقارع وجعل للرجلین ثلثی

ہوئے پیش کیا ہے اور تقلید کے رد و ابطال میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ مگر انہیں کے ہم خیال ابن قیم صاحب عدل و انصاف کے گلے پر چستی ہوئی چھری دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور ان کی ساری کد و کاوش پر پانی پھیرتے ہوئے صاف لفظوں میں لکھا کہ ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو احکام خداوندی پر عمل نہ کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کیا کرتے تھے، جو نہ کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ یہ تقلید تواجرو ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ وہ ان آیات کو نقل کر کے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: "انہ سبحانہ ذم من أعرض عما أنزلہ الی تقلید الأباء، وهذا القدر من التقليد هو ما اتفق السلف والأئمة الأربعة علی ذمہ وتحريمہ، واما تقلید من بذل جہدہ فی اتباع ما أنزل اللہ وخفی علیہ بعضہ فقلد فیہ من هو أعلم منہ فهذا محمود غیر مذموم مأجور غیر مازور"۔ (اعلام الموقعین ۲/۴۳۸)

یعنی اس میں کوئی دورائے نہیں کہ خدائے قدوس نے اس شخص کی مذمت کی ہے، جس نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی اور اس نے ناز کر دہ احکامات سے روگردانی کی۔ اسی تقلید کی حرمت و مذمت پر ائمہ کرام و سلف صالحین متفق ہیں۔ البتہ جس نے احکام خداوندی کی تحقیق و تلاش میں پوری کوشش صرف کر دی اور صحیح نتیجہ تک نہ پہنچ سکا اور اس نے اپنے اس اہم و افضل کی تقلید کر لی تو یہ محمود ہے، مذموم نہیں۔ اس پر وہ جرو ثواب کا مستحق ہو گا نہ کی گناہ کا۔

ابن قیم صاحب کی اس عبارت سے واضح ہوا کہ سلف صالحین اور ائمہ کرام نے جس تقلید کی مذمت و حرمت پر اتفاق و اجماع کیا ہے وہ انسان کا خدائے قدیر کے احکام سے پشیم پوشی کر کے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا ہے نہ کہ مجتہدین عظام کی پیروی کرنا ہے۔ ہذا شوکانی صاحب نے سلفی ہونے کے باوجود ان آیات کو تقلید ائمہ پر چسپاں کر کے اسلاف کے اجماع و اتفاق سے اختلاف کیا و فریق اجماع کے جرم کا ارتکاب کیا جو بہر حال ایک سنگین جرم ہے۔

شوکانی صاحب کا قابل وید اضطراب :- علمائے اہل سنت و جماعت نے اپنے نظریہ کو دلائل و براہین سے آراستہ کیا ہے، جو منصف مزین اور اعتدال پسند حضرات کے دماغ میں اترتے جیسے جاتے ہیں اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت و رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر جو خاہر یہ

کی تائید و توثیق ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہو اعلام الموقعین ۱/۱۶۳، ۱۶۴ فصل الصحیۃ بتجہد و ن و یقیس و ن) لہذا شوکانی صاحب کا یہ دعویٰ کہ "تقلید کا آغاز ائمہ اربعہ کے بعد ہوا" ہباء منشور ہو گیا۔

ابن قیم کی تلوار شوکانی صاحب کی گردن پر :- سنی مذہب کی نشر و اشاعت میں شوکانی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، انہوں نے "کشت غیر مقلدیت" کو اپنے خون پسینہ سے سیراب کیا ہے اور اس کی سرسبزی و شادابی سے یہ اپنی حیات مستعار کو صرف کر دیا، اور تقلید کی مخالفت کے جذبات کی رو میں بہہ کر اتنے حواس باختہ ہو گئے کہ جو آیات کریمہ و شریکین کی مذمت میں وارد ہوئی تھیں، ان کو بڑی بے باکی کے ساتھ ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنے والے مسلمانوں پر چسپاں کر دیا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

(۱) "وإذا قیل لہم اتبعوا ما أنزل اللہ قالوا بل نعب ما ألفینا علیہ آباءنا أو لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئاً ولا یہتدون"۔ (سورۃ البقرۃ ۷۷) ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے، اللہ کے تارے پر چلو، تو کہیں، بلکہ ہم تو اس پر چسپاں کے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدیت (کنز الایمان)

(۲) "و كذلك ما أرسلنا من قبلك فی قریۃ من نذیر الا قال متصرفوہا انا وجدنا آباءنا علی أمة و انا علی آثارہم مقتدون"، قال أو لو جنتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم" (سورۃ الزخرف ۲۳، ۲۴) ترجمہ: اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی نذرناک والا بھیجا، وہاں کے سودوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں، نبی نے فرمایا اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جن پر تمہارے باپ دادا تھے۔ (کنز الایمان)

(۳) "وإذا قیل لہم تعالوا الی ما أنزل اللہ والی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا" (سورۃ المائدۃ ۱۰۴) ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا (کنز الایمان)

ان آیات کو شوکانی صاحب نے تقلید کی مذمت پر استدلال کرتے

کا اعتبار کیا اور خصوص سبب سے نگاہیں موڑ لیں، گویا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے اصول کی زنجیر میں اس طرح جکڑ گئے کہ اس سے چھٹکار پانا ان کے لیے محال ہو گیا، چنانچہ وہ آیات جو شریعت کے حق میں ناس ہوئی تھیں، ان کو مسلمانوں پر منطبق کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: ”وہی وان كان تنزيلها في الكفار، لكنه قد صح تاويلها في المقلدين لا تحاد العلة، وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، (القول المفيد ۲۵)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ائمہ کرام کے بنائے ہوئے اصولوں کی تقلید نہ کرنے کی وجہ سے عالم کہلانے والے بلکہ مجتہد گردانے جانے والے اضطراب کا شکار ہو کر ٹھوکریں کھا کھا کر گر رہے ہیں تو عام لوگوں کو اگر مطلق العنان بنا دیا جائے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟

قاضی شوکانی صاحب زبردست ٹھوکر کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ: ”اگر بالفرض سوال کو عام مان لیا جائے، تب بھی مقصود حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ”اہل الذکر“ سے مراد اہل قرآن و اہل حدیث ہیں۔“ خدا جانے شوکانی صاحب نے اہل قرآن اور اہل حدیث سے کیا مراد لیا ہے؟ یہ تو ان کے ”مقلدین“ ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سے ان خاص فرقوں کو مراد لیا ہے جو ”اہل قرآن“ اور ”اہل حدیث“ کے نام سے مشہور ہیں یا پھر وہ لوگ مراد ہیں جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں؟

اور ان سے مسائل کے استخراج و استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بہر حال اگر پہلی شق کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا واضح مفہوم یہ ہوگا کہ غیر مقلدین سے سوال کرو، اور اس پر عمل کر کے ان کی تقلید کرو، گویا شوکانی صاحب ائمہ کرام کی تقلید سے روک کر لوگوں کو اپنا مقلد بنانے کی سعی و کوشش کر رہے ہیں اور اگر شق ثانی دینا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ائمہ کرام و مجتہدین عظام قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے تھے؟ کتاب اللہ کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی؟ حدیث نبویہ کے فہم و ادراک کی قوتوں سے خالی تھے؟ یہ لفظ دیگر احادیث کی روایت و روایت سے مابلد تھے؟ میرے خیال میں ابتدائی درجات کا ایک فہمی طالب علم بھی یہ قول کرتے ہوئے شرمائے گا۔ لہذا روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ ”اہل الذکر“ سے مراد وہ علمائے ربانین ہیں جو مرتبہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور انہیں کی تقلید کی جائے گی نہ کہ، ان ہلاکت زدہ

معتزلہ بغداد اور امیہ کے زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں، اور ان کی تقلید کا پتہ اپنے گلے میں ڈال کر انہیں کو اپنا ماویٰ و پلج تسلیم کر لیے ہیں، وہ ان دانش و اندیش کی ایسی ”پولیوز دو تاویل“ کرتے ہیں کہ ادنیٰ ذہن و فکر کا ملک ان کی عقل و دانش کا مذاق اڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اہل سنت و جماعت تقلید کے وجوب پر استدلال کرتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ پیش کرتے ہیں: **قَالَ تَعَالَى: "فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"** (سورۃ النحل ۴۳) ترجمہ: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (کنز الایمان)

اس آیت مبارکہ میں خدائے قدیر نے اپنے ان بندوں کو اہل علم سے دریافت کرنے کا حکم دیا ہے جو زیور علم سے مزین نہیں ہیں، اس سے تقلید کا ثبوت ہوتا ہے، اس لیے غیر مقیدوں کے پیر مغاں قاضی شوکانی صاحب نے اپنے اجتہاد کی ساری قوتوں کو سیٹ کر بحر تجوید و تاویل میں کود پڑے اور کشتی غیر مقیدیت کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے اپنی سی کوشش کر ڈلی۔ وہ لکھتے ہیں: ”اس آیت کا نزول خاص سوال کے بارے میں ہوا ہے، جیسا کہ آیت کا سیاق و سباق دلالت کر رہا ہے، ابن جریر، ابوی اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ان شریکین کے رد میں نازل ہوئی ہے، جو حضرة رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے تھے اور اگر بالفرض ہم یہاں پر سوال عام مراد لے لیتے ہیں، تب بھی (مقلدین کو) مقصود حاصل نہیں ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ”اہل الذکر“ سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے اور ”ذکر“ سے مراد صرف قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہیں۔ لہذا صرف اہل قرآن و حدیث سے سوال جائز ہوگا۔ (ترجمہ ملخص القول المفید فی اولیۃ الاجتہاد و تقلید ص: ۷)

شوکانی صاحب کی یہ تاویل کتنی مضحکہ خیز ہے وہ محتاج بیان نہیں، کیونکہ اصول میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، مگر آں جناب جذبات کی رو میں اس قدر بہہ گئے کہ اصول و ضوابط کے بندھنوں کو توڑ دیا تاکہ کسی طرح غیر مقیدیت کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا سکیں، لیکن ناکامی مقدر تھی، اس لیے کامیاب نہ ہو سکے، اور یہاں پر تو کہہ دیا کہ سوال خاص ہے، یہ لفظ دیگر خصوص سبب کا اعتبار ہے نہ کہ عموم لفظ کا، لیکن جب تقلید کے رد پر قرآن سے استدلال کیے تو چونکہ ان آیات کا نزول کفار کے بارے میں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ان آیات میں عموم لفظ

کا اعتبار کیا اور خصوص سبب سے لگا ہیں موڑ لیں، گویا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے اصول کی زنجیر میں اس طرح جکڑ گئے کہ اس سے چھٹکارا پانا ان کے لیے محال ہو گیا، چنانچہ وہ آیات حاکمہ، مشرکین کے حق میں نازل ہوئی تھیں، ان کو مسلمانوں پر منطبق کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: ”وہی وان كان تنزيلها في الكفار، لكنه قد صح تاويلها في المقلدين لا تحاد العلة، وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، (القول المفيد ۲۵)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ائمہ کرام کے بنائے ہوئے اصولوں کی تقلید نہ کرنے کی وجہ سے عالم بنائے والے بلکہ مستند روایت جانے والے اضطراب کا شکار ہو رہے ہوں تو یہاں تک کہ یہاں تو عام لوگوں کو امر مطلق العنان بتا دیا جائے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟

قاضی شوکانی صاحب برہمست ٹھوکر خانے کے بعد کہتے ہیں کہ ”اگر باغرض سوال کو عام مان لیا جائے، تب بھی مقصود حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ”اہل الذکر“ سے مراد اہل قرآن و اہل حدیث ہیں۔“ خدا جانے شوکانی صاحب نے اہل قرآن اور اہل حدیث سے کیا مراد لیا ہے؟ یہ تو ان کے ”مقلدین“ ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سے ان خاص فرقوں کو مراد لیا ہے جو ”اہل قرآن“ اور ”اہل حدیث“ کے نام سے مشہور ہیں یا پھر وہ لوگ مراد ہیں جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں؟

اور ان سے مسائل کے استخراج و استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بہر حال اگر یہی شق کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا واضح مفہوم یہ ہوگا کہ غیر مقلدین سے سوال کرو، اور اس پر عمل کر کے ان کی تقلید کرو، گویا شوکانی صاحب ائمہ کرام کی تقلید سے روک کر دونوں واپنا مستند بنانے کی سعی و کوشش کر رہے ہیں اور اگر شق ثانی کو اپناتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ائمہ کرام و مجتہدین عظام قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے تھے؟ کتاب اللہ کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی؟ احادیث نبویہ کے فہم و ادراک کی قوتوں سے خالی تھے؟ یہ لفظ دیگر احادیث کی روایت و روایت سے نا بلند تھے؟ میرے خیال میں ابتدائی درجات کا ایک غبی طالب علم بھی یہ قول کرتے ہوئے شرمائے گا۔ ہذا روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ ”اہل الذکر“ سے مراد وہ علمائے ربانین ہیں جو مرتبہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور انہیں کی تقلید کی جائے گی نہ کہ ان ہلاکت زدہ

معتزلہ بغداد اور امامیہ کے زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں، اور ان کی تقلید کا اپنے گلے میں ڈال کر انہیں کو اپنا ماویٰ و ملجأ تسلیم کر لیتے ہیں، وہ ان دلائل واضحہ کی ایسی ”پولیوزدہ تاویل“ کرتے ہیں کہ ادنیٰ ذہن و فکر کا مالک ان کی عقل و دانش کا مذاق اڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ملامت اہل سنت و جماعت تقلید کے وجوب پر استدلال کرتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ پیش کرتے ہیں فقال تعالیٰ: ”فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون“ (سورۃ النحل ۴۳) ترجمہ: تو اسے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (کنز الایمان)

اس آیت مبارکہ میں خدائے قدیر نے اپنے ان بندوں کو اہل علم سے دریافت کرنے کا حکم دیا ہے جو زیور علم سے مزین نہیں ہیں، اس سے تقلید کا ثبوت ہوتا ہے، اس سے غیر مقدموں کے پیر مغال قاضی شوکانی صاحب نے اپنے اجتہاد کی ساری قوتوں کو سمیٹ کر بحر توجیہ و تاویل میں کود پڑے اور کشتی غیر مقصدیت کو غرق ہونے سے بچنے کے لیے اپنی سی کوشش کر ڈالی۔ وہ لکھتے ہیں ”اس آیت کا نزول خاص سول کے بارے میں ہوا ہے، جیسا کہ آیت کا سیاق و سباق دلالت کر رہا ہے، ابن جریر، بغوی اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ان مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہے، جو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے تھے اور اگر بالفرض ہم یہاں پر سوال عام مراد لے لیتے ہیں، تب بھی (مقلدین کو) مقصود حاصل نہیں ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ”اہل الذکر“ سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے اور ”ذکر“ سے مراد صرف قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہیں۔ لہذا صرف اہل قرآن و حدیث سے سوال جائز ہوگا۔ (ترجمہ ملخص القول المفید فی اولیۃ الاجتہاد و تقلید ص: ۷)

شوکانی صاحب کی یہ تاویل کتنی مضحکہ خیز ہے وہ محتاج بیان نہیں، کیونکہ اصول میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، مگر آں جناب جذبات کی رو میں اس قدر بہہ گئے کہ اصول و ضوابط کے بندھنوں کو توڑ دیا تاکہ کسی طرح غیر مقصدیت کی کشتی کو ڈوبنے سے بچ سکیں، لیکن ناکامی مقدر تھی، اس لیے کامیاب نہ ہو سکے، اور یہاں پر تو کہہ دیا کہ سوال خاص ہے، یہ لفظ دیگر خصوص سبب کا اعتبار ہے نہ کہ عموم لفظ کا، لیکن جب تقلید کے رد پر قرآن سے استدلال کیے تو چونکہ ان آیات کا نزول کفار کے بارے میں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ان آیات میں عموم لفظ

رذرت ہوئے تحریر کرتے ہیں ”ومن جملة ما استدلو به قوله تعالى ”اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم“ وقالوا: واولوا الامر، هم العلماء، اطاعتهم تقليد هم فيما يفتو به، والجواب: ان للمفسرين في تفسير ”اولى الامر“ قولين احدهما: انهم الامراء والثاني: انهم العلماء ولا تمنع ارادة الطائفتين من الآية الكريمة، ولكن اين هذا من الدلالة على مراد المقدين، فانه لا طاعة للعلماء ولا للامراء الا اذا امروا بطاعة الله على وفق شريعته، والا فقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“ (القول المفيد ص ۲۸)

یعنی جواز تقلید کے قائلین اس آیت کریمہ (اطيعوا الله...) سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”اولوا الامر“ سے علماء مراد ہیں اور ان کی اطاعت ان کی تحدید ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ”اولوا الامر“ کے سلسلہ میں مفسرین کرام کے اقوال ہیں ایک یہ کہ اس سے امراء مراد ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے علماء مراد ہیں اور آیت کریمہ میں دونوں گروہوں کو مراد لیا جاسکتا ہے۔ مگر مقلدین کو اس سے ان کا مقصد کہاں حاصل ہو رہا ہے؟ کیونکہ علماء اور رؤساء کی تحدید و اطاعت اسی صورت میں ہے۔ جبکہ وہ شریعت کے مطابق خدا کے قدس کی طاعت کا حکم دیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موصیت و نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت و فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔

شوکانی صاحب کی اس عبارت سے دو باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں:-

(۱) آیت کریمہ میں ”اولی الامر“ سے امراء و سلاطین کا مراد لینا رائج ہے اور علماء و ائمہ کا مراد لینا مرجوح ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر مفسرین کرام کے اقوال کو ذکر کرتے ہوئے، اسی کو مقدم رکھا ہے، اور ”فتح القدیر“ کے حوالہ سے ان کا منہج ظاہر ہو چکا ہے کہ ان کے نزدیک جو بات رائج ہوتی ہے، اس کو مقدم کرتے ہیں، جیسا کہ ”فتح القدیر“ میں انہوں نے ”ائمہ“ کو مقدم کر کے کہا تھا کہ یہی رائج ہے۔ ظاہر ہے شوکانی صاحب ”اولی الامر“ کی تفسیر میں رائج اور مرجوح کے تعین میں زبردست تناقض و تضاد کے شکار ہو گئے ہیں، اس کو ان کا کوئی ”نیاز مند مقلد“ ہی دور کر سکتا ہے۔

انہا عامة في كل اولى الامر من الامراء والعلماء كما تقدم“ (تفسیر ابن کثیر ۱/۵۱۸)

یعنی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ”اولوا الامر“ سے فقہاء اور ائمہ دین مراد ہیں اور یہی مجاہد، عطاء، حسن بصری اور ابو العالیہ کا قول ہے اور ظاہر یہ ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ یہ امراء و علماء دونوں کو شامل ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کی رائے - اور ابن قیم کے استاذ گرامی شیخ ابن تیمیہ رقم طراز ہیں۔ قد اوحب الله طاعة الرسول على جميع الناس في قريب من اربعين موضعا من القرآن، وطاعته طاعة الله، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك هو دين الله وهو الاسلام، وكل من امر الله بطاعته من عالم وامير والد وزوج، فلان طاعته طاعة الله“

(مجموعۃ الفتاویٰ ۱۰/۱۹/۱۳۱)

یعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تقریباً چالیس مقامات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کو تمام لوگوں پر واجب قرار دیا ہے اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت اس وحده لا شریک کی عبادت و بندگی ہے اور یہی دین اسلام ہے اور ہر اس شخص کی پیروی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے جس کی اطاعت کا خدائے قدیر نے حکم دیا ہے، خواہ وہ عالم ہو یا امیر، والد ہو یا شوہر۔

شوکانی صاحب زبردست تناقض کے شکار - شیخ ابن تیمیہ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ کرام و مجتہدین عظام کی تقلید درحقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ التحیۃ والثناء ہی کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، کوئی الگ شئی نہیں ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ شوکانی صاحب نے ”اولوا الامر“ کی تفسیر میں جابر بن عبد اللہ اور مجاہد کے قول کو رائج قرار دیا ہے، جنہوں نے اس سے علماء مراد لیا ہے۔ ساتھ ہی اس جسارت سے ان کا منہج تفسیر بھی اجاگر ہوتا ہے وہ یہ کہ ”چند اقوال میں جو ان کے نزدیک رائج ہوتا ہے، اس کو وہ مقدم رکھتے ہیں“ جیسا کہ انہوں نے ”اولی الامر“ کی تفسیر میں ”ائمہ“ کو مقدم کر کے اسی کو رائج بتایا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ جب وہ تقلید کے رد و ابطال پر کمر بستہ ہوئے ہیں تو وہ جسے ”فتح القدیر“ میں رائج قرار دے چکے تھے، اسی کو ”اقول المفید“ میں مرجوح بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ مقصدین کا

(۲) شوکانی صاحب نے کھلے لفظوں میں اعتراف کر لیا کہ ائمہ کرام اگر شریعت غراء کی روشنی میں مسئلہ بتائیں تو ان کی تقلید جائز ہوگی اور اگر اسلام کے خلاف کوئی فہم سنائیں، جس سے معصیت لازم آئے تو تقلید ناجائز و حرام ہوگی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کرام و مجتہدین عظام شریعت کے خلاف احکام بیان کرتے تھے؟ کیا خدائے وحدہ لا شریک کی معصیت و نافرمانی کا حکم دیتے تھے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو یہ شوکانی صاحب کی طرف سے فقہائے اسلام پر افہام پردازی اور بہتان تراشی ہے، جو کم از کم ان کے شایان شان نہیں، کیونکہ وہ اپنے ”مدقہ“ میں مجتہد گماں کیے جاتے ہیں، علاوہ ازیں ابن قیم کے بارے میں آپ کون سا فتویٰ صادر کریں گے؟ جو ائمہ کرام کی تقلید کو ماں باپ کی اطاعت سے فضل بتا رہے ہیں۔ اور اگر غلطی میں جواب دیتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے تقلید کے رد و ابطال کی ضرورت کیوں محسوس کی؟

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:- اس موقع پر شوکانی صاحب کا کوئی ”رویدہ اور نادیدہ عاشق“ ان کی تقلید کے جذبہ سے سرشار ہو کر یہ ہے کہ مجتہد سے کبھی کبھار اجتہاد میں غلطی بھی ہوتی تھی۔ لہذا جو شخص ان کی تقلید اس مسئلہ میں کرے، جس میں خطا واقع ہوئی ہے، جو شریعت کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ معصیت میں تقلید کر رہا ہے، جو ناجائز و حرام ہے۔

اس شبہ کا ازالہ یہ ہے کہ تعصب و تنگ نظری کی ”وادی تیسہ“ سے باہر نکل کر عدل و انصاف کا سینک لگا کر شیخ ابن تیمیہ کی مندرجہ ذیل عبارت کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، حقیقت چمکلائی دھوپ کی طرح آشکار ہو جائے گی، وہ تحریر کرتے ہیں: **واجتهاد العلماء فی الأحکام کا جتہاد المستدین علی جهة الکعبة، فاذا صلی اربعة انفس کل واحد منهم بطائفة الی اربع جهات لا اعتقاد هم ان القبلة هناک، فان صلاة الاربعة صحيحة، والذي صلی الی جهة الکعبة واحد، وهو المصیب الذی له اجران**۔ (مجموع الفتاویٰ ۱۰/۲۰/۱۲۵)

یعنی احکام شرعیہ میں علمائے کرام کا اجتہاد جہت کعبہ کے سلسلہ میں اجتہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ اگر چار افراد نے چار مختلف جہتوں میں ایک ایک جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اس اعتقاد کے ساتھ کہ قبلہ ادھر ہی ہے تو سب کی نماز صحیح ہوگی، حالاں کہ جہت کعبہ میں

ایک ہی نماز ادا کر رہا ہے جو مصیب ہے جس کے لیے دوا جر ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں: **والعالم اذا ألتی المستفتی بمالم یعلم المستفتی انه مخالف لامر الله، فلا یکون المطیع له عاصیاً، واما اذا علم انه مخالف لامر الله فطاعته فی ذلک معصية الله**۔ (مجموع الفتاویٰ ۱۰/۱۹/۱۳۱)

یعنی جب عالم نے استفتاء کرنے والے کو ایسا فتویٰ دیا جس کے بارے میں سائل یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ احکام خدا کے مخالف ہے، تو اس عالم کی تقلید کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ مستفتی کو اگر اس بات کا علم ہے کہ یہ شریعت کے مخالف ہے تو ایسی صورت میں اس عالم کی تقلید کرنے والا گنہگار ہوگا۔

شیخ ابن تیمیہ کی عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ مقلد کو اگر اس بات کا علم ہے کہ مجتہد سے اس مسئلہ میں غلطی واقع ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ تقلید کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، ہاں اگر وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور تقلید کر رہا ہے تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔

خلاصہ بحث:- غیر مقلدین اس کے علاوہ چند اور لایعنی دلائل کا سہارا لیتے ہیں اور عوام الناس کو رنجانے کی حاصل حد و جہد کرتے ہیں، اگر ان سب کا تحقیقی و تنقیدی جواب یہ لیا جائے تو ان کی حقیقت صدائے بازگشت کے سوا کچھ نہ ہوگی، مگر راقم احد و ف اسی پر اکتفا کرتا ہے۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عامہ الناس پر تقلید واجب و ضروری ہے اور ساتھ ہی وہ علمائے کرام جو درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے بھی تقلید ضروری ہے، البتہ جو صاحب اجتہاد ہیں، ان کے لیے تقلید حرام ہے، انہیں لوگوں کو ائمہ کرام نے اپنی تقلید سے منع فرمایا ہے نہ کہ عوام الناس کو تقلید سے روکا ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ و شوکانی و ران کے متقدمین گمان کرتے ہیں اور تقلید کے بطلان پر ان کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ زرکشی صاحب تحریر فرماتے ہیں: **هذا الذی قاله ممووع، واما معوا المجتهد خاصة عن تقلید هم دون من لم یبلغ هذه الرتبة**۔ (البحر المحیط ۶/۲۸۰)

یعنی جو یہ کہا گیا ہے کہ ائمہ کرام نے اپنی تقلید سے عوام الناس کو روکا ہے، یہ صحیح نہیں، بلکہ انہوں نے خاص مجتہدین کو منع فرمایا ہے۔

☆☆☆

تقلید و اجتہاد تک

کا مشہور اجتہاد ہوائی جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اسی معنی میں ہے۔ چوں کہ نئے مسائل ہر دور میں اور ہر خطے میں پیدا ہوتے رہیں گے اس لیے اجتہاد کا یہ تسلسل بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ فقہ اور اہل علم نے مختلف الفاظ میں اسی اجتہاد کی تعریف کی ہے۔ اجتہاد کا ایک چوتھا معنی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی سب سے زیادہ متنازع ہے اور وہ ہے کتاب و سنت کے اسلوب و مزاج، مقاصد شریعت اور احوال امت کو پیش نظر رکھ کر ایسے اصول وضع کرنا، جن کی روشنی میں کتاب و سنت سے مسائل کا استخراج ہو سکے۔ مثال کے طور پر کتاب و سنت میں سب شمار احکام ہیں۔ لیکن کون حکم فرض ہے، کون واجب ہے اور کون مستحب؟ ان مسائل کے ادراک کے لیے ایسے اصول کی ضرورت ہے، جن سے صاف طور پر موقف علمی واضح ہو جائے۔ اجتہاد کو ثابت کرنے والے اور اجتہاد کا انکار کرنے والے عموماً اجتہاد کے ان مختلف مفہیم کو مد نظر رکھے بغیر ہی بحث طوائفی میں الجھ جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کو ثابت کرنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل کا قول اجتہاد ہوائی پیش کرتا ہے اور کوئی ان کے اجتہاد کو رد کرنے کے لیے حضرت عمر کا قول ایسا کم و اصحاب الراۃ پیش کرتا ہے، جب کہ دونوں کا یہ مناظرہ انا فی و ادوات فی واد کے مصداق ہے۔

ایمانداری کی بات یہ ہے کہ فلول لا نفر من کل فرقة منهم طائفة اور فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون جیسی قرآنی آیات اور اجتہاد ہوائی جیسے کلمات احادیث سے نہ اجتہاد و تقلید کو ثابت کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی فقہ و اجتہاد یا قیاس و تقلید کو کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز بتا کر نہیں مسترد کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی دلائل سے جو لوگ اپنا موقف ثابت کرتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کو اپنی ہی زبان کے خلاف صف آرا پاتے ہیں اور انہیں اس بات کا خوب احساس ہوتا ہے کہ ان کی رائے اپنی ہی رائے کے خلاف ہے۔

”اسلام دین فطرت ہے“ جس مسلمان کو اس حقیقت کا عرفان

اگر میں خود کو مقتد کہوں تو مجھے اندر سے اچھا نہیں لگے گا کہ عقل و شعور ہوتے ہوئے میں دوسرے کا قبیح بن جاؤں؟ اور اگر یہ کہوں کہ مجتہد ہوں تو میرا ضمیر میرے جھوٹ پر مجھے ملامت کرے گا۔ موجودہ دنیا میں تقلید و اجتہاد کی ساری لڑائی دراصل انہی دو احساسات کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ جنہیں ضمیر کی ملامت پسند نہیں وہ بخوشی اس کمتر احساس کو قبول کر لیتے ہیں کہ میں دوسرے کا قبیح ہوں، اور جن کی انا مہاتریت کے لیے کسی طور پر راضی نہیں ہوتی انہیں ناچار ضمیر کی ملامت برداشت کرنی پڑتی ہے۔

تقلید و اجتہاد کی بحث بار بار چھڑنے کی ایک بنیادی وجہ ان کے صحیح مفہوم سے ناواقف بھی ہے۔ یہ ناواقف عموماً مقلدین و غیر مقتدین دونوں میں پائی جاتی ہے۔ مقلدین مسند تقلید کے تعلق سے بس اوقات یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کا قد فقہ اور تدبر میں ہم سے بہت بلند تھا، اتنا بلند کہ ان کی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر ہے اور اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تقلید جامد ہے جو غلط ہے، گویا جس مقصد کے لیے فقہ کی تدوین ہوئی تھی (بدلتے حالات میں شریعت کی تطبیق اور نو پیدا مسائل کا اصولی حل) اب وہ اسی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ غیر مقلدین تقلید کو قرآن و حدیث کے مقابل ایک الگ مصدر شریعت سمجھتے ہیں، اسی لیے مقتدین کے حوالے سے ان کی کن ترانیاں اشراک فی الدین تک پہنچ جاتی ہیں۔

اجتہاد کا مفہوم بھی عموماً ذہنوں میں گنڈا ہو جاتا ہے، اجتہاد کے لغوی معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ دین کے حوالے سے اس کا مفہوم مسائل شریعت معلوم کرنے کے لیے قرآن و سنت میں گہرا تدبر اور غور و فکر کرنا ہے۔ اس معنی میں تمام محدثین و مفسرین اور طائیفین علوم شریعت مجتہد ہیں، کیوں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے طور پر قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتا ہے، اجتہاد کا ایک تیسرا مفہوم بھی ہے اور وہ ہے غیر منصوص مسائل کا حکم جاننے کے لیے کتاب و سنت میں غور کرنا اور کتاب و سنت سے ان کی نظیر تلاش کر کے فیصلہ صادر کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل

ہوئے نظر آئیں گے۔

اس تمہیدی گفتگو کے بعد صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کتاب و سنت میں تقلید کا کہاں حکم ہے؟ مجتہدین کس کی تقلید کرتے تھے؟ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے ائمہ کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان جیسے سوالات کی بے معنویت واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں! یہ سوال اپنی جگہ ضرور رہتا ہے کہ کیا واقعی اجتہاد کرنا حالات کا تقاضا تھا اور اس کے بعد تقلید امت کی مجبوری بن گئی؟ یہ سوال اپنے اندر کافی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنا مشکل بھی ہے اور ضروری بھی۔ ضروری اس لیے تاکہ حقیقت روشن ہو اور مشکل اس لیے کہ جس طرح منکرین حدیث کا ایک ایسا طبقہ موجود ہے، جس نے حدیث کے بغیر اسلام پر گامزن رہنے کو ممکن مان لیا ہے، اسی طرح ایک طبقہ کتاب و سنت کو بہر صورت اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اس لیے صرف اجتہاد و تقلید کو پرزور الفاظ میں ثابت کر دینے سے بحث کی فکری ختم نہیں ہو سکتی، جب تک منکرین کے شکوک و شبہات کی بنیادیں نہ تلاش کر لی جائیں۔

اجتہاد کی ضرورت کیوں پڑی؟:- اس معنی میں اجتہاد کہ احکام خدا اور رسول میں غور و فکر کر کے ان کے منشا و مطلوب معلوم کیے جائیں یا اس معنی میں اجتہاد کہ منصوص مسائل پر قیاس کر کے یا مزاج شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر منصوص مسائل کے احکام معلوم کیے جائیں، اتنا ہی قدیم ہے جتنا اسلام، اور جو لوگ اس کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کا اہل لوگوں کا اتباع/تقلید کرنا اتنا ہی قدیم ہے، جتنا اسلام۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ عہد صحابہ میں حضرت علی یا حضرت معاذ بن جبل یا کسی دوسرے ذی علم و تدبیر صحابی نے کوئی رائے قائم کی اور دوسرے صحابہ نے ان کا اتباع کیا۔ مثال کے طور پر قرآن نے شراب کو حرام کر دیا۔ لیکن حکم حرمت کے باوجود اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں مشورہ کیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اس کی مزاخف الحدود درکھی۔ یعنی شریعت میں جتنی حدود ہیں ان میں اقل مقدار حد قذف (اسی کوڑے) ہے۔ حضرت عبدالرحمن نے کتاب اللہ میں حد کے ظہیر تلاش کی اور سب سے خفیف قذف میں پایا، اس لیے اسی کو شراب نوشی کی حد بھی قرار دیا، کیوں کہ اس سے تم کتاب و سنت میں کوئی حد ہی نہیں۔ صحابہ نے اس رائے کو تسلیم کر لیا۔ تو عمومی معنی میں

حاصل ہو چکا ہے، اسے اس بات کا مترادف ہے کہ اسلام میں فطرت کے جبرنی تقاضوں کی تکمیل کے سامان موجود ہیں۔ اور اسلام کی یہ خوبی نزول وحی الہی کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر زمانے اور ہر علاقے میں اسلام کا یہ وصف ہمہ گیریت موجود ہے۔ مگر قرآن نے خود قرآن کو قرآن (جو ہمارے سامنے موجود ہے) کی شکل میں جمع و مرتب کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نہ کتاب و سنت میں بخاری و مسلم کی تدوین و ترتیب اور ان کے احترام و توقیر کا حکم ہے۔ وقت کے جبر نے تقاضا کیا اور اسلام کی فطرت نے اسے قبول کر لیا۔ اب یہ بڑی اہمیت کا حامل بات ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ ہم اس قرآن کے متبع ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس قرآن کے نہیں، جس کو حضرت عثمان نے مرتب کیا۔ اسی طرح سفاک حجاج ابن یوسف نے قرآن میں اعراب (زیر پریش) لگا کر قرآن کو ایک نئی طرز میں پیش لیا، اب اگر آج کوئی قرآن سے اعراب مٹانے کا مطالبہ کرے اور یہ کہ کتاب و سنت میں حجاج بن یوسف کے ذریعے لگانے گئے اعراب کے ساتھ قرآن چھاپنے اور پڑھنے کا حکم کہیں بھی موجود نہیں ہے تو اس کی سادگی پر دعائی دی جاسکتی ہے۔

اجتہاد (اسلامی قانون سازی) اور تقلید (کسی خاص مسک فقہی کے قوانین کی پیروی) بھی اس ذیل میں آتے ہیں۔ میرا ناقص مطالعہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ان چیزوں کو براہ راست کتاب و سنت سے ثابت نہیں کیا جاسکتا اور نہ کتاب و سنت سے الگ بنا کر انہیں رد کیا جاسکتا ہے، حالات کے جبر نے اجتہاد کا پرزور مطالبہ کیا اور امت کے سرخیل باہر اور عقبی افراد نے آگے بڑھ کر اس مطالبے کو پورا کیا۔ جو جنتی بندے یہ قسم کھا چکے ہیں کہ جو باتیں کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ ملیں گی، انہیں کا اتباع لازم ہے، ان کے علاوہ ہر بات مسترد کر دینے کے لائق ہے۔ خواہ وہ امت کا معمول ہو، علما کا اجماع ہو یا اسلاف کا طرز عمل ہو۔ ایسے افراد ہوش کے ناخن لیں کہ ان کے لیے نہ تو کتاب پر عمل ممکن ہے اور نہ احادیث پر۔ اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **ظنوا المؤمنین خیراً**۔ مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ یہ بڑا بنیادی فلسفہ اور اسلامی ضرورت ہے۔ اگر اسلاف و اکابر مشکوک قرار پائیں تو کتاب و سنت کے نام پر جو کچھ سرمایہ ہے، سب شک کے دائرہ میں آجائے گا اور حقیقی اسلام کے متلاشی باب اسلام سے باہر نکلتے

اسے حضرت عبدالرحمن کا اجتہاد اور صحابہ کی تقلید کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہ اسی کو حضرت عمر نے مقرر کیا اور اپنے سارے گورنروں کو لکھ بھیجی کہ شرابی کو اسی کوڑی لگائے جائیں۔

اجتہاد کا وہ معنی جس میں فقہ القرآن والہ کو ایک علمی و اصولی فن کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے یہ نہ تو زمانہ رسالت میں تھا اور نہ عہد صحابہ میں۔ اس کا آغاز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ بعد میں دوسرے درجنوں ذی علم و ذی تدبیر حضرات نے بھی اس معنی میں اجتہاد کیا۔ فقہ الکتاب والسنۃ کے لیے باضابطہ اصول وضع کیے گئے اور ان اصول کی روشنی میں کتاب و سنت سے غیر منصوص مسائل کا حکم معلوم کرنے کا طریقہ بھی واضح ہو گیا اور خود منصوص مسائل کو بھی نص سے ملکی انداز سے ثابت کرنا آسان ہو گیا۔

حضرت امام ابو حنیفہ کی ولادت ۸۰ھ میں اور وفات ۱۵۰ھ ہجری میں ہوئی۔ اس سے فن اجتہاد کا آغاز کس صدی میں ہوا واضح ہو جاتا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ نے یہ کام شروع کیا تو جو لوگ حدیث کی تلاش و جستجو میں مصروف تھے، ان میں بعض نے اپنے طور پر اسے بہت زیادہ پسند نہیں کیا۔ اس لیے کہ عام طور پر جو آدمی جو کام کرتا ہے، اسی کو سب سے اہم کام سمجھتا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی رہی ہو کہ بعض حضرات نے اس اجتہاد کو فقہ القرآن والہ کے علمی اصول کی بجائے کتاب و سنت کے مقابل کوئی اور چیز سمجھا ہو۔ بہر حال باوجود اس کے بہت سے جلیل القدر ذی علم، ماہرین کتاب و سنت اور واقفین رموز شریعت نے اس میدان میں قدم رکھا۔ فنی طور پر ان میں اختلاف ہوا اور مختلف مکاتب فقہ وجود میں آئے۔

چار مکاتب آج بھی موجود ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اور امام اوزاعی وغیرہ کے مسالک باقی نہیں رہ سکے۔ کیوں کہ وہ مدون نہ ہو سکے ورنہ مدون نہ ہونے کی وجہ غالباً یہ ہو کہ ان کے اصول بعد کے اہل علم میں مقبول نہیں ہو سکے۔ جن کے اصول متاخرین میں سے جتنے زیادہ اور جتنے بڑے اصحاب علم و دانش نے پسند کیا، ان کا مسلک فقہی اسی اعتبار سے پروان چڑھتا رہا۔ یہاں یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تقلید شخص کا مفہوم یہ نہیں کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی امام کو مصدر شریعت مان لیا جائے یا کتاب و سنت کی طرح قول امام کو بھی مصدر شریعت کا درجہ دے دیا جائے۔ اس طرح کی تقلید یقیناً تقلید جامد بلکہ اشراک فی الدین ہے۔

اہل علم و بصیرت کے لیے تقلید کا فقہیہ معنی ہے کہ انہیں کسی ایک امام کے اصول پسند ہیں اور وہ ان اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ اس مفہوم میں غیر مقلدین حضرات بھی اپنے ان بڑوں کے مقلد ہیں جنہوں نے اپنے طور پر علم و استدلال کی روشنی میں تقلید کو غلط قرار دیا۔ اس کے لیے انہوں نے جو دلائل پیش کیے وہ دلائل ان کے تمام متبعین کے ذہن و فکر میں بھی اتر گئے۔ اس لیے یہ حضرات بھی اپنے بڑوں کی بات دہرانے لگے۔ مقلدین اہل علم کا بھی یہی حال ہے وہ اپنے امام کو اس لیے نہیں مانتے کہ خدا اور رسول کی طرح ان کے ارشادات بھی مستند ہیں۔ بلکہ اس لیے کہ امام نے جو بات کہی ہے وہ منشا کتاب و سنت و پوری قرآنی ہے۔ رہے عوام یا جنہیں دین کا شعور نہیں وہ تو اہل الذکر سے معذور ہیں۔ انہیں اہل علم کے اتباع، تقلید سے بہرہ حاصل چاہیہ نہیں۔ اب اس پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مخصوص معنی (اصول سازی) میں اجتہاد کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس سوال کا جواب ہمیں دو مثالوں سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک مشابہ مذہب کی دو خانوں مہایان اور ہنایان میں تفریق ہے اور دوسری مثال ہے علم شریعت کی ذیلی علوم علم تفسیر، علم حدیث، علم اصول، علم کلام وغیرہ میں تقسیم۔

(۱) گوتم بدھ ۵۶۳ ق م میں ایک چھتری حکمران خانوادے کے اندر نیپال میں پیدا ہوئے۔ ۲۹ سال کی عمر میں تلاش حق کی خاطر جنگلوں اور صحراؤں میں گم ہو گئے، ۳۵ سال کی عمر میں بدھ مت کے مطابق انہیں نروان (نجات) حاصل ہو گیا اور بقیہ زندگی ۴۵ سال اپنی فکر کی تبلیغ و اشاعت میں گزار دیے۔ گوتم بدھ کی وفات کے ۱۰۰ سال بعد بنارس میں ان کے متبعین (بھکشوؤں) کا ایک بڑا اجتماع ہو جس میں باضابطہ بدھ مت کو ایک مذہب کی شکل دے دی گئی اور اس کے ساتھ ہی بدھ بھکشوؤں میں روایت و جدت کے حوالے سے اختلاف ہو گیا۔ ایک وہ طبقہ تھا جو گوتم بدھ کے الفاظ پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا تھا اور ذرہ برابر اس سے ہٹنے کو بدھ مت سے رتداد سمجھتا تھا، جبکہ دوسرا طبقہ گوتم بدھ کے مقاصد، ان کے ارشادات کے معانی و مفہیم ورنے دور اور نئے مسائل میں ان کے ارشادات کی توضیح و تطبیق کا قائل تھا۔ روایت پرستوں کا نمائندہ مہایان اور آزاد خیالوں کا نمائندہ مہایان کی شکل میں آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔

اس تناظر میں مسلمانوں کے اندر مقلدین و غیر مقلدین کے

خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا عہد آیا اور رسالت کا زمانہ کافی پیچھے چھوٹ گیا، مشکوٰۃ نبوت سے براہ راست روشنی حاصل کرنے والے ایک ایک کر کے کم ہونے لگے تو اب علم شریعت کو مدون کرنے کا رجحان اور تدوین کے لیے، تخصص، تقنن اور ترتیب کا شعور پیدا ہوا۔ کچھ فنون قدیمہ نے جمع حدیث کا کام کیا، کچھ نے نقد حدیث کا کام کیا، بعض محسنین امت نے مائثر تفسیریں لکھیں، کچھ نے رجال حدیث کے احوال جمع کیے۔ اسی زمانے میں قانون مدنی ایک علاحدہ فن کی حیثیت سے سامنے آیا اور علم فقہ و اصول کی وضع ہوئی۔ یہ ساری چیزیں بدعت تھیں، لیکن بدعت ہوتے ہوئے یہ امت کی ضرورت تھیں اس لیے امت کی نمائندہ شخصیتوں نے پورے انہماک اور لگن سے یہ کام انجام دیا۔ آج اگر ہم نہیں کہ کتاب و سنت کے بعد ساری چیزیں بدعت ہیں جن کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سوال صرف فقہ و اجتہاد پر نہیں ہوگا بلکہ اس سوال سے دین کا سارا سرمایہ خطرے کی زد میں آ جائے گا۔

اس فتنہ سے اس طرح کے شبہات ختم ہو جاتے ہیں کہ یا امام بخاری مجتہد نہیں تھے؟ اور کیا امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے؟ اس طرح کے شبہات انہی ذہنوں میں آ سکتے ہیں جن میں تخصص اور اسپیشلائزیشن کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ اس طرح کے شبہات میں ڈوب کر جو فکری ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، انہیں درجہ بد میں دوم میں اسپیشلائزیشن کا مفہوم کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیت بد قسمتی سے مغرب کی دین سمجھ بیا گیا ہے۔ رائج کوئی سیاسیات کا اسپیشلسٹ ہے تو اس کا بالکل یہ معنی نہیں کہ وہ سیاسیات، عمرانیات اور تاریخ سے نااہل ہے اور نہ کوئی تاریخ کا ماہر سیاسیات سے نااہل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خصوصی موضوع کے خصوصی مطالعہ کے سبب اس موضوع کے حوالے سے جو سمجھت علم ہوتی ہے وہ دوسرے موضوع کے حوالے سے نہیں ہوتی۔

اسپیشلائزیشن کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی چاہیے کہ امام بخاری یا دوسرے ائمہ حدیث کا میدان فکر و عمل کچھ اور ہے اور امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ اجتہاد کا میدان عمل کچھ اور۔

از روئے تخصص علم حدیث و علم فقہ کا معنی جب تک ذہنوں میں واضح نہیں ہو جاتا، اس وقت تک امام بخاری و امام ابو حنیفہ میں تفصیل، علمائے حدیث اور علمائے فقہ میں تفصیل، علمائے حدیث کی تقلید کرنے کا مطالبہ اور اس طرح کے شکوک و شبہات ختم نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ تخصص

اختلافات پر نظر ڈالیں تو ان کا سراپا صاحب اجتہاد اور صاحب فہم پر ختم ہوتا ہے۔ حتیٰ اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ اہل علم کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے۔ اہل علم سے دریافت کرنا اور ان کی رہنمائی پر عمل کرنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کلمہ خواں کو اس مسئلہ میں اختلاف ہوگا۔ اصل اختلاف یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے اب تک جو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ مدھمت سے ماننے والوں کی طرح بنیادی طور پر یہی نقطہ اختلاف مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گیا۔ کچھ اہل علم کی رائے یہ بنی کہ قرآن و حدیث کو کافی سمجھا جائے اور جتنی باتیں ان میں ہیں انہیں پر عمل کا جائے۔ بعد دوسرے طبقے کو نئے دور اور نئے مسائل کا اندازہ تھا اور اس نے یہ سمجھا کہ نئے مسائل اتنے زیادہ اور اتنے مختلف النوع پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے حل مسائل کا علاحدہ اور مخصوص شعبہ قائم کرنا ضروری ہے۔ ان کے یہ باضابطہ اصول و قوانین وضع کیے بغیر اسلام نے پیچھے کا نہ تو جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی مسائل شریعت کو جدید عالمی انداز میں سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ بنیادی اختلاف ہے جس پر سب کی نظر نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے میں اپنے محدود و مختصر مطالعے سے اس نکتے پر پہنچ رہا ہوں کہ ان دونوں نظریات میں صحیح کیا ہے؟ اس میں ہر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کسی کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں نظریات نیک نیتی پر مبنی ہیں۔ اُن نظریات کے قیامین بھی نیک نیتی پر گامزن ہوں تو عند اللہ وہ ضرور مایوس یا معذور ٹھہریں گے۔

(۲) عہد رسالت میں ایک منبع علم تھا، سرچشمہ رسالت۔ اس سے جو جتنا سیراب ہوتا وہ اتنا ہی بڑا عالم شریعت ہوتا۔ اس زمانہ میں نہ کوئی مکتب تھا، نہ مدرسہ، نہ علم حدیث نہ علم تفسیر، نہ قرآن الگ، نہ حدیث الگ۔ سب شہر علم و حکمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور علم و فن کے موتی اپنے دامن میں سمیٹے واپس ہوتے۔ علم دین میں تھوڑی سی تفریق کس یہ تھی کہ تاجدارِ تعلیم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی نشاندہی فرماتے اور کاتب بلوا کر اسے لکھوا دیتے۔ لیکن مجموعی طور پر صحابہ کے پاس ایک علم تھا اور وہ تھا علم شریعت۔ یہ اور بات ہے کہ وہی تمام علوم و فنون کو جامع تھا۔ ایک ہی صحابی حافظ و قاری بھی تھا، محدث و فقیہ بھی اور مجتہد و متکلم بھی۔ علمی اعتبار سے صحابہ میں کمی و بیشی ضرور تھی۔ لیکن ان میں اسپیشلائزیشن کا کوئی باضابطہ تصور نہیں تھا۔

کا مفہوم نہیں سمجھتے ہم انہیں معتبوب کرنے کی بجائے دعا دینے کے خواہاں ہیں۔ کیوں کہ وہ یقینی طور پر دعاؤں کے مستحق ہیں۔

کیا آج ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے؟ - عہد حاضر کے نامور فقہ علامہ غلام رسول سعیدی (پاکستان) فرماتے ہیں:

”آج کل ہمارے زمانے میں دو قسم کے مقلد ہیں، ایک تو عوام ہیں جو امام کے محض مقلد ہوتے ہیں اور ایک وہ علماء ہیں جو فقہی مسائل اور ان کے دلائل پر بصیرت رکھتے ہیں اور مسائل عصریہ کا حل کتاب وسنت اور اصول کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے مقلد صرف تقلید کرتے ہیں اور دوسری قسم کے مقلد امام کی اتباع کرتے ہیں۔ تقلید کے معنی ہیں دائل سے قطع نظر کر کے کسی امام کے قول پر عمل کرنا اور اتباع سے یہ مراد ہے کہ کسی امام کے قول کو کتاب وسنت کے موافق پا کر اور دلائل شرعیہ سے ثابت جان کر اس قول کو اختیار کر لیا۔ سو تقلید صرف عوام کے لیے ہے جو دلائل شرعیہ سے بے خبر ہوتے ہیں اور اہل علم اور اہل فتویٰ حضرات کے لیے تقلید محض جائز نہیں ہے۔“ (شرح صحیح مسلم ۵/۶۳)

الفاظ کے اختلاف کے ساتھ عوام بلاشبہ مقلد یا تابع ہیں۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اصل اختلاف اہل علم کے تقلید کرنے یا نہ کرنے میں ہے۔ پھر یہ کہ تقلید فروع میں کریں؟ یا اصول میں کریں؟ یا دونوں میں کریں؟ علامہ سعیدی کے مذکورہ خیال کے ”علماء امام کی اتباع کرتے ہیں“ کا تجزیہ کرنے اور اس کے مضمرات پر گہرائی سے سوچنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی عالم کے حنفی یا شافعی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو امام شافعی یا امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کردہ مسائل کتاب وسنت کے موافق نظر آ رہے ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کسی حنفی کو امام ابو حنیفہ کے ہی تمام مسائل کتاب وسنت کے موافق نظر آتے ہیں اور کسی شافعی کو صرف امام شافعی کے تحقیق کردہ مسائل ہی کتاب وسنت کے موافق نظر آتے ہیں؟ جہاں تک دلائل کی بنیاد پر علماء کے اتباع کرنے کی بات ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں بعض دلائل امام ابو حنیفہ کے مستحکم نظر آئیں اور بعض امام شافعی کے اور اگر بات ایسی ہو تو پھر تقلید حنفی کا قصداً فساد نہ بن جائے۔

مزید غور کرنے کے بعد یہ عقدہ کھلتا ہے کہ مقلدین علماء، اصول میں اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں اور فروع میں اتباع کرتے ہیں۔ اصول میں تقلید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذہن فطری طور پر ایسا واقع ہوا

ہے کہ اسے کسی ایک امام کے اصول ہی مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسائل میں وقت ضرورت دوسرے مسلک فقہی یہ فتویٰ ایسے کے باوجود وہ کسی ایک ہی مسلک کے پابند سمجھتے جاتے ہیں۔

واقعہ دراصل یہ ہے کہ دنیا میں اصولی ذہن بہت کم ہوتے ہیں اس کی واضح مثال یہ ہے کہ شیخ ابن حزم (م ۴۵۶ھ) پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر تقلید کا رد کیا۔ آج تک جتنے غیر مقلدین ہیں تقریباً سب کے سب معمولی اختلاف کے ساتھ انہی کے اصول واسلوب کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سب کے سب ”اصول فقہ تقلید“ میں ابن حزم کے مقلد ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر مقلدہ معنی یہ نہیں رہا۔ وہ جس مسئلہ میں تمام علماء کے اقوال و اختلافات کا تجزیہ کر کے اپنی رائے قائم کرے۔ بلکہ غیر مقتدییت یہ مستقل فقہی مسلک کی شکل اختیار کر گئی۔ آج جتنے غیر مقتدین ہیں ان کے ہر میں جہاں تقلید کی مخالفت ہوا سوا اس کے وہیں داد و دھماکی، شیخ ابن حزم، شیخ ابن تیمیہ، ابن قیم اور اسپانیوں کی عظمت ہم اور عظمت قلم کا جنون بھی۔ اس طرح جیسے سارے مقلدین فقہی سطح پر ایک نکتے پر جمع تھے غیر مقلدین بھی تقلید کی مخالفت کرتے ہوئے ایک تقلیدی پدید فرم گئے۔ سب جو سوال مقلدہ، یہ تھا، ٹھیک وہی سوال غیر مقلدہ علماء پر دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ابن حزم، ابن تیمیہ اور ابن قیم کی تحقیقات ہی کتاب وسنت کے موافق نظر آتی ہیں۔ اگر وہ غیر مقلد ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بعض مسائل میں شیخ ابن تیمیہ کے ساتھ رہیں اور بعض دوسرے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ اور یہ کہ ایک غیر مقلد ایک ہی مسئلہ میں شیخ ابن تیمیہ کی موافقت کرے اور دوسرے غیر مقلد عالم اسی مسئلہ میں اس کی مخالفت کرے۔

اس پوری گفتگو سے معلوم یہ ہوا کہ اہل علم نے اصول میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کی اور یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے آنکھ بند کر کے ان کے فرمان کو کتاب وسنت کی طرف تسلیم کر لیا۔ بلکہ اس لیے کہ ان کی ذہنی ساخت ہی کچھ ایسی تھی جسے کسی ایک امام کے اصول ہی پسند آئے۔ اصول اور اصولی ذہن کی قلت کوئی حیرت انگیز چیز نہیں۔ اسے گہرائی میں اتر کر سمجھا جاسکتا ہے۔

عصر حاضر میں اجتہاد کی صورت:- جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بیسویں صدی کے نصف آخر میں معلومات کے دریا کے ساتھ مسائل کا سمندر بھی جاری کر دیا جس کا تنوع ہر اگلے عشرے میں دکن یا اس سے

اس افراط کے برعکس تفریط کا یہ عالم ہے کہ کسی مسئلہ پر عصری تناظر میں نظر ثانی کو ارتدادِ فکری، نفس پرستی اور آزاد روی بمعنی الحاد و لا دینی کے مرادف سمجھ لیا جاتا ہے۔ تقلید جامد کا یہ عالم کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی مسئلے میں اپنے سابق عالم سے علم و استدلال کی روشنی میں اختلاف کرے۔ یا بوجہ ضرورت اصل حکم کا اعتراف کرتے ہوئے اس میں دوسرا حکم صادر کرے۔ اس کا ایک شدید نقصان یہ ہے کہ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، عوام ن میں عدا کی رہنمائی کا انتظار کرتے کرتے تھک بار کر، اپنی مرضی کی راہ نکال لیتے ہیں، جبکہ اہل علم تحت السؤال جواب دینے کے لیے ان کے استفتے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اجتہادی جمود اور تقلیدی مزاج کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب میں نے ایک عالم دین کے سامنے شہری زندگی گزار رہے مسلمانوں کے کچھ مسائل کا ذکر کیا تو انہوں نے صاف طور پر فرمادیا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد گاؤں اور دیہاتوں میں بستی ہے اور حکم ہمیشہ اکثریت کے حالات کو مدنظر رکھ کر لگایا جاتا ہے،

Handwritten text in Urdu script, likely a manuscript or a page from a book. The text is written in a cursive style and is arranged in horizontal lines across the page. The content appears to be a collection of verses or a continuous narrative, with some lines starting with decorative elements or specific characters. The handwriting is dense and fills most of the page area.

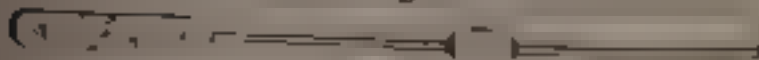
[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مطالعات حسیم کریمی در رابطه با

مطالعات حسیم کریمی

تَقْلِيدٌ شَوْقٌ يَاضُ فَرَسًا؟

قرآن کریم میں علم اور علم والوں کا ذکر کیا گیا ہے (۱۲) اور حکمت و فقاہت والوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے (۱۳) تاکہ دین سے بیگانہ کوئی پڑھا لکھا دین میں مداخلت نہ کرے اور یہ بات قرآن حکیم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کے اہل کی ضرورت ہوتی ہے، ہر زبان داں اس کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کتاب سمجھنے کے لیے صرف زبان ہی کافی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے۔

(۶) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب رسپیہ کی تقلید کی، انہیں کی تقلید تابعین نے بھی کی، پھر تبع تابعین نے سب را تابعین کی تقلید کی، اس کے بعد ائمہ اربعہ کی تقلید کا سلسلہ شروع ہوا اور تسلسل برقرار رہا، حتیٰ کہ تقلید کا یہ عمل اپنی انتہا کو پہنچا۔ یہ حقیقت بھی قابل توجہ ہے کہ ائمہ حدیث بھی مقلد تھے، چنانچہ امام بخاری، شافعی تھے، ابن ماجہ، مالکی تھے، امام طحاوی، حنفی تھے، ابن تیمیہ وابن قیم حنبلی تھے، شاہ ولی اللہ، حنفی تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور ائمہ اربعہ کی یہ تقلید بھی اس لیے کی گئی کہ وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور بہت قریب ہیں، قریب کا مشاہدہ دور والے سے ہمیشہ زیادہ بہتر اور صحیح ہوتا ہے، کوئی معقول انسان قریب والوں کو چھوڑ کر دور والوں کی بات نہیں مانتا۔

(۷) جن ائمہ اربعہ کی عالم اسلام تقلید کرتا ہے ان کا مبارک عہد پہلی صدی ہجری سے لے کر تیسری صدی ہجری تک ہے، امام ابو حنیفہ ۸۰ھ سے قبل یا ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۰ھ میں انتقال فرمایا۔ امام مالک نے ۱۷۹ھ میں انتقال فرمایا۔ امام شافعی نے ۲۰۴ھ میں انتقال فرمایا۔ امام احمد بن حنبل نے ۲۴۱ھ میں انتقال فرمایا۔ گویا ائمہ اربعہ کا تعلق اس مقدس زمانے سے تھا، جس کو ”خیر القرون“ کہا جاتا ہے اور جس کی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے (۱۳) اس فضیلت سے کسی کو انکار نہیں۔

(۸) ائمہ اربعہ نے قرآن کریم، حدیث کے ذخیروں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتوؤں اور فیصلوں کو سامنے رکھا اور اس دانائی حکمت سے

(۱) تقلید ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں..... تعلیم و تہذیب اور تمدن میں ہر قسم کی ترقیاں اسی کی مرہون منت ہیں، تقلید کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن حکیم کافی تھا، حیات پاک کا عملی نمونہ تقلید کی اہمیت پر گواہ ہے، تقلید کا حکم تو قرآن میں بھی ہے (۱) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑیں، ایک اللہ کی کتاب دوسری اس کے رسول کی سنت، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے (۲)

(۲) قرآن حکیم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گیا تھا، عہد صدیقی میں کتاب ہوا، عہد عثمانی میں مختلف علاقوں میں پھیلا دیا گیا (۴) بلکہ عہد فاروقی ہی میں در دراز علاقوں میں پھیل چکا تھا (۵) (۳) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم اور اس اختیار کی روشنی میں جو قرآن حکیم ہی نے آپ کو عطا فرمایا تھا (۶) مختلف علاقوں میں دستاویزی صورت میں احکام ارسال فرمائے (۷) صحابہ کرام نے ان کو محفوظ رکھا اور ذاتی طور پر احادیث شریفہ کی حفاظت فرمائی، کیوں حفاظت نہ فرماتے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اس قسم کے بہت سے صحائف (مجموعے) موجود تھے، مثلاً صحیفہ صدیقی، صحیفہ علوی، صحیفہ سرہ، صحیفہ صادق، صحیفہ صحیحہ ۸ (قبل ۵۸ھ) وغیرہ وغیرہ۔

(۴) ہر صحابی کا یہ منصب نہ تھا کہ وہ از خود قرآن و حدیث کی روشنی میں فتوے دیتا یا فیصلے کرتا، کبار صحابہ نے یہ فرض ادا کیا، خلفائے راشدین اور صحابہ کے فیصلے اور فتوے بھی جمع کیے گئے، چاروں خلفاء کے فیصلے شائع ہو چکے ہیں، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے بیس ۲۰ جلدوں میں مرتب ہوئے تھے۔ (۹)

(۵) قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دین کی سمجھ رکھنے والے ہی قرآن کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں (۱۱) ہر کس و نا کس یہ سمجھ نہیں رکھتا کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالے اور فیصلے دے، اسی لیے

(۱۶) پھر امام مالک نے مؤطا (۱۷) مرتب کی، اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد (م-۱۸۹ھ) نے مؤطا مرتب کی، پھر ائمہ حدیث، حدیث کے تحریری سرمایہ کو مسلسل مرتب کرتے رہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل (م-۲۴۱ھ) نے مسند مرتب کی، (۱۸) امام بخاری (م-۲۵۶ھ) نے صحیح بخاری، امام مسلم (م-۲۶۱ھ) نے صحیح مسلم، ابن ماجہ (م-۲۴۳ھ) نے سنن ابن ماجہ، امام ترمذی (م-۲۷۹ھ) نے جامع ترمذی، امام نسائی (م-۳۰۳ھ) نے سنن نسائی، امام طحاوی (م-۳۲۱ھ) نے شرح معانی الآثار وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہنا حدیث کا سرمایہ دس تین سو برس کے بعد وجود میں آیا، تاریخی نقطہ نظر سے براہِ غور ہے، یہ کام ابتدائی مدارج طے کرتے اپنے عروج کو پہنچتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، جس کو نظر میں رکھنا چاہیے، محدثین نے جو احادیث جمع فرمائیں، یہ وہی احادیث تھیں، جن کو سامنے رکھ کر ائمہ مجتہدین نے مسائل کا استخراج و استنباط کیا۔

(۱۰) امام ابو حنیفہ، ائمہ اربعہ اور تابعین میں بعض خصوصیات کی وجہ سے نہایت ممتاز تھے، آپ نے سنی بہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت فرمائی، کہا کہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فیض یافتگان سے آپ نے فیض حاصل کیا (۱۹) صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (م-۹۳ھ) حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ (م-۹۷ھ) حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ (م-۸۹ھ) آپ کے استاد تھے (۲۰) آپ کے اساتذہ ہزاروں سے زیادہ ہیں۔

(۱۱) اسلامی حکومت کا دائرہ جس سرعت سے پھیل رہا تھا اور جس سرعت سے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے تھے، اسی سرعت سے مجتہدین کرام نے فقہ کی تدوین کی اور مالک اسد مکی ایک بڑی مشکل حل کر دی، امام ابو حنیفہ نے ایک بورڈ تشکیل دیا، جس میں ہر فن کے ماہرین موجود تھے، کیوں کہ قرآن و حدیث فقہی کے لیے صرف زبان عربی جانتا کافی نہیں مختلف موجودہ اور آئندہ آنے والے مسائل پر بحث و مباحثہ اور غور و فکر ہوا اور اس غور و فکر کے نتیجے میں تراویح مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا (۲۲) قانون شریعت کا یہ عظیم مجموعہ ۱۱۳ھ سے قبل مرتب ہو گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا یہ عظیم علمی کارنامہ ہے اور امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے۔ تراویح مسائل پر مشتمل قانون شریعت کے مرتب ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ نے بورڈ

کام لیا، جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے اور اس سلیقے سے سب کچھ سیکھا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا (۱۵) یہ سمجھنا کہ ائمہ اربعہ احادیث سے غافل تھے اور سن مانی پر عمل کیا کرتے تھے، غیر مؤرخانہ اور طفلانہ خیال ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر مسئلے پر غور کیا جاتا ہے، جیسا حل سامنے آتا ہے۔ ائمہ اربعہ مجتہدین نے بھی قرآن و حدیث میں غور و فکر فرمایا اور ہمارے ہزاروں مسائل حل فرمائے، اب اس غور و فکر کو ”سن مانی رائے“ سے تعبیر کرنا ایک ایسا ظلم ہے، علم و دانش کی تارت میں جس کی مثال نہیں ملتی اور ایک ایسا التزام و بہتان ہے، عقل و دانائی کی تارت میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔

(۹) بعض صحابہ صرف محدث تھے، بعض محدث بھی تھے اور فقیہ بھی، بعض تابعین صرف محدث تھے، بعض محدث بھی تھے اور فقیہ بھی، بعض تبع تابعین صرف محدث تھے، بعض محدث بھی تھے اور فقیہ بھی، محدث کا فقیہ ہونا ضروری نہیں، فقیہ کا محدث ہونا ضروری ہے، محدثین، نقد و جرح کے بعد احادیث جمع کرتے ہیں، مجتہدین و فقہاء انہیں احادیث سے مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین سے انکار کرنا ایک روشن حقیقت سے انکار کرنا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے جو بات ذہن نشین کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا قرآن و حدیث کی عظمتوں سے کوئی تقابل نہیں۔ غور فرمائیں! امراض جسمانیہ کے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں جمع کرنے والی ایک جماعت ہے، ان کے خواص دریافت کرنے والی دوسری جماعت ہے، ان سے مختلف شکلوں میں ادویات بنانے والی تیسری جماعت ہے، امراض کی تشخیص اور ادویات کو تجویز کرنے والی چوتھی جماعت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ سوائے پہلی جماعت کے جڑی بوٹیوں کو سب نے تجاوز دیا، اس لیے ہم سب کو چھوڑ کر وادیوں اور صحراؤں میں خود جڑی بوٹیاں تلاش کریں گے، خود ہی خواص دریافت کریں گے، خود ہی ادویات بنائیں گے، خود ہی تشخیص کریں گے، خود ہی تجویز کریں گے، خود ہی آپ پناہ لائیں کریں گے تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اس طرز عمل کو معقولیت سے تعبیر کریں گے؟۔ عہد نبوی سے احادیث کا تحریری سرمایہ مسلسل منتقل ہوتا چلا آیا، ہاں کتابی صورت میں مدون نہ ہوا تھا، پھر یہ اہم کام بھی ہو گیا، غالباً سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا مجموعہ احادیث کتابی صورت میں مدون ہوا، جس کا نام ”کتاب الآثار“ رکھا گیا

کے اراکین اور ایک ہزار مخصوص طلبہ کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے مندرجہ ذیل نکات عالم اسلام کے ججوں، منصفوں، قاضیوں، مفتیوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ان نکات میں مومنانہ فراست بھی ہے اور مدبرانہ و حکیمانہ بصیرت بھی، ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) میں تم کو اللہ کی قسم اور اس علم کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس علم کو کبھی

رسوانہ کرنا

(ب) تضا کا عہدہ (جج یا منصفی کا عہدہ) اس وقت تک درست

ہے جب تک قاضی (جج یا منصف) کا ظاہر و باطن پاک ہو۔

(ج) تم میں جو اس عہدے کو قبول کرے وہ اپنے اور عوام کے

درمیان رکاوٹیں پیدا نہ کرے۔

(د) ہر حاجت مند کی تم تک رسائی ہو۔

(ه) امیر و حاکم اگر مخلوق خدا کے سامنے غلط رویہ اختیار کرے تو

قاضی (جج یا منصف) اس سے باز پرس کرے (۲۳)

(۱۲) اس میں شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ، حضور انور صلی اللہ علیہ

وسلم کا عظیم معجزہ تھے۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کی آیات نمبر ۳، ۲ جب

نازب ہوئی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم "مستقبل

میں آنے والوں کو بھی پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں" تو حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان آیت والوں کے بارے میں دریافت کیا،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، پھر عرض کیا، جواب نہ ملا، پھر

عرض کیا، جواب نہ ملا، پھر عرض کیا تو راز سے پردہ اٹھایا اور امام ابو حنیفہ

کی طرف واضح اشارہ فرمایا (۲۴)

ان شاء اللہ اس کی تفصیل بسیط مقالے میں پیش کی جائے

گی، محدثین میں جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ (م-۹۲۱ھ) اور شاہ ولی

اللہ علیہ الرحمہ (۲۵) (م-۱۱۷۶ھ) نے اس حدیث شریف کا مصداق

امام ابو حنیفہ کو قرار دیا ہے، امام طحطاوی (۲۶) (م-۳۲۱ھ) اور ابن حجر

یثقی (۲۷) (م-۹۷۳ھ) نے امام ابو حنیفہ کو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم کا معجزہ قرار دیا ہے، قرآن حکیم میں لفظ "حنیف" آیا ہے (۲۸)

دین حنیف (۲۹) مسلم حنیف (۳۰) اور حنفاء (۳۱) بھی آیا ہے۔

(۱۳) ابن خلدون نے چھ سو برس پہلے (۳۲) امیر خسرو نے سات

۳ برس پہلے، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے چار سو برس (۳۳) پہلے،

عالم اسلام بالخصوص برصغیر میں اہل سنت و جماعت اور حنفیوں کی اکثریت

کا ذکر کیا ہے، دور جدید کے فاضل ڈاکٹر سنجی محمد صافی نے احناف کو روئے

زمین کے مسلمانوں کا دو تہائی قرار دیا ہے (۳۴) یعنی تاریخی طور پر احناف

کو ملت اسلامیہ کا سواد اعظم تسلیم کیا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ میں نے دعا کی کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہو، اللہ نے دعا قبول

فرمائی (۳۵) میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی (۳۶) آپ نے فرمایا

جماعت کی پیروی کرو (۳۷) اور فرمایا، سواد اعظم (جماعت کثیر) کی

پیروی کرو (۳۸) یہ بھی فرمایا، جماعت اور عام مومنین کی پیروی کرو

(۳۹) یہ بھی فرمایا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے (۴۰) امیر شکیب رساں

نے حسن الساعی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ابو حنیفہ

کی پیرو ہے، خود غیر مقلد حضرات میں نواب صدیق حسن خاں، مولوی ثناء

اللہ امر تسری نے بھی یہی لکھا ہے اور غیر مقلد عالم مولوی محمد حسین بٹالوی

نے غیر مقلدین کو "آٹے میں نمک کے برابر" قرار دیا ہے (۴۱) اللہ تعالیٰ

نے امام ابو حنیفہ کو قبولیت عامہ عطا فرمائی وہ وہی مقبولیت و محبوبیت ہے،

جو وہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے اور جس کا حدیث شریف میں بھی

ذکر ہے ۴۲..... جو ان مقبول و محبوب بندوں سے لڑائی مول لیتا ہے ان

سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے (۴۳)

کون ایسا بد نصیب انسان ہوگا جو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو؟

(۱۴) جماعتی شکل میں ائمہ اربعہ سے بیزاری اور تقلید سے فرار کا

رجحان دور غلامی کی یادگار ہے اور یہ انکار و بیزاری بھی مخصوص نفوس

قدسیہ سے ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بیزاری اور فرار کی اصل

وجہ سیاسی ہے، مذہبی نہیں۔ اس قیاس و گمان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ

لاہور میں اہل حدیث کے ہیڈ کوارٹر سے اہل قرآن کی تحریک نے جنم

لیا۔ یہ انشاف اہل حدیث عالم مولوی محمد حسین بٹالوی نے فرمایا

ہے: (اشاعت السنۃ ج ۱۹، شمار ۸، ص ۲۵۲) آپ خود غور فرمائیں کہاں

اہل حدیث اور کہاں اہل قرآن! ان دونوں تحریکوں نے مسلمانوں کے

اتحاد کو متاثر کیا، اس لیے بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے

اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لیے یہ ایک سازش ہے، نابلس کے جج اور

محکمہ انصاف کے وزیر یوسف اسماعیل نے اس اندیشہ کا اظہار کیا

ہے۔ (شواہد الحق، لاہور ۱۹۸۸ء، ص ۴۹۰) جیسا کہ عرض کیا گیا تقلید

کے بغیر چارہ نہیں، کیوں کہ وہ انسان کی ضرورت ہے، غیر مقلدین بھی

تقلید کے لیے مجبور ہیں، خود غیر مقلد عالم نواب وحید الزماں صاحب اپنے مسلکی ساتھیوں سے پوچھتے ہیں۔

”ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شوکانی اور شاہ ولی اللہ اور مولوی اسماعیل کو دین کا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے۔ بھائیو! ذرا غور کرو اور انصاف کرو، جب تم نے ابو حنیفہ، شافعی کی تقلید چھوڑی تو ابن تیمیہ یا ابن قیم اور شوکانی، جو ان سے بہت متاخر ہیں، ان کی تقلید کی کیا ضرورت؟“ (۴۴)

(۱۵) تاریخ اسلام میں ”اہل حدیث“ نام کا کوئی فرقہ نہیں ملا، یہ لفظ صرف اور صرف ماہرین حدیث کے لیے مخصوص تھا۔ چوں کہ غیر مقلدین نے یا تو انگریزوں کی امداد و اعانت سے اپنی حکومت قائم کی (۴۵) یا برصغیر میں انگریزوں کی حکومت قائم کرنے میں ان کی پوری پوری مدد کی (۴۶) اس لیے عام اسلام بالخصوص برصغیر کے مسلمان ان سے نفرت کرتے تھے (۴۷) اور ان کو ”وہابی“ کہتے تھے۔ یہ حضرات مسلم حکومت کے مقابلے میں انگریزی حکومت کو رحمت سمجھتے تھے، (۴۸) انہوں نے انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد انگریز حاکموں کو اپنی وفاداریوں کی یاد دلاتے ہوئے درخواست کی کہ ان کو ”وہابی“ کے بجائے ”اہل حدیث“ کہا جائے (۴۹) اور اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ چنانچہ درخواست منظور ہو گئی اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا (۵۰) ان حقائق کی تائید اہل حدیث عالم مولوی محمد حسین بٹالوی کے بیانات سے ہوتی ہے، ورنہ ایسے بیانات ناقابل اعتبار سمجھے جاتے اور شاید شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ مگر اب تاریخی حقائق کی روشنی میں روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ غیر مقلدین کو ”اہل حدیث“ نام انگریزوں نے دیا ہے۔ ۱۸۵۷ء سے پہلے اس نام کا مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہ تھا۔

(۱۶) ہم نے علمی اور تاریخی حقائق غیر جانبداری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اب آپ خود اپنی عقل اور ضمیر سے یہ بات پوچھیں۔

○ جو فرقہ انتہائی اقلیت میں ہو

○ جس نے انگریزوں کی حمایت کی ہو

○ جو مسلمانوں کی حکومت سے انگریزوں کی حکومت کو اچھا سمجھتا ہو

○ جس کا نام ہی انگریزوں نے رکھا ہو

○ جو سواد اعظم سے پیر رکھتا ہو، جس کی پیروی کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کو مشرک کہنے سے بھی دریغ نہ کرتا ہو

(۵۱) وہ حق پر ہے یا وہ جماعت حق پر ہے؟

○ جو انتہائی اکثریت میں ہو

○ جس نے کبھی انگریزوں کی حمایت نہ کی ہو

○ جو انگریزوں کی حکومت سے مسلمانوں کی حکومت کو اچھا سمجھتی ہو

○ جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اہل السنۃ الجماعہ“ رکھا ہو۔

○ جو خود ملت اسلامیہ کا سواد اعظم ہو

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کا ہر حکم مانیں، آپ نے فرمایا اگر کسی مسئلے میں جھجھاؤ تو دل سے فیصلہ طلب کیا کرو (۵۲) ہاں، دل کیا کہتا ہے؟ دل کی سنیں اور اسی پر عمل کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

حواشی و حوالہ جات

(۱) قرآن حکیم، سورۃ نسا، آیت نمبر ۱۲۵، سورۃ نمل، آیت نمبر ۱۶، آیت نمبر ۱۲۳

(۲) مشکوٰۃ شریف، کتاب الایمان، باب اقتسام بالکتاب والسنۃ، ج ۱، ص ۸۳ (۲۰۱ء، مصر)

(۳) محمد بن اسماعیل بخاری، بخاری شریف، ج ۳، ص ۱۳۳، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج ۹

(۴) جلال الدین سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج ۱، ص ۹۰-۱۳۵، مطبوعہ کراچی

(۵) ابن حزم، کتاب الفصل والاحمل والاہواء والنحل، ج ۲، ص ۷۸۰

(۶) قرآن حکیم، سورۃ حشر، آیت نمبر ۷

(۷) ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلہ، ج ۱، ص ۷۱، ابن حجر عسقلانی، الاستیعاب، لا ساء، الصحاح، ج ۳، ص ۳۳۷

نوٹ:- (۱) ڈاکٹر محمد حمید اللہ (مقیم بیس) نے اپنی تالیف، الوثائق سیاسیہ فی العہد النبوی والخلفاء الراشدہ (مطبوعہ مصر) میں دوسو ۲۰۰ سے زیادہ دستاویزات نقل کی ہیں، پھر نئے اڈیشن میں چالیس ۴۰ دستاویزات کا اضافہ کیا ہے (۲) محمد بن فرح المعروف بابن الخطّاع اندلسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر مشتمل ایک مجموعہ ”اتقنی الرسول“ مرتب کیا، جس کے اردو ترجمہ کو مدینہ یونیورسٹی، مدینہ منورہ کے ڈاکٹر محمد نسیم الرحمن، عطشی نے مدون کیا ہے اور دائرہ معارف اسلامیہ لاہور نے شائع کیا ہے۔ یہ ۹۲ صفحات پر مشتمل ہے۔

(۸) مسند محمد بن حنفیہ، حدیث نمبر ۶۵۱، ۶۸۲، ۶۹۳، جامع البیہق، ص ۷۲

نوٹ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد حضرت ہام بن منبہ بن کمال بن شیخ

اسجانی اصبغی الا نباوی کے لیے مرتب فرمایا تھا جو ”صحیفہ امام بن معین“ کے نام سے حیدر آباد کن سے شائع ہوا۔ مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ (مقیم پیرس) نے اس کو عدون کیا اور اس پر فاضلانہ مقدمہ تحریر فرمایا۔ صحیفہ صحیحہ کو محدثین نے اپنی اپنی مسانید، جوامع اور صحاح میں شامل کیا ہے۔ مسعود

(۹) حافظ ابن قیم، الوابل الصیب ص: ۷۸

(۱۰) قرآن حکیم، سورہ توبہ، آیت نمبر ۱۲۳ سورہ نساء آیت نمبر ۸۳

(۱۱) قرآن حکیم، سورہ عنکبوت، آیت نمبر ۲۳، سورہ شعراء آیت نمبر ۱۹۷، سورہ فاطر، آیت نمبر ۲۸

(۱۲) قرآن حکیم، سورہ بقرہ، آیت نمبر ۲۵۹، بخاری شریف، ج ۱ ص ۳۳

(۱۳) مشکوٰۃ شریف، کتاب المناقب، باب من قب سیب، حدیث نمبر ۴

(۱۴) قرآن حکیم، سورہ قہ، آیت نمبر ۲۶۹، ۱۵۱، سورہ آل عمران، آیت نمبر ۱۶۴، سورہ نساء، آیت نمبر ۱۳، سورہ نحل، آیت نمبر ۱۲۵

(۱۵) سنن ابوداؤد، لاہور، پارہ نمبر ۲۳، باب نمبر ۷، حدیث نمبر ۱۹۶

(۱۶) کتاب الآثار (بروایت امام ابو یوسف)، کتاب الآثار (بروایت حسن بن زیاد) کتاب الآثار (بروایت امام محمد)، کتاب الآثار (بروایت زقر بن ہذیل)

(۱۷) دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ج ۱۸ ص: ۳۷۲

(۱۸) مسند امام احمد بن حنبل، (۱۸ مسانید کا مجموعہ جس کو از سر نو مرتب کر کے مصر سے بیس جلدوں میں شائع کر دیا گیا ہے)

(۱۹) علامہ بیاضی، اشارات المرام ص: ۴۰، ابوزہرہ مصری، حیات امام ابوحنیفہ ص: ۲۷۵

(۲۰) حافظ ذہبی، تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص: ۷۹-۷۸

(۲۱) خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ج ۲ ص: ۱۰۸

(۲۲) ذیل الجواہر ج ۲ ص: ۴۷۲

(۲۳) معجم مصنفین ج ۲ ص: ۵۵

(۲۴) بخاری شریف ج ۲ ص: ۹۷۳ حدیث نمبر ۸۸۹، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۱ء

(۲۵) مکتوبات شاہ ولی اللہ ص: ۱۶۸

(۲۶) در مختار، مطبوعہ دہلی ص: ۳۵۰

(۲۷) ابن حجر عسقلانی، لئیرات، احسان ص: ۶

(۲۸) حنیف کے معنی سیدھا، اسدائی حکام پر عمل پیرا (لنجد ص: ۲۴۳)

نیز، مکمل یہ حق، دین کا سچ، باطل سے، مرنے کی طرف آنے والا (غلت کشوری، لکھنؤ ص: ۱۶۰)

(۲۹) قرآن حکیم، سورہ روم، آیت نمبر ۳۰

(۳۰) قرآن حکیم، سورہ آل عمران، آیت نمبر ۹۵

(۳۱) قرآن حکیم، سورہ بینہ، آیت نمبر ۵

(۳۲) مقدمہ ابن خلدون ص: ۴۶۹

(۳۳) احمد سرہندی، رد روافض، لاہور ۱۹۹۲ء ص: ۹۰، مکتوبات شریف، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۵۵

(۳۴) ڈاکٹر کئی محضانی، فلسفہ شریعت اسلام ص: ۲۸۰

(۳۵) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص: ۳۹۶، علی ہنشی، مجمع الزوائد، باب اجتماع، ج ۱ ص: ۱۷۷

(۳۶) مشکوٰۃ شریف، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنن ص: ۸۰

(۳۷) ایضاً، ج ۱ ص: ۸۰

(۳۸) ایضاً، ج ۱ ص: ۸۳، سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب السواد عظیم ص: ۳۰۳

(۳۹) مشکوٰۃ شریف، کتاب الایمان، باب الاعتصام ج ۱ ص: ۸۳

(۴۰) ایضاً، ج ۱ ص: ۸۰

(۴۱) ترجمان وہابیہ ص: ۱۰، شیخ توحید، ۴۰ اشاعت السنۃ، ج ۷، شمارہ ۱۲ ص: ۳۷۰

(۴۲) (۱) بخاری شریف، کتاب الادب ج ۲ ص: ۸۹۲ (ب) مسلم شریف،

کتاب البر والصلہ ج ۲ ص: ۳۳۱

(۴۳) ریاض الصالحین بحوالہ بخاری شریف، باب علامات حب اللہ علی العبد

(۴۴) محمد حلیم چشتی، حیات وحید الزماں، کراچی ص: ۱۰۴

(۴۵) زمیندار (لاہور) شمارہ ۶ فروری ۱۹۲۲ء

زمیندار (لاہور) شمارہ ۷ فروری ۱۹۲۲ء

زمیندار (لاہور) شمارہ ۱۰ فروری ۱۹۲۲ء

زمیندار (لاہور) شمارہ ۱۱ فروری ۱۹۲۲ء

(۴۶) اشاعت السنۃ لاہور، شمارہ ۹ ج ۸ ص: ۳۶۲

(۴۷) سیاست (لاہور) شمارہ ۱۹ فروری ۱۹۲۵ء

(۴۸) مقالات سرسید (مرتبہ اسماعیل پانی پتی)، حصہ نمبر ۱ ص: ۱۲-۱۱ لاہور ۱۹۶۱ء

(۴۹) اشاعت السنۃ ج ۱۱ شمارہ ۲ ص: ۶۹

(۵۰) (۱) بحوالہ خط نمبر ۱۲۷، مورخہ ۱۵ اگست ۱۸۸۸ء، (حکومت مدراس کو ارسال کیا

گیا) (ب) بحوالہ خط نمبر ۱۵۶، مورخہ ۳ مارچ ۱۸۹۰ء، (حکومت بنگال کو ارسال کیا گیا)

(ج) بحوالہ خط نمبر ۳۸۶، مورخہ ۲۰ جولائی ۱۸۸۸ء، (حکومت یوپی کو ارسال کیا

گیا) (د) بحوالہ خط نمبر ۳۰۷، مورخہ ۱۳ جولائی ۱۸۸۸ء، (حکومت سی پی کو ارسال

کیا گیا) (۵) بحوالہ خط نمبر ۳۲، مورخہ ۲ اگست ۱۸۸۸ء، (حکومت بمبئی کو ارسال کیا

گیا) وغیرہ وغیرہ

(۵۱) A Glossary of the Tribes, Lahore, 1978, Vol. II, P. 8

(۵۲) (۱) سنن الدارمی، ج ۲ ص: ۲۳۶، بیروت (ب) مسند الامام احمد، ج ۴ ص: ۲۲۸، مکہ مکرمہ (ج) عین العلم، ج ۲۱، پٹنہ ۱۲۷۹ء

بیاب

۲

بحث و نظر

۳۳

مجله علمی و ادبی

شماره ۱

انسٹرویو

اجتہاد و تقلید پر برصغیر کے مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں سے تبادلہ خیالات

مسئلہ اجتہاد و تقلید انہی مسائل میں ہے جن کو سمجھے بغیر ہر کوئی اظہار خیال کرنا اپنا فطری حق سمجھتا ہے۔ اگر اس مسئلے میں ابن حزم، ابن تیمیہ، ابن قیم اور البانی جیسے افراد امت کے اجماعی موقف سے انکراہ نکالنے کی کوشش کریں، تو ان کے ذاتی دینی مطالعے کے پیش نظر انہیں نظر انداز بھی کر دیا جائے لیکن حیرت تو یہ ہے کہ آج ہر بالشتیہ جسے نہ فقہ وحدیث کے معنی معلوم ہیں اور نہ قیاس واجتہاد کا مفہوم، آستین چڑھائے منصب اجتہاد پر براجمان ہونے کے لیے بے قرار نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں ۹۵ فی صد یا اس سے زائد افراد مقصدین وغیر مقصدین کے اصل اختلاف سے ناواقف ہیں۔ اسی ناواقفی کو ختم کرنے اور معلومات و حقائق عام کرنے کے لیے ہم نے مختلف مکاتب و مسالک کی سرکردہ ذی علم و فہم شخصیات کے انسٹرویوز شامل کیے تاکہ اجتہاد و تقلید پر پڑے جہالت کے دبیز پردے چاک ہوں اور حقیقت عوام کے حضور بے نقاب ہو جائے۔ عصر حاضر کے اس متنازع ترین موضوع کے تعلق سے ۱۵ سوالات پر ترتیب وار جن چار شخصیات کے جوابات حاضر ہیں وہ یقیناً معاصر مذہبی و علمی حلقے میں محتاج تعارف نہیں ہیں اور ان کی باتوں کا بہر حال اپنے اپنے حلقوں میں وزن اور اعتبار ہے۔ یہ چار نام یہ ہیں (۱) مولانا محمد احمد مصباحی صدر المدرسین الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور (۲) مولانا عبد الوہاب حلجی سابق ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، دہلی (۳) مولانا وحید الدین خاں صدر اسلامی مرکز دہلی (۴) اور مولانا عبد الحمید نعمانی سکریٹری وترجمان جمعیت العلماء ہند، دہلی۔ یہ یقینی بات ہے کہ ہر شخص بیک وقت ان کی تمام باتوں سے اتفاق نہیں کر سکا، لیکن ہمارا وجدان ہے کہ طالب حق کی نیت اگر درست ہو تو اسے حقیقت کا سراغ مل ہی جاتا ہے

(ادارہ)۔۔۔

ائمہ کرام نے قیاس سے اسی وقت کام لیا ہے، جب کتاب وسنت، اجماع امت یا فقہائے صحابہ کے اقوال سے مسئلہ کا حل دست یاب نہ ہوا ہو۔

کتاب وسنت کے ہوتے ہوئے قیاس واجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف اصول و کلیات اور بعض جزئیات صراحتہ بیان ہوئے ہیں، اصول کی روشنی میں فروع کا بیان اور جزئیات کی تفصیل قرآن نے بیان رسول اور فکر مجتہدین کے سپرد کر دی ہے، ارشاد ہے: **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ** (سورہ نحل آیت ۴۴) ”اور اے رسول ہم نے تم پر یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے تم اسے واضح کرو جو ان کی طرف اتارا گیا اور کہیں وہ خود بھی فکر کریں۔“

واقعہ بھی یہی ہے کہ احادیث کریمہ میں اگرچہ بے شمار احکام اور اصول و فروع کا ذکر ہوا، پھر بھی عہد صحابہ سے ہی روز بروز ایسے مسائل پیش آتے رہے جن کا جواب صحابہ کرام کو بھی حدیث نبوی میں نہ ملا اور قیاس واجتہاد کا سلسلہ جاری ہوا، یعنی منصوص کی روشنی میں غیر منصوص امور کے احکام کا استخراج ہونے لگا۔

سوال (۱): قیاس واجتہاد کی حقیقت کیا ہے؟ اور کتاب وسنت کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت کیوں پڑی؟

مولانا محمد احمد مصباحی: قیاس کا لغوی معنی اندازہ کرنا اور برابری دکھانا اور فقہاء کی اصطلاح میں قیاس یہ ہے کہ جو حکم کسی امر کے لیے علت کی بنیاد پر نص سے ثابت ہے وہی حکم اسی علت کی بنیاد پر دوسرے ایسے امر کے لیے ثابت کرنا جس کے بارے میں نص وارد نہیں۔

اجتہاد کے لغوی معنی کوشش و محنت صرف کرنا اور فقہاء کی اصطلاح میں فقہ کا کسی حکم شرعی نظری کے استخراج کے لیے پوری طاقت صرف کرنا۔ کتاب وسنت سے بے واسطہ قیاس استخراج احکام پر بھی اجتہاد کا اطلاق ہوتا ہے اور منصوص کی روشنی میں علت کی بنیاد پر قیاس کے ذریعہ غیر منصوص کا حکم نکالنے کو بھی قیاس کہا جاتا ہے۔

قیاس کے ارکان و شرائط کی تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، یہاں خاص طور سے بتانے کی بات یہ ہے کہ قیاس کسی ایسے ہی معاملہ میں ہو سکتا ہے، جس کا حکم کتاب وسنت میں صراحتہ بیان نہ ہوا ہو،

اجتہاد دین کی ایک فطری ضرورت ہے، کیوں کہ ساری باتیں نص میں نہیں ہو سکتیں، نص میں صرف بنیادی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ نئے حالات میں ضرورت ہوتی ہے کہ منصوص احکام کا انطباق نئے حالات میں تلاش کیا جائے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ یہ اجتہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے، اسی لیے بخاری میں یہ روایت ہے کہ صحیح اجتہاد پر آٹھ ٹھاب ہے اور اجتہادی خطا پر ایک ٹھاب، بشرطیکہ نیت درست ہو۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: قرآن نے دین کے تعلق سے کہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین مکمل ہے اور جب دین مکمل ہے تو کسی بھی شرعی مسئلے میں جس کا تعلق سماج سے ہو یا انسانی ضروریات سے ہو تو اس کا جواب نفیاً یا اثباتاً یا نہیں میں مناجا ہے۔ بعد کے دور میں امت کے سامنے جو مسائل پیدا ہوئے یا درپیش ہوں گے، مثال کے طور پر انشورنس کا مسئلہ ہے، شیر کا ہے، اعضاء کی پیوند کاری کا ہے، مین اتوائی حالات کے پیش نظر جو خارجی و داخلی سطح پر مسائل پیدا ہوئے، دوسرے فرقے سے ہمارے تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، شرعی نقطہ نظر سے ہم دوسروں سے کہاں تک قریب ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو کہاں تک قریب لا سکتے ہیں، اسی طرح ملک و سماج کے مشترک مسائل، اب ان مسائل کے تعلق سے اگر پوچھا جائے کہ بتائیے قرآن میں یا حدیث میں ان کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو ظاہر ہے کتاب و سنت کے اندر ان کی صراحت نہیں ہے، تو جب نفی یا اثبات میں ان مسائل کے تعلق سے کتاب و سنت سے جواب نہیں ملتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین مکمل کیسے ہوا؟ مکمل کا مطلب ظاہر تو یہی ہے کہ اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ حالاں کہ یہاں ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اب ہمیں سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دین کے مکمل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں سارے مسائل صراحت سے مذکور ہیں۔ دین کے مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اصولی طور پر قرآن نے تمام مسائل کا حل پیش کر دیا ہے، مثال کے طور پر کسی فرد یا قوم سے مقابلے کی بات، قرآن نے بتایا کہ اس کے لیے ایسی تیاری ہو کہ وہ مرعوب ہو جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کے اسلحہ یا وسائل جنگ و مقابلے کے پاس ہوں اس نوعیت کے اسلحے آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے، اب اگر آپ کے مقابل کے پاس ایٹم بم ہے یا لیزر بم ہے تو آپ کموار سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو

مولانا عبدالوہاب خلیجی: قیاس: اولہ شرعیہ میں چوتھے نمبر کی دلیل ہے۔ فرع، اصل، علت اور حکم اس کے ارکان اربعہ ہیں۔ جب کسی مسئلہ میں کتاب اللہ، سنت مصطفیٰ ﷺ اور اجماع سے دلیل ثابت نہ ہو تو قیاس حجت شرعی ہوتا ہے۔ بشرطیکہ قیاس کسی نص یا اجماع سے متصادم نہ ہو نیز جس اصل پر فرع کو محمول کیا جا رہا ہے وہ اصل، نص یا اجماع سے ثابت ہو۔ قیاس پر قیاس صحیح نہیں ہے۔ نیز علت اور حکم کے درمیان شرعی طور پر معتبر اور مناسب معنی پایا جاتا ہو۔ اسود اور ابیض جیسے طردی اوصاف علت نہیں ہو سکتے۔ تفصیل کے لیے کتب اصول کا مراجعہ کیا جائے۔

اجتہاد: کسی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے، غایت درجہ کوشش صرف کرنے کا نام ہے۔ اور اس قسم کے مجتہد صرف کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ بشرطیکہ وہ اپنے اجتہاد کے لیے ضروری حد تک اولہ شرعیہ سے واقف ہو، مثلاً آیات احکام، احکام سے متعلق احادیث اور ان کی صحت و ضعف کا تحقیقی علم رکھتا ہو، ناسخ و منسوخ اور مواقع اجماع و اختلاف پر پوری طرح مطلع ہو اور عربی زبان و لغت اور اصول فقہ و استنباط سے بھی بخوبی واقف ہو۔ ایسا شخص اگر معرفت حق کے لیے کوشش کرتا ہے اور جو رائے اس کے سامنے حق ہو کر ظاہر ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کے دلائل اور معانی شرعیہ کی روشنی میں درست ثابت ہوتی ہے تو وہ دوسرے اجر کا مستحق ہوتا ہے ورنہ اکہرے اجر کا، جیسا کہ عام وقت کے اجتہاد کے متعلق صحیحین میں عبداللہ بن عمرو اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت آئی ہے۔

قیاس و اجتہاد کی ضرورت: یقیناً کتاب و سنت کے دلائل سے جو شخص جس قدر زیادہ واقف ہوگا اس کو اجتہاد و قیاس کی اتنی ہی کم ضرورت پڑے گی، تاہم مسائل متحدہ و متنوعہ کے پیش نظر اجتہاد کی ضرورت و اہمیت سے انکار ممکن نہیں، بشرطیکہ مجتہدین امت اجتہاد کی بنیادی اور لازمی شرطوں سے متصف ہوں۔

مولانا وحید الدین خان: فقہا چار مصادر شریعت مانتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ میرے نزدیک مصادر شریعت تین ہیں، کتاب، سنت اور اجتہاد، میرے نزدیک قیاس اور اجماع دونوں اجتہاد کے دو درجے ہیں۔ اجماع کے بغیر جو اجتہاد ہو وہ قیاس ہے اور جس اجتہاد پر عمومی اتفاق ہو جائے وہ اجماع ہے۔

اب مروئی ہے کہ قرآن نے ایٹم بم رکھنے کا حکم تو نہیں دیا ہے، اس لیے مسلم ممالک کو اس کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ قرآن نے اصول بتا دیا ہے، اس اصول کی روشنی میں علم دین کے ماہرین جزیات کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ قرآن نے ایک اصول دے دیا کہ ایسی تیاری ہو کہ مد مقابل مرعوب ہو سکے اور ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں اس کے لیے ایٹم بم کی ضرورت ہے۔

اس طرح کے جدید مسائل جو سامنے آتے ہیں ان میں بہر حال رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے حل کی ضرورت ہوتی ہے۔ حل مسائل کی دو صورتیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی مجتہدین امت اس نئے مسئلے میں متفق ہو جاتے ہیں اور کبھی ان کے آپس میں اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت کو اصطلاح شریعت میں اجماع کہتے ہیں اور دوسری صورت کو قیاس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اتفاق اور اجماع والی صورت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ حکم واجب الاتباع ہوگا۔ ہاں! اختلاف کی صورت میں یہ ہوگا کہ سارے مجتہدین کا اور ان کی آراء کا احترام کیا جائے گا، لیکن ایک شخص اتنا نڈیاں میں سے کسی ایک ہی کا کر سکتا ہے۔ ایک وقت میں سب کی بات مان لے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔

جس طرح انبیائے کرام بہت سے ہیں اور ہم پر ہر ایک کا احترام واجب ہے، لیکن جہاں تک ماننے کی بات ہے تو ہم اپنے ہی نبی کو مانیں گے، دوسرے کو نہیں۔ ائمہ کی پیروی کا بھی یہی حال ہے کہ ہم احترام تو سب کا کریں گے، لیکن مانیں گے اپنے ہی امام کی۔

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تقلید غیر منصوص مسائل میں ہی ہوتی ہے، جو مسائل کتاب و سنت میں منصوص ہیں، جیسے خدا ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان میں ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، یہ حکم تو صراحت کے ساتھ موجود ہے ہی۔ اسی طرح ایسے مسائل جن کی صراحت تو قرآن میں ہے لیکن الفاظ کے معنی کے تعین میں اختلاف ہو گیا، فرد ایک ہی لفظ ہے جس کا معنی کسی امام نے حیض بتایا جبکہ دوسرے نے طہر بتایا، نکاح کا اصلی معنی وطی ہے لیکن عقد کے لیے بھی استمناء ہوتا ہے، تو تعین معنی میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب ان میں ہر ایک کی بات تو مان نہیں سکتے، کیوں کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کسی ایک پر اعتماد کرنا ہوگا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ لوگ حضور کے زمانہ سے قریب رہے، پھر دین کو ہم سے زیادہ بہتر

طریقے سے سمجھا، یہی تقلید ہے جو صرف دین ہی میں نہیں دوسری صنعت و حرفت مثلاً خیاطی، معماری وغیرہ میں کی جاتی ہے۔ تقلید کے حوالے سے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مقتدین کتاب و سنت کے حکم کی بجائے مجتہد کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، حالاں کہ یہ بہت بڑی چوک ہے، کیوں کہ کوئی بھی مجتہد اپنی طرف سے حکم صادر نہیں کرتا، وہ تو نص کے اندر جو پوشیدگی ہوتی ہے، اس کو ختم کر کے کتاب و سنت کے حکم کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کی حیثیت اس شخص کی ہے جو بادام کا چھلکا توڑ کر مغز نکالتا ہے، وہ بادام پیدا نہیں کرتا، صرف چھلکا ہٹا دیتا ہے، اسی لیے اصول فقہ کی کتاب میں مجتہد کی تعریف میں آیا ہے ہو مطہر للحکم الشروعی و تعملاً بہ کرتا ہے، صادر نہیں کرتا۔ قرآن نے خدا و رسول کے بعد ایک ایسے طبقے کا ذکر کیا ہے، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور اس کی تعبیر استنباط سے کی ہے اور استنباط مسئلہ ہی دراصل اجتہاد ہے، استنباط لغت میں پانی نکالنے کو کہتے ہیں اور پانی نکالنے والے پانی پیدا نہیں کرتا، بلکہ زمین کے اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ بس وہ مٹی کھود کر اس پانی تک رسائی حاصل کریتا ہے، مجتہد کا عمل بھی درحقیقت اسی نوعیت کا ہے۔

سوال (۲): مجتہدین کے مختلف طبقات کے کیا معنی ہیں؟ اور کیا آج بھی مجتہدین کا کوئی طبقہ موجود ہے؟

مولانا محمد احمد مصباحی: ہر فقیہ کی علمی وسعت اور اجتہادی قوت یکساں نہیں، علمی صلاحیت اور احکام کے استخراج و بیان کے لحاظ سے فقہاء میں فرق مراتب ہے، فقہاء کے طبقات اور ان کی مثال میں فقہاء کے نام ذکر کرتے ہوئے، اسی فرق مراتب کو واضح کیا گیا ہے، یہ ہمارے فقہائے کرام کی دیانت و امانت ہے کہ جو فقیہ جس درجے کا تھا، اسی حد پر رہ کر اس نے اپنا کام کیا اور بعد کے فقہاء نے اس فقیہ کے کام کی نوعیت اور اس کا دائرہ عمل دیکھ کر اس کے مرتبے کا تعین کیا، لیکن اگر کوئی شخص اپنا مرتبہ اپنی حیثیت سے ہر گنا اونچا ہو کر چکا ہو تو ممکن ہے اسے یہ تعین مرتبہ اور تفریق درجات پسند نہ آتی ہو اور اپنے کو امام اعظم کا ہم پلہ جتانے اور بالکل مساوی و ہم قامت بنانے کی راہ میں اسے بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا ہو۔ مگر حق یہی ہے کہ سب فقہاء و مجتہدین ہم پلہ اور ہم رتبہ نہیں۔

علامہ محمد امین بن عابدین شامی نے شرح عقود و سماعی میں فقہاء

ہو سکتا ہے کئی نہیں تو جزوی اصحاب تین آج بھی موجود ہوں، اور آئندہ بھی ہوتے رہیں۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی: علمائے فقہ و اصول نے مجتہدین کے متعدد طبقات ذکر کیے ہیں۔ کوئی مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، کوئی مجتہد منسوب (اصول طور پر کسی مجتہد کے متفق اور ذوات میں کئی طور پر متفق نہ ہو) اور کوئی مجتہد مطلق ہوتا ہے۔ ائمہ مد کمل یعمل علی شاکلته کے تحت مجتہدین کا ہر طبقہ نہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل مجتہدین اور فقہاء کا سیلاب اُٹھ آیا ہے اور شیخ "اسام اور فقیہ العصر کے بھائی جہاد نقاب سے ملقب حضرات کی بہتات نظر آتی ہے۔ واللہ المستعان۔

مولانا وحید الدین خاں: فقہانے مجتہدین کے کئی طبقے بنائے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری تطویل ہے حقیقی معنوں میں مجتہدین کی دو قسمیں ہیں

(۱) جزئی مجتہد اور (۲) کلی مجتہد، مثلاً طبی انجکشن کا طریقہ قدیم زمانے میں موجود نہ تھا، اب جو شخص انجکشن کے معاملے میں اجتہاد کر کے اس کا شرعی حکم بتاے، وہ جزئی مجتہد ہے، یہ طرح سیکرزم قدیم زمانے میں موجود نہیں تھا۔ اب سیکرزم پر اجتہاد کرے جو اس کا شرعی حکم بتاے وہ کلی مجتہد ہے۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: اجتہاد دراصل نوپیداغیر منصوص مسائل کو کتاب و سنت کے اصول و کامی رشتہ میں حل کرنے کا نام ہے، نئے نئے مسائل زمانہ گزرنے کے ساتھ پیدا ہوتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے اجتہاد کا تسلسل بھی برقرار رہے گا، اسی پر عالمہ حلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اجتہاد قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ دین کے جو عمومی مسائل ہیں، ائمہ اربعہ نے تمام مسائل کا حل پیش کر دیا ہے۔ ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی امام اوزاعی وغیرہ دورے ائمہ ہوئے، لیکن ان کی فقہ مدون نہیں ہو سکی، ائمہ اربعہ کی فقہ مدون شکل میں موجود ہے، جو دین کے عمومی مسائل کے تمام جزئیات کا حل بتاتی ہے، تو یہ حضرات مجتہد مطلق ہیں اور آج کے زمانے میں نہ تو اجتہاد مطلق کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کے لیے جس قسم کی صلاحیت درکار ہے، وہ کسی میں موجود ہے، ہمیں خدا کی قدرت سے انکار نہیں، آج بھی ایسی صلاحیت کا نشان پیدا ہو

کے ساتھ طبقات ابن کمال پاشا کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔

اول مجتہدین فی الشرح، جیسے ائمہ اربعہ اور ان کے امثال جنہوں نے اصولی قواعد وضع کیے اور اولہ اربعہ (کتاب، سنت، اجماع، قیاس) سے احکام نکالنے کے اصول مقرر کیے اور اصول و فروع میں کسی مجتہد کی تقلید نہ کی۔

دوم: مجتہدین فی المذہب جیسے امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر تلامذہ امام اعظم یہ اپنے استاذ کے مقررہ قواعد کے مطابق اور اربعہ سے استخراج احکام پر قادر ہوتے ہیں، یہ اصولی قواعد میں اپنے استاذ کے مقلد ہوتے ہیں اگرچہ بعض فروع میں استاذ سے اختلاف کرتے ہیں۔ سوم: مجتہدین فی المسائل، یہ اصول و فروع کسی میں امام کی مخالفت کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن جن مسائل میں امام سے کوئی روایت نہ آئی ہو، ان کے احکام اپنے امام کے مقررہ اصول و قواعد کے مطابق استنباط کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ جیسے امام ابو جعفر طوسی، امام کرخی، فخر الاسلام بزدوی وغیرہم۔

چہارم: اصحاب تخریج، جیسے ابو بکر صامی رازی وغیرہ، یہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن اصول سے پوری آگاہی اور مآخذ سے کامل آشنائی رکھتے ہیں، اس لیے امام یا ان کے اصحاب سے منقول کسی مجلس قوں کی تفصیل یا کسی محترم علم کی توضیح اپنی رائے اور وسعت نظر کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔

پنجم: اصحاب ترجیح جیسے ابوالحسن قدوری اور صاحب ہدایہ، ان کا کام بعض روایات کو بعض دیگر روایات پر ترجیح دینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ اس طرح کے الفاظ لاتے ہیں: هذا اولی، هذا اصح رواۃ، هذا اوضح، هذا اوفق للقیاس، هذا ارق للناس۔

ششم: اصحاب تیسرے، یہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اقوی، قوی، ضعیف، ظاہر الروایہ، ظاہر المذہب اور روایت نادرہ میں امتیاز کر لیں۔ جیسے صاحب کنز بدقائق، صاحب مختار، صاحب وقایہ وغیرہم مصنفین متون معتبرہ، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی کتابوں میں نامقبول اقوال اور ضعیف روایات نقل نہ کریں۔

ہفتم: مقصدین، جو تمیز کی بھی قدرت نہیں رکھتے اور جو پاگئے صاحب التعلیل کی طرح کتاب میں جمع کر دیتے ہیں، فالویل لمن قلند ہم کل الویل۔ انتہی۔

جس پر ہدایت قرآنی مشتمل تھی، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی فضائل و محاسن پر صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، جزئی امور میں صحابہ کرام کو اگر کوئی اشکال پیش آتا تو سرکار کی بارگاہ میں رجوع کرتے یا اکابر صحابہ سے معلوم کرتے، تمدن کی وسعت اور اسلامی رقبہ کے پھیلاؤ کے بعد واقعات و معاملات کی بے پناہ کثرت ہوتی گئی اور افراد بھی اچھے برے، حق کوش، ناحق کوش، عدل پرور، ظلم شیوہ ہر طرح کے پیدا ہونے لگے، ایسے ماحول میں اقامت خیر اور دفع شر کے لیے مبسوط اصول و قوانین اور مفصل جزئیات مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ ان قوانین کی روشنی میں افراد اپنے معاملات کی صحت و سقم کو سمجھ سکیں اور جہاں حکومت کی مداخلت کی ضرورت ہو وہاں حکومت ان قوانین کے تحت رعایا کے معاملات حل کر سکے۔

اس طرف باضابطہ اور ہمہ گیر توجہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبذول فرمائی اور ایک فقہی مجلس کی شکل میں اپنے تلامذہ کو جمع کر کے مسلسل جدوجہد کی، اسی روش پر دیگر محدث بھی چلے اور اصول فقہ اور فقہ کی شکل میں دو مستقل فن وجود میں آئے، ان سب پر مفصل گفتگو اور مستقل تبصرہ کا موقع نہیں، مگر چند باتوں کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے، مثلاً

(۱) ان حضرات نے کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں نظر کر کے یہ واضح فرمایا کہ احکام کی مشروعیت کا ہدف پانچ چیزوں (نفس، دین، عقل، مال، نسب) کا تحفظ ہے۔ اور سارے احکام اسی امور پر گردش کرتے ہیں۔

(۲) طلب اور ممانعت کے مدارج و مقاصد اور دلالت کے احوال و مراتب پر غور کیا، یعنی کس چیز کا مطالبہ لازمی طور پر اور شدت کے ساتھ ہے، پھر اس مطالبہ سے کون سا اہم امر مقصود ہے، جس آیت سے یہ مطالبہ مفہوم ہو رہا ہے، اس کی دلالت، اس پر بہت واضح اور نمایاں ہے یا دقیق اور مبہم یا مختل ہے، بلفظ دیگر قطعی و جزئی ہے یا ظنی و احتمالی؟ اگر حدیث سے کسی فعل کا مطالبہ سمجھ میں آ رہا ہے تو خود اس حدیث کا ثبوت کس درجہ کا ہے۔ وہ حدیث متواتر ہے یا مشہور یا آحاد ہے؟ صحیح ہے یا حسن یا ضعیف وغیرہ؟ پھر صلب و ضعیف ہے یا مبہم؟ ان امور پر نظر کے نتیجے میں احکام کے بھی درجات واقف ہوئے۔ مثلاً فرض، واجب، سنت، مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، حرام، مکروہ،

سکتا ہے، لیکن موجودین میں اس کی مثال ناپید ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین کے عمومی مسائل میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، رہے وہ مسائل جو حالات کے بطن سے آج پیدا ہو رہے ہیں، ان میں غور و فکر اور تحقیق و اجتہاد کا سلسلہ تو بہر حال برقرار رہے گا، لیکن چون کہ آج دین کی کامل بصیرت اور نصوص پر گہری نظر رکھنے والے لوگ عفا ہیں اس لیے یہ کام انفرادی کی بجائے اجتماعی سطح پر ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں جو فقہی اکیڈمیاں ہیں وہ یہ کام بخوبی کر رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ انفرادی طریقہ سے زیادہ بہتر ہے۔

رہی اجتہاد کے مختلف درجات کی بات تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے مجتہد مطلق اور مقصد مطلق کو سمجھنا ہوگا۔ جو کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر اصول بناتا ہے اور مسائل کا استخراج و استنباط کرتا ہے، وہ کسی اور علم کی پیروی نہیں کرتا۔ مجتہد مطلق کی مثال ائمہ اربعہ ہیں، وہ اصول و فروع کسی میں بھی کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرتے۔ مقلد مطلق وہ ہے جس کو شریعت کا کچھ بھی علم نہیں۔ اس نے اہل علم سے مسئلہ سنا اور اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر رہا ہے، یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوا اور کون سی دلیل ہے اس کے لیے نہ تو وہ جانتا ہے اور نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں طبقات کے بیچ میں بھی کئی طبقات ہیں جو بعض مسائل میں تو خود اپنی رائے رکھتے ہیں مگر بعض دوسرے میں وہ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ بعد کے ادوار میں امام طحاوی، ابن ہمام وغیرہ خود مجتہد ہیں لیکن وہ اصول میں امام اعظم کی اور مسائل میں امام محمد اور امام ابو یوسف کی پیروی کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اہل علم کو بھی اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کا اتباع کرنا پڑتا ہے۔ اسی سے اجتہاد کے اور مجتہدین کے مختلف طبقات سامنے آتے ہیں۔

سوال (۳): امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسرے تینوں ائمہ کا اصل علمی کارنامہ کیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ پوری امت انہی چاروں کی تقلید پر متفق ہو گئی؟

مولانا محمد احمد مصباحی: عہد رسالت اور عہد صحابہ میں لوگ قرآن و سنت کی عام ہدایات اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے کاربند تھے۔ خلوت و جہوت میں خوف خدا، عدل، امانت، عام نصیحت و خیر خواہی، دعوت خیر، منع شر، کار خیر میں تعاون، کار شر سے کنارہ کشی وغیرہ عام اصول تھے

تحریکی، اسامات، مکروہ، تنزیہی، خلاف اولیٰ، مباح۔

(۳) اصول وقواعد کی تائیس کے بعد جزئیات کی تفریع و تدوین کا مرحلہ آتا ہے، اس سلسلے میں فقہائے امت کی جانکاہی و عرق ریزی جاننے کے لیے فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر اس کی فہرست پر نظر ڈالیے آپ کو معلوم ہوگا کہ طہارت اور عبادات سے لے کر نکاح و معاملات، وقف، میراث، حدود و تعزیرات وغیرہ تمام ابواب سے متعلق احکام کا ذخیرہ نہایت خوش اسلوبی سے مرتب کر دیا گیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے ماہرین قانون بھی ایسے جامع اور مستند مجموعے پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

ائمہ اربعہ کے مذاہب پر اتفاق امت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر باب کے احکام مدون کر دیے اور بعد کے اہل نظر متبعین حالات کے مطابق ان کی تنقیح اور ان میں اضافہ کرتے رہے۔ عام آدمی جو خود اجتہاد و استنباط کی صلاحیت نہیں رکھتا، شرعی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسا ہی مذہب اپنا سکتا ہے، جس میں ضرورت کے تمام مسائل مدون اور مرتب شکل میں موجود ہوں، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد، امام ابن جریر طبری وغیرہم کے مذاہب مدون اور محفوظ و منقول نہ ہوئے، اس لیے امت انہیں اپنانے بلکہ جاننے سے بھی قاصر رہی۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی: امام ابوحنیفہ اور دیگر ائمہ ثلاثہ وغیرہم رحمہم اللہ مجتہدین امت ہیں اور ان کی کوششیں قابل ستائش، لائق استفادہ اور ان شاء اللہ باعث اجر و ثواب ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی کے لیے عصمت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ امام ابن حجر ترمذی نے امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے "کل منا ما خوذ منہ ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر" (یہ قول اصلاً مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے) یعنی نبی ﷺ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کی بات لی اور چھوڑی نہ جاسکتی ہو۔ لہذا امت کے کسی امام و فقیہ کے ہر قول و فتویٰ کو لائق اتباع سمجھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بلکہ مخالف، دلیل صحیح اور نص صریح قول و عمل کا ترک کرنا واجب ہے ورنہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ ائمہ اربعہ کی تقلید پر کبھی کسی دور میں اجماع منعقد نہیں ہوا۔ خود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے اپنے متبعین اور تلامذہ کو فتویٰ سے کتاب اللہ اور صحیح سنت مصطفیٰ ﷺ پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ جلا ایک خط چیر میٹنی جامعہ تقلید پر امت کے علم مجتہدین کیوں کر متفق

ہو سکتے ہیں (بعض فقہاء اجماع کا دعویٰ اپنے مخالف کو محبوب کرنے کے لیے بطور چٹکنڈہ استعمال کرتے ہیں جب کہ تحقیق کے بعد ختلافی مسائل خلاقیہ میں ایسے مزعومہ اجماعات کی پول کھل جاتی ہے۔ لہذا اجماع کا دعویٰ کرنے میں کمال احتیاط سے کام لینا چاہیے)

مولانا وحید الدین خاں: میرے نزدیک فقہاء میں کوئی نہ امام اعظم ہے، اور نہ کوئی امام اصغر، سارے فقہاء برابر ہیں۔ میرے نزدیک انہی چاروں کی تقلید پر اتفاق کر لینا درست نہیں۔ یوں کہ چاروں فقہاء نے اپنے زمانے کے لحاظ سے فقہی خدمت انجام دی۔ نئے دور میں نئے فقہاء مطلوب ہیں، جو دوبارہ حالات کے لحاظ سے فقہی خدمت انجام دیں۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: ابھی میں نے کہا کہ قرآن میں جو باتیں صراحت کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں ان میں اجتہاد کیا جاتا ہے، بلاشبہ ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی کئی ایک مجتہد پیدا ہوئے اور انہوں نے اجتہاد کیا۔ لیکن جن حضرات نے اجتہاد کی کادشیں مدون شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ یہی چاروں ائمہ ہیں۔ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ اس لیے امت کی محوری ہے کہ وہ انہی میں سے کسی ایک کی تقلید کرے، کسی اور امام کے اجتہاد سے مدون ہی نہیں ہیں تو ان کی تقلید کیوں کر ممکن ہے؟ اس کے ساتھ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، جو احادیث ہیں، جو صحابہ کے معمولات ہیں، وہ سب کے سب انہی چاروں میں موجود ہیں، کوئی حکم یا عمل ان سے الگ نہیں مل سکتا، اس لیے وہ حضرات بھی جو اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہوئے آج تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ جو کچھ بھی اجتہاد کرتے ہیں، ان کا وہ اجتہاد ائمہ اربعہ میں سے کسی کے یہاں ضرور موجود ہوتا ہے تو شرعی مسائل میں اختلافات توسع کے لیے ہیں اور یہ توسع ائمہ اربعہ کی تقلید سے حاصل ہو جاتا ہے، اب ہمیں کسی بھی قوم یا عمل پر عمل کرنے کے لیے الگ جگہ کی ضرورت نہیں، ائمہ اربعہ کے یہاں سب کچھ موجود ہے۔ زور سے آمین کہنے کا مسئلہ ہو، یا قرأت خلف الامام کا مسئلہ ہو، ان مسائل میں آج کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں، جالاں کہ وہ جو تحقیق بھی لے کر آتے ہیں وہ کسی نہ کسی امام کے یہاں موجود ہے، ان کا اجتہاد کوئی الگ سے نہیں ہوتا۔

اب کچھ لوگ آج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نبی چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرو؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کا حکم نہیں دیا۔ لیکن بعد میں جو حالات سامنے آئے یہ حالات وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی صورت حال ایسی ہی ہے کہ انہیں میں سے کسی ایک کا اتباع کرنا آپ کی مجبوری ہے۔ آپ نہ تو بیک وقت ان چاروں کی پیروی کر سکتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ان سے ہٹ کر کسی اور کی تقلید کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیوں کہ ان سے ہٹ کر کوئی اجتہاد سامنے ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے مہاتما نے کہا ہے کہ "حالت" کے پیش نظر ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی واجب ہے اور اس سے انکار سخت گمراہی ہے اور ہا یہ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طہیوی، رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب فتح تقدیر وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے، یہ ان کے تفردات ہیں اور تفردات بھی ایسے کہ وہ کسی نہ کسی امام متبوع کے یہاں ضرور موجود ہیں، اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، اس لیے امت کا جو عمل ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام ترمذی وغیرہ نے کہا کہ عمل امت سے ضعیف حدیث صحیح کی منزل میں آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے صحیح حدیث کے مقابل اگر ضعیف حدیث معمول بہ ہے تو وہ زیادہ لائق اتباع ہے، سنت کہتے ہی اسی کو ہیں جو معمول ہو، مثلاً کے طور پر بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور اپنی زوجہ کو بوسہ لیتے تھے، یہ جو تاہین کرنا رہ پڑھتے تھے، تو یہ چیزیں اگرچہ حدیث صحیح سے ثابت ہیں لیکن چونکہ ان پر عمل نہیں رہا، اس لیے یہ سنت نہیں ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں ن کے نواسے ان پر چڑھ جاتے تھے، یہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ امت میں معمول اور جاری نہیں ہوا، اس لیے اس حدیث کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نواسہ تلاش کرنے جائے اور نماز کی حالت میں اپنے اوپر سوار کر لے۔ تو خلاصہ یہ کہ حدیث صحیح کا موجد، موناہی کافی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے تعلق سے صحیحہ کا عمل کیسا رہا، تابعین کا عمل کیسا رہا، تبع تابعین کا عمل کیسا رہا وغیرہ۔

سوال (۴): کیا حضرات محدثین و مفسرین بھی مقلد تھے؟

اگر ہاں تو کیوں؟

مولانا محمد احمد مصباحی: محدثین و مفسرین سے مراد صحاح ستہ وغیرہ کے مصنفین اور مشہور کتب تفسیر کے مرتبین ہیں تو بلاشبہ وہ مقلد تھے، جس کی وجہ یہ ہے کہ استخراج احکام کے لیے صرف حفظ حدیث کافی نہیں اور بھی بہت سے لوازم ہیں، جن کے بغیر کار اجتہاد کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ان لوازم کا فقدان ان خدا ترس حضرات کے لیے اجتہاد سے مانع اور تقلید کا باعث ہوا۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی: بعض محدثین و مفسرین اصولی طور پر ائمہ اربعہ کی طرف انتساب کرتے تھے، لیکن فروعات میں ان کے پابند نہ تھے جیسا کہ آج کل کے اکثر مفتیین مذاہب علماء کا دھڑکاؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعض اجلہ تلامذہ نے ایک تہائی سے دو تہائی تک مسائل فرعیہ کے اندر اپنے ساتھ کاسا تھ نہیں دیا۔ ہذا اثر مقصود اصلی اتباع دلیل، تو میرے خیال میں انتساب از متقدمین ام نہیں تو حرام و مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ جواز اور مباح کے دائرہ میں آتا ہے۔

مولانا وحید الدین خان: مفسرین کا لفظ میرے نزدیک اس بحث میں مبہم ہے۔ کیوں کہ مفسرین چودہ سو سال تک پیچھے ہوئے ہیں۔ البتہ طبقہ اول کے محدثین کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مطالعے کے مطابق محدثین کا کوئی فقہی مسلک نہ تھا۔ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے جو ابن رجب حنبلی کی رائے ہے۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: وہ اسی لیے کہ اجتہاد خصوصی ذہن اور عمل کا نام ہے اور یہ سب کے سب کی چیز نہیں ہے، چاہے وہ محدث ہو، مفسر ہو یا اور کوئی۔ میں نے کہا کہ امت میں ہمیشہ وہی طبع رہے ہیں، ایک وہ جو بات مانتا ہے اور دوسرا وہ جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی بات مانی جائے گی وہ مجتہد ہوگا اور جو بات مان رہا ہے وہ مقلد ہے۔ سمجھو جو جہ اس کے اندر بھی موجود ہے لیکن اس درجے کی نہیں کہ وہ خود اجتہاد کر سکے۔ اسی سے آپ دیکھیں گے کہ کتب احادیث پڑھنے کے دوران یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ لوگ کس کے مقلد تھے، امام مسلم کس کی تقلید کرتے تھے، فقہی امور میں امام نسائی کس کا اتباع کرتے تھے۔ اہل علم میں اس تعلق سے اختلاف بھی ہوتا ہے۔ چچہ حضرات نہیں شافعی بتاتے ہیں، کچھ حنفی بتاتے ہیں، کچھ حنبلی بتاتے ہیں تو یہ بحث کیوں ہے؟ اسی لیے کہ یہ حضرات محدث ہونے کی حیثیت سے معروف ہیں۔ انہوں نے احادیث کی تلاش و جستجو، تحقیق کی دوسروں سے حدیثیں

ظاہر ہے کہ اس طرح کے ارشادات کے مخاطب کوفہ و بغداد اور مدینہ و مصر کے وہ دوکاندار اور کاشت کار یا صنعت کار نہیں جو کتاب و سنت اور اخبار و آثار کی تصریحات، اشارات، دلالات اور اقتضات سے نااہل اور اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، وہ فوجی اور ملازمت پیشہ بھی نہیں جو عذرت و قرائت سے زیادہ کی صلاحیت نہیں رکھتے، اہل اجتہاد کے یہ اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور نااہل کے لیے شروع ہی سے بند ہے۔

ثانیاً اگر کوئی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اہلیت اجتہاد ہو یا نہ ہو اجتہاد کا دروازہ ہر شخص کے لیے چوہا کھلا رہنا چاہیے تو بہت صفائی کے ساتھ عرض ہے کہ جو دروازہ صرف اہل حضرات کے داخلے کے لیے کھلا اگر اس سے صرف نااہلوں کی آمد و رفت ہونے لگے تو اسے سختی کے ساتھ بند کر دینا ہی عقل و دانش اور ایمان و حکمت ہر ایک کا تقاضا ہے، اسی میں متاع گراں مایہ کی حفاظت ہے اور خلاف ورزی میں کھلی ہوئی بربادی۔

تجربہ شاید ہے کہ آج اہلیت اجتہاد تو درکنار ارشادات ائمہ کے مصادر و مأخذ سے کامل آشنائی بھی مفقود ہے، اہلیت کے بغیر منصب اجتہاد پر تمکن کا شوق اور اس کی جسارت ناروا ایسے ہی دلوں میں ہوتی ہے جو خوف الہی سے عاری ہوں۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی: یقیناً تقلید جامد نے علم و تحقیق کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ جب آدمی کسی ایک امام کے تمام اقوال کو ہی دین سمجھنے لگتا ہے اور اسی کی پیروی کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہے اور دیگر ائمہ کے اقوال اور ادلہ پر نظر نہیں کرتا یا ان کے درمیان جمع و تطبیق اور ترجیح کی صورتوں کو بروئے کار نہیں لاتا تو بلاشبہ علم و تحقیق اور اجتہاد و ترجیح کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ اور اگر حضرت مقلدین تقلید سے بجائے تحقیق و اتباع کی راہ اختیار کرتے تو اصحاب مذاہب ائمہ کرام کی خدمات علمیہ و فقہیہ کو مزید فروغ حاصل ہوتا اور ان سے استفادہ بھی عام ہوتا اور جو لوگ مذاہب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے تقلیدی فقہی مذاہب اور ان کے فکری و علمی جمود اور آپسی اختلاف و انتشار کے باعث تردد کا شکار ہو کر دولت اسلام سے محروم نہ ہوتے۔ لہذا علماء امت کی خدمات جلیلہ سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں ادلہ صحیحہ اور نصوص شرعیہ کی پیروی کرنی چاہیے اور ”اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء“ (الاعراف: ۳) تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے

سینس اور خود انہیں بیان کیا، ان کا مشغلہ یہی تھا، انہوں نے احادیث سے مسائل کے استنباط و تخریج کا عمل نہیں کیا۔ اس میں بھی شبہ نہیں کہ بعض محدثین نے اجتہاد بھی کیا لیکن ان کا اجتہاد باضابطہ نہیں ہے اور نہ وہ مدون ہے۔ مثلاً میں اگر سوال کروں کہ تراویح کے بارے میں امام بخاری کا کیا مسلک ہے؟ وہ میں پڑھتے تھے، یا آٹھ پڑھتے تھے، یا بارہ پڑھتے تھے؟ تین طلاق کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کو جانا کیسا ہے؟ اس طرح سے سینکڑوں مسائل ہیں، جن کے تعلق سے اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک دریافت کیا جائے تو اس کا جواب نہیں مل سکتا۔

آپ کا سوال محدثین اور مفسرین کے طبقے سے ہے اور ان کے حوالے سے ہاں اور نہیں میں جواب نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے کہ محدث ہونا، مفسر ہونا ایک خاص وصف ہے، ہو سکتا ہے کہ محدث یا مفسر ہونے کے ساتھ کوئی مجتہد بھی ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجتہد نہ ہو مقلد ہو، تو مجتہد یا مقلد ہونے کا سوال اگر کسی فرد کے تحقق سے کیا جائے تب تو صحیح ہے لیکن طبقات کے تعلق سے کر لیا جائے تو ہاں یا نہ میں اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ بہت سے محدثین اور مفسرین مقلد تھے اور بعض مجتہد تھے، لیکن انہیں بعد جو محدث و مفسر بھی تھے، کے علاوہ کسی اور کی فقہ باضابطہ مدون نہ ہو سکی۔

سوال (۵): اس الزام کی کیا حقیقت ہے کہ تقلید نے علم و تحقیق کے دروازے بند کر دیے؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر ان عبقری علمائے مقلدین کی علمی خدمات کو کیا نام دیں گے جن پر آج بھی طور پر امت کو فخر کرنے کا حق ہے؟

مولانا محمد احمد مصباحی: -اولاً ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ تقلید نے علم و تحقیق کے دروازے بند کر دیے۔ تحقیق کا عمل برابر جاری ہے اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا فقہائے مقلدین کی حیرت انگیز علمی و تحقیقی خدمات اس پر شاید عدل ہیں اور اگر یہ کہیں کہ تقلید نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا تو یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں۔ جو شخص اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے لیے تقلید جائز نہیں، اسی لیے ائمہ کرام نے اجتہادی صلاحیت رکھنے والے اپنے تلامذہ سے یہ فرمایا کہ ”ہم نے جس ماخذ سے احکام اخذ کیے ہیں، اسی سے تم بھی اخذ کرو“

یہ فرمایا کہ ”ہمارے بیان کردہ احکام پر تمہارے لیے عمل جائز نہیں، جب تک یہ نہ جان لو کہ ہم نے یہ احکام کہاں سے اخذ کیے۔“

نکالنے کی کوشش میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی روش بھی کمتر لوگوں کی متشددانہ تقلید ہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ ائمہ اربعہ کی تقلید کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں وہ کہیں، اس سے زیادہ شدت سے امام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ابن قیم کی تقلید کرتے ہیں تو جو لوگ آج مقلد کہلانے کی بجائے اپنے کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنے بڑوں کی تقلید ہی کر رہے ہیں۔

سوال (۶): امام اعظم ابو حنیفہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے

شرعی احکام کی تخریج و استنباط کے لیے اصول وضع کیے، دوسرے ائمہ مجتہدین بھی کسی نہ کسی طور سے ان کے فیض یافتہ ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ غیر مقلدین حضرات سب سے زیادہ انہیں کے خلاف صف آرا رہتے ہیں؟

مولانا محمد احمد مصباحی: امام اعظم سے

عداوت کوئی نئی چیز نہیں خود ان کے زمانے کا واقعہ ہے، جسے خطیب نے بھی بیان کیا ہے کہ امام اوزاعی سے بیروت میں حضرت عبد اللہ بن مبارک شاگرد امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا یہ کوفہ میں ابو حنیفہ کنیت رکھنے والا کون مبتدع پیدا ہوا ہے؟ حضرت عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں اپنے گھر واپس آیا فاقبلیت علی کتب ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھنی شروع کیں (اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے پاس موجود تھیں) ان سے کچھ مسائل منتخب کر کے لکھے اور سرخی یہ ڈالی۔ قال النعمان بن ثابت، پھر امام اوزاعی کے پاس گیا، مجھ سے وہ اوراق انہوں نے لے لیے اور مطالعہ کے بعد پوچھا یہ نعمان بن ثابت کون ہیں؟ ابن مبارک نے کہا ایک شیخ ہیں، جن سے عراق میں میری ملاقات ہوئی، فرمایا هذا نبیل من المشانح، ابن مبارک نے بتایا یہ وہی ابو حنیفہ ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ بعد میں امام اوزاعی کی ملاقات امام ابو حنیفہ سے مکہ میں ہوئی اور عبد اللہ بن مبارک کے پیش کردہ مسائل اور غیر مسائل پر گفتگو کے بعد انہوں نے امام اعظم کے تبحر علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے قول سے استغفار کیا اور عبد اللہ بن مبارک سے فرمایا ابو حنیفہ کے بارے میں مجھے جو پتہ بتایا تھا، میں نے نہیں اس کے برخلاف پایا، تم ان کی بارگاہ فیض سے وابستہ رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے عصر ہی میں وہ حاسدین کی عداوتوں اور غلط پروپیگنڈوں کا نشانہ تھے۔

تمہارے پاس آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع نہ کرو۔ اور "اتخذوا احبارہم ورهبانہم ارباباً من دون اللہ" (التوبہ: ۳۱) ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنالیا ہے کی تفسیر مائثور جو عدی بن حاتم سے بسند صحیح مسند حمد و سنن ترمذی میں منقول ہے، اگر سنا منہ رکھی جائے تو تقلید جامد کی قہر و شجاعت کھل کر سامنے آجائے گی اور امت تقلید پر فخر کرنے کے بجائے شرم و ندامت کے آنسو بہائے گی۔

مولانا وحید الدین خان: میرے نزدیک یہ الزام

نہیں بلکہ ایک درست بات ہے۔ تقلید ہمیشہ تخلیقی فکر کا دروازہ بند کرتی ہے اور مسلمانوں میں ایسے ہی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزار سال کی مسلم تاریخ میں صرف ایک تخلیقی مفکر پیدا ہوا۔ اور وہ تھے علامہ ابن خلدون۔

مولانا عبد الحمید نعمانی: یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ

تقلید نے علم و تحقیق کے دروازے بند کر دیے ہیں وہ مسائل کا صحیح شعور نہیں رکھتے۔ ان کو پتا ہی نہیں کہ تقلید کیا چیز ہے، مجتہد امام کی رہنمائی میں صحیح جگہ پہنچنا تقلید کہلاتا ہے۔ تقلید کا مطلب نہ تو آوارگی ہے اور نہ ایک غلامی ہے کہ آدمی سو فیصد اندھا ہو جائے۔ بلکہ امام سے حسن ظن رکھتے ہوئے شریعت کا جو منشا ہے، جو مطلوب ہے اسی کی پیروی کرنے کا نام تقلید ہے۔ تقلید اور اتباع میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے اور اتباع کرنا اپنے سے بڑے کا یہ فطرت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تقلید نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے یا غلام بنا دیا ہے، تقلید کے مفہوم سے ناواقفگی کا نتیجہ ہے، تقلید کا مطلب آنکھ بند کر کے دوسروں کی پیروی لے لیا جائے تو پھر سوال ہوگا کہ مقتدین نے اتنے سارے علمی و تحقیقی کام کیوں کیے؟ آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجیے کل سے آج تک سارے بڑے بڑے علمی و تحقیقی کارنامے انہوں نے انجام دیے جو خود مقتد تھے۔ ان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ حدیث کی خدمت ہو، فقہ کی ہو، قرآن کی ہو، سب انہی لوگوں نے کی ہے، حدیث، تفسیر، فقہ کسی بھی فن میں علماء کے طبقات آپ دیکھ لیجیے، طبقات حنفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنبلیہ تو میں نے لیکن کہیں بھی آپ کو طبقات غیر مقتدین نام کی کتاب نہیں مل سکتی تو اہل علم و مجتہدین کے طبقات یہی چاروں ہیں، کوئی پانچواں طبقہ موجود نہیں ہے۔ آج جو لوگ ان چاروں سے ہٹ کر راہ

نہیں، یہ امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں کہ بخش وقات امام بو حنیفہ سے میرا اختلاف ہوتا اور کوئی فیصلہ نہ سوچتا، پھر میں محدثین کو فہم کے یہاں جاتا کہ میرے یا میرے شیخ کے قول کی تائید میں کوئی حدیث مل جائے، جس کے ذریعہ اختلاف کا تصفیہ ہو۔

مجھے امام کے قول کی تائید میں ایک دو حدیثیں مل جاتیں، میں آکر امام کو سنا تا وہ قبول نہ کرتے میں عرض کرتا یہ تو آپ کے قول کے موافق ہے، اسے آپ کیوں نہیں دیتے؟ وہ فرماتے اس میں فلاں فلاں علت قاضی ہے۔ مگر کوئی حدیث امام سے ملتی نہیں، غور کیجیے جس شیخ کی نظر اتنے جلیل القدر امامہ حدیث سے فزوں تر ہو، خود اس کی حدیث دانی کا پایہ کتنا بلند ہوگا؟ مگر تعصب و عناد کی بیماری کا کوئی علاج نہیں۔

محدث کا کام سونا جمع کرنا ہے، ورنہ نقد کا کام پرکھ کر بتانا کہ کون سونا کتنا کھرا ہے کتنا کھون؟ اسی طرح محدث کا کام شفا بخش دواؤں کا ذخیرہ کرنا ہے اور فقیہ کا کام امر بخیر اور نہی منکر کی تشخیص ہے ساتھ ان دواؤں کا استعمال کرنا ہے، امام اعظم کے استاذ امام اعظم نے کچھ مسائل دریافت کیے کہ وہ نہ بتائے۔ امام بو حنیفہ سے پوچھا انہوں نے بتا دیا۔ استاذ نے پوچھا تم نے یہ جو بات کہاں سے خذ کی؟ عرض کیا فلاں فلاں حدیثوں سے، جو آپ نے اس سند سے مجھ سے بیان فرمائیں۔ فرمایا اے فقہا تم لوگ طیب ہو اور ہم محدثین عطار ہیں، اور ابو حنیفہ تم تو دونوں ہو۔ میں نے سون میں جو حدیثیں تم سے بیان کیں وہ ایک ساعت میں تم مجھے سنائے، اسے بڑے ہو۔

دونوں واقعے الخیرات الحسان لابن حجر العسقلانی میں ہیں۔ پھر فقہ واجتہاد کا کمال علم حدیث میں رسوخ کے بغیر متصور بھی نہیں، حدیث کے تمام مراحل و رتبوں کو عبور کیے بغیر پایہ اجتہاد تک رسائی ناممکن ہے۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی - امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب سے کتاب کی نسبت خواہ وہ اصول میں لکھی گئی ہو یا فروع میں صحیح نہیں ہے۔ فقہ حنفی کا سارا ذخیرہ امام محمد بن حسن شیبانی کی علمی کاوشوں کا مرہون منت ہے۔ جب کہ قاضی ابو یوسف کا مسبب قضا اس کی نشر و اشاعت کا مؤثر ذریعہ ہے۔ جیسا کہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور تالیف تحت اللہ ابنا خذ میں سبب اختلاف الفقہاء فی الفروع کے تحت اس موضوع کا خلاصہ پیش کیا ہے

مگر اس تاریخی حقیقت سے انکار کی گنجائش نہیں کہ ابو حنیفہ وہ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے استنباط کے اصول و قواعد وضع کیے اور فقہی احکام کی تدوین کی۔ دیگر ائمہ نے بھی ان سے استفادہ کیا، امام ابن حجر عسقلانی نے الخیرات الحسان میں یزید بن ہارون کی روایت بتائی ہے کہ امام سفیان ثوری نے کسی حیلے سے امام ابو حنیفہ کی کتاب الرہن کی نقل حاصل کی اور اس سے استفادہ کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم کی ایک تصنیف کتاب الرہن بھی تھی۔

بالفرض امام اعظم نے خود کوئی کتاب نہ لکھی، یا لکھی اور ناپید ہو گئی، ان کا مذہب ان کے تلامذہ نے قلم بند کیا یا ثقافت نے زبانی طور پر اس کی روایت کی تو اس سے امام اعظم کی فقہی خدمات اور علمی جلالت پر حرف نہیں آتا۔ اجلہ صحابہ میں سے حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوئی کتاب نہ آج دستیاب ہے نہ پہلے کسی زمانے میں تھی لیکن تفسیر و حدیث اور فقہ میں ان حضرات کی عظمت شان سے کسی باخبر منصف مزاج کو انکار نہیں۔ آخر امام شافعی نے سارے لوگوں کو امام ابو حنیفہ کی عیال کیوں بتایا؟ خود اپنی یا اپنے استاذ امام محمد یا امام مالک رحمہم اللہ کی عیال نہیں بتایا؟ کیا امام شافعی بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید جامد یا اندھی عقیدت میں مبتلا تھے؟

میں سمجھتا ہوں کہ اہل انصاف جس امر کو امام اعظم کی اولیت اور عظمت شان کی دلیل سمجھتے ہیں، وہی اہل عناد کی عداوت و مخالفت کی بنیاد ہے، امام اعظم نے آزادانہ اجتہاد سے کام نہ لیا۔ بلکہ پہلے اجتہاد کے اصول و ضوابط مقرر کیے، اہل اہل کے مراتب اور ان کی حیثیتوں کا تعین کیا، پھر اہل و قوعد کی روشنی میں فروع و احکام کی تخریج فرمائی۔ دیگر ائمہ عادلین رحمہم اللہ نے بھی اس عادلانہ روش کی پیروی کی۔ مگر آج جب کسی کے سر میں آزادانہ اجتہاد یا ہوائے نفس کے مطابق انتخاب احکام کا سودا سہاتا ہے تو یہ اصول و ضوابط اس کی آزادی طبع اور غلط روی کی راہ میں سنگ ریاں ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے دل کا بخاری پر اترتا ہے، جس نے اس طریقے کی بنا ڈالی۔

امام اعظم کے خلاف علم حدیث میں کم مائیگی کا پروپیگنڈا بھی کوئی نیا نہیں مگر امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد اور ان کی مجلس فقہ کے رکن تھے، علم حدیث میں ان کے تبحر اور مہارت کا اعتراف بڑے بڑے ائمہ نے کیا ہے، جس کے باعث اعدائے زمانہ کے لیے بھی مجال انکار

بھی ہوتے ہیں، ان کی کثرت کرنے والے بھی زیادہ احناف ہی ہوتے ہیں، اس لیے فطری طور پر ان کو عداوت بھی سب سے زیادہ امام ابوحنیفہ اور فقہ حنفی سے ہوتی ہے۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کتاب و سنت کا نعرہ تو ہم لگاتے ہیں مگر جب عوام کو رجوع کرنا ہوتا ہے تو وہ حنفی مفتیوں سے رجوع کرتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ وہی ہیں۔ خود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جو ان کی مخالفتیں ہوئیں وہ اسی لیے ہوئیں کہ لوگ دیکھتے تھے کہ حدیث کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں لیکن عوام کا رجوع امام ابوحنیفہ کی طرف ہوتا ہے۔ حالاں کہ یہ واضح بات ہے کہ کوئی مریض دوا خانہ نہیں جاتا، جہاں ہزاروں طرح کی دوائیں ہوتی ہیں، ہر کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو محدثین کی مثال دوا خانے والے کی ہے، جن کے پاس دوائیں تو بہت سی ہیں، لیکن نہیں یہ نہیں معلوم کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی۔ یہ کام مجتہد کرے گا، جس کی دواؤں کی ساخت پر، ان کے اثرات پر اور مریض کی حالت پر گہری نظر ہے۔ تو عوام کا فقہ حنفی کی طرف رجوع کرنا بھی امام ابوحنیفہ کی محنت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اس کا سلسلہ بہت دراز ہے۔ چوں کہ فقہ حنفی کی عمر سب سے لمبی ہے، اس لیے اس کی مخالفت کا تسلسل بھی سب سے زیادہ دراز ہے۔

سوال (۷) تقلید شخص کا مفہوم کیا ہے اور امت کو اس کی ضرورت کیوں ہے؟

مولانا محمد احمد مصباحی: جو شخص اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتا مگر مجتہدین کے اقوال تک اس کی رسائی ہے اور بے شمار متفقہ مسائل کے علاوہ بڑی تعداد میں ایسے مسائل بھی ہیں جن میں مجتہدین کے نتائج فکر مختلف ہیں، ایسی حالت میں وہ کسی ایک ہی مجتہد کی پیروی کر سکتا ہے، اسی کا نام تقلید شخص ہے، اس کے لیے بھی اس مجتہد کے اصول و فروع کو جاننا، سیکھنا، پوچھنا، سمجھنا ضروری ہے اگر وہ بیک وقت دو مجتہد کے قول مثلاً جواز و عدم جواز دونوں پر عمل کرنا چاہے تو یہ جمع نقیضین کی آرزو ہوگی جس کا وقوع محال ہے اور اگر یہ چاہے کہ جس وقت جو آسان معلوم ہوا اسے اپنا لیا کرے تو یہ شریعت کی نہیں ہوئے نفس کی پیروی ہوگی اور اگر اسے یہ تکلیف دی جائے کہ تمام مذاہب کی تحقیق کرو، ہر قول کو کتاب و سنت اور قیاس و اجتہاد کی روشنی میں پرکھو جو زیادہ درست اور مطابق دلائل نظر آئے اسے لے لو، دوسرے کو چھوڑ دو تو

اور اصول فقہ کے باب میں امام شافعیؒ کی تالیف شہیر ”الرسالۃ“ کو اول تالیف گردانا ہے اور یہی درست ہے۔ بہر حال امام ابوحنیفہ ایک بزرگ عالم و فقیہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علم حدیث میں عدم رسوخ کے سبب ان کی فقہ مسائل شریعہ میں دیگر ائمہ کرام کی فقہ کے مقابلے میں صواب سے بعید ہے۔ بایں ہمہ ذاتی طور پر ان سے بغض و عناد رکھنا یا ان کے خلاف صف آرا ہونا کسی حال میں درست نہیں ہے۔ البتہ مسائل کی تحقیق و تنقیح میں ہی ائمہ شریعہ صحیحہ اقوال پر رد کرنا علماء کا دینی فریضہ ہے اور حق کی توثیق و تبیین میں کسی قسم کی مبراہت جائز نہیں ہے بشرطیکہ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر ہو۔

مولانا وحید الدین خلی: میرے نزدیک امام ابوحنیفہ نے جو اصول وضع کیے وہ کلی معنی میں درست نہ تھے۔ ان کی اصول سازی میں ایک ایسی چیز شامل ہو گئی جو روح شریعت کے مطابق نہ تھی اور وہ ہے فقہیت۔ مثال کے طور پر امام ابوحنیفہ کا یہ اصول کہ الحن علی جماعت دسب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلک فقہی کا اختلاف شدید بن گیا۔ حالاں کہ یہ شدت ایک ایسا غلط فہمی جو اسلام میں ممنوع ہے۔

مولانا عبدالحمید نعیمی: یہ تنگ نظری اور ایک طرح کی معاندت کا معاملہ ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو منہج تحقیق ہے اور استنباط کے جو اصول و ضابطے ہیں، ان میں بہت گہرائی ہے، بہت ہندی ہے، جیسا کہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الشریعہ النوری میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ دُک اپنی کم فہمی کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں پاتے تو مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم سے خصوصی معاندت کی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ائمہ میں قدم ہیں۔ بہت سی روایتوں کے مطابق انہوں نے کئی ایک صحابہ کو دیکھا ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی فقہ عملی شکل میں مدون ہو گئی۔ حصر، نور نے باب قضاء میں اس کو نافذ کیا۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مقلدین میں امام ابوحنیفہ کی تقلید کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ۹۵ فی صد مقلدین امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو اب مخالفین تقلید نے یہ دیکھا کہ ہم جہاں جاتے ہیں، دنیا کے جس خطے میں پہنچتے ہیں وہاں حنفی پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا مقابلہ بھی زیادہ تر احناف سے ہی ہوتا ہے، اور جواب دینے والے بھی

ولا تقلدوا مالکاً ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری
 وخذوا الاحکام من حیث اخذوا“ نہ میری تقلید کرو اور نہ
 مالک، نہ شافعی، نہ اوزاعی اور نہ ثوری کی تقلید کرو بلکہ احکام وہاں سے
 لو جہاں سے یہ حضرات اخذ کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اپنے شاگرد
 خاص امام ابو یوسف کو نصیحت فرماتے ہیں ”اننا بشر نقول القول
 اليوم ونرجع عنه غدا“ یعنی مجھ سے سنی ہوئی ہر بات مت لکھ لیا
 کرو کیونکہ ہم بشر ہیں آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس سے پلٹ
 جاتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے ”اذا صح الحديث
 فهو مذهبي“ یعنی جب صحیح حدیث مل جائے تو کسی کو میرا مذہب
 سمجھو۔ اور امام مالک کا فرمان ”لن يصلح آخر هذه الامة الا
 بما صلح به اولها“ یعنی امت کا آخری دور اس وقت اصلاح
 و درستی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اوائل امت کی راہ اختیار نہ کرے۔
 (یعنی منہج صحابہ پر کتاب و سنت کی کامل پیروی کے بغیر امت کی اصلاح
 ممکن نہیں) (ایفاظ الهمم للفلائی واعلام الموقعین لابن
 القيم والمیزان للشعرانی وغیرہ)

تقلید شخصی کے وجوب کے قائلین کے پاس مخالطات کے سوا کوئی
 معتبر دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور کتاب اللہ و سنن صحیحہ کی پیروی
 کا جذبہ خالص ہی انسان کو با حیات اور فکری و عملی انار کی سے نجات دے
 سکتے ہیں۔ ورنہ بعض فقہاء (ساجدہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے)
 کی حلت و حرمت کے باب میں حیلہ سازیاں اہل علم و تحقیق سے مخفی
 نہیں۔ لہذا امت کو نہ صرف یہ کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اتحاد
 امت کے لیے یہ زہر ہلاکت ہے۔ تقلید شخصی کے رواج سے پہلے کی
 ابتدائی چار صدیوں میں امت مسلمہ کے متعلق مقصدین یا رائے قائم
 کریں گے جو کسی ایک متعین شخص کی تقلید پر متفق نہ تھی؟ جب کہ قرون
 مفصلہ، بہترین ادوار میں اسلام نے نمایاں ترقی کی ہے اور یہ ترقی
 صرف اتباع کتاب و سنت کا ثمرہ تھی۔

مولانا وحید الدین خان:- میرے نزدیک تقلید شخصی
 اصولاً ایک نادرست چیز ہے۔ وہ صرف ضرورت شرعی کی بنا پر درست
 قرار پاسکتی ہے۔ اور وہ یہ کہ جو آدمی براہ راست عربی ماخذ سے مسئلہ
 دریافت کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو دوسری ایسے شخص کا مقلد بن جائے،
 جس کے علم اور نیت پر اس کو اعتماد ہو۔

یہ ایک عامی کی قوت و صلاحیت سے باہر ہے، جس کا وہ مکلف نہیں، وہ
 ساری عمر کھپا کر بھی اتنی اہلیت پیدا کرنے سے عاجز ہے پھر عمل کب
 کرے گا؟ قبر میں جانے کے بعد یا میدان قیامت میں؟ اور اگر کوئی
 عالم بے قید تیار ہو جائے کہ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں
 نے تمام ائمہ کے اقوال و دلائل کی تحقیق تمام فرمانے کے بعد ایک بے
 نظیر معجون مذاہب تیار کیا ہے، تم اسے لے لو اور حسب ضرورت استعمال
 کرتے رہو، اس میں ساری مشکلات سے نجات ہے اور یہ ساری
 آسائشوں کا انتخاب ل جو اب ہے۔ اب وہ شخص وہ نہ کہیم ہاتھ میں
 سے اور نہ کچھ بند کر کے اس پر عمل کرتا رہے تو یہ بارہ سو سال پہلے کے کسی
 امام کو چھوڑ کر پندرہویں صدی کے ایک عالم بے قید کی تقلید شخصی ہوگی
 اور آج اسی پر پوری دنیا کے غیر مقلدین سختی سے کار بند ہیں۔

مگر بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ابتدائی دو صدیوں کے بعد
 سے ہی پوری دنیائے اسلام ایک امام مجتہد کی پابندی پر کار بند ہے، پھر
 فرق کیا رہا؟ صرف یہ کہ قدیم امام جو علم و تقویٰ، فقاہت و اجتہاد، عہد
 رسالت سے قرب وغیرہ ہر لحاظ سے اعلیٰ و اعظم تھا اسے چھوڑ کر آج کے
 ہر لحاظ سے اشی و پست شخص کی پیروی ہو۔

ایک امام معین کی پیروی بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ خدا و رسول
 کے احکام سے ہمیں باخبر کرتا ہے اور جہاں جہاں اس نے خود اجتہاد کیا
 ہے تو اپنی طرف سے اس نے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ٹھہرائی ہے بلکہ
 نصوص کتب و سنت میں نظر غائر کے نتیجے میں جس چیز کو اس نے خدا
 و رسول کے یہاں حلال جانا ہے، اسے حلال بتایا ہے، جسے حرام جانا
 ہے، اسے حرام بتایا ہے اور ہم نے اس کی دیانت و تقویٰ کا مشاہدہ اور
 اس کے رسوخ علم کا تجربہ بالواسطہ یا بلاواسطہ کر لینے کے بعد اس پر اعتماد
 کیا ہے اور اس کے اقوال کو قبول کیا ہے۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی:- تقلید شخصی، یعنی غیر
 نبی ﷺ کا مطلق التزام اور تمام امور میں کسی ایک عالم و فقیہ کی مکمل
 اقتداء ایک حرام، منکر اور اجماع کے خلاف امر ہے۔ بعض حالات میں
 اور کچھ ضروری قیود و حدود کے ساتھ بعض علماء نے تقلید کو جائز قرار دیا
 ہے جس کے لیے کتب اصول کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ یقیناً امت مسلمہ
 کی بھلائی اسی راستہ کی پیروی میں ہے جس کی پیروی سلف صالحین
 صحابہ و تابعین نے کی۔ چنانچہ امام احمد کا مشہور قول ہے ”لا تقلدونی

پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے مفتوحہ اشہر شہر کے بارے میں اب ہمارے یہاں مام مالک کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تقلید شخصی کا معنی ہر تقلید جامعہ نہیں ہے۔

سوال (۸)۔ تقلید کی مخالفت کے پیچھے کیا واقعی ”دعوۃ الی الکتاب والسنۃ“ کا جذبہ کارفرما ہے؟

مولانا محمد احمد مصباحی: غیر مقلدین نے پہلے تو بہت شد و مد کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کی پیروی کرو، ائمہ کی پیروی شرک جلی ہے اور تمام مقلدین مشرک مباح الدم ہیں، وہ ”اتخذوا احبارہم و رہباہم اربابا من دون اللہ“ کے مصداق ہیں، وہ ائمہ کی تحلیل و تحریم کو مان کر ان کے پجاری ٹھہرے اس لیے چھ سو سال کی پوری امت شرک خالص پر گزری۔

اس دعوے کا تقاضا یہ تھا کہ غیر مقلدین ایسا مجموعہ احکام منظر عام پر لاتے جو صرف کتاب و سنت کی تصریحات پر مشتمل ہو اور کسی مام کے قیاس و اجتہاد اور تحلیل و تحریم سے یکسر خالی ہو، مگر یہ کام غیر مقلدین سے آج تک نہ ہوا۔ جیسے چترالہ کی فرقہ نے صرف کتاب و سنت کے تہا کا نعرہ بلند کیا مگر کوئی ایسا نظام عمل پیش کرنے سے عاجز رہے جو صرف قرآن مجید کی تصریحات پر مشتمل اور تمام شعبہ زندگی پر حاوی ہو۔

غیر مقلدین کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہ پیش کر سکے جو کتاب و سنت میں ان کے اجتہاد کا شرہ ہو ان کا کارنامہ بس یہ رہا کہ بزرگ خویش ”تقلید جامعہ“ سے بحث کر ”تقلیدیں“ پر آئے یعنی کسی ایک امام کا پورا مذہب اختیار کرنے کے بجائے اپنی راحت و آسائش کے لیے کسی کے مطابق مختلف ائمہ کے مذاہب سے پتہ بہتہ مسائل چھانٹ کر ایک عجیب مرکب تیار کر لیا۔ اب وہ خود ہی بتائیں کہ ایک امام کی تحلیل و تحریم کو ماننے والا ”اتخذوا احبارہم و رہباہم اربابا من دون اللہ“ کا مصداق ہو تو چند ماموں کی تحلیل و تحریم کو ماننے والا اس کا مصداق کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو کسی ایک حبر و راہب نہیں بلکہ بقول آپ کے ”اتخذ چند احبار و رہبان کو اربابا من دون اللہ بنائے والا ہے، وہی تو اس کا سچا اور پورا پورا مصداق ہے۔“

اگر یہ کہیں کہ ہم نے چند احبار کو اپنی تحقیق و رجحان کتاب و سنت کے تحت مانا ہے تو ایک امام کا مقلد بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے امام کو خدا یا رسول نہیں مانا ہے، بلکہ خدا کا بندہ، رسول کا امتی، ان کے

مولانا عبدالحمید نعمانی: ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ منصوص مسائل میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے ہی جو مسائل جماعتی ہیں، متفق علیہ ہیں، ان میں بھی تقلید کا کوئی سوا نہیں اٹھتا۔ ہاں جو غیر منصوص مسائل ہیں اور ان میں مجتہدین کے مابین اختلاف ہو گیا ہے، اب ان مسائل میں ہم سب کی باتیں کیسے مان سکتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو اب ہمیں پر تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں کہ کوئی عمل جب بھی کرے گا تو یک ہی پر کرے گا۔

تقلید شخصی دراصل اتباع ہوا سے روکنے کے لیے ہے، تقلید شخصی نہیں ہوگی تو جس کو جو مسئلہ جہاں آسان نظر آئے گا اس کا اتباع کرے گا تو گویا یہ شریعت کی نہیں اپنی طبیعت کی پیروی ہوگی۔

اب مثال کے طور پر ایک شخص نے وضو کیا اور مس ذکر کر لیا تو ایک امام کے نزدیک تو اس کا وضو ٹوٹا دوسرے کے نزدیک نہیں ٹوٹا۔ پھر وضو کے بعد اس کے جسم سے خون نکل آیا تو ایک کے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا دوسرے کے نزدیک نہیں ٹوٹا۔ تو ایک ہی وقت میں اس نے مس ذکر بھی کر لیا اور اس کے بدن سے خون بھی نکل آیا تو اس کا وضو دونوں اماموں کے نزدیک ٹوٹ گیا۔ اب گویا اس نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھی۔ اب وہ کہے کہ مس ذکر کے مسئلہ میں ہم نے امام ابوحنیفہ کی پیروی کی اور خون کے مسئلہ میں امام شافعی کی پیروی کی۔ اس طرح میری نماز درست ہوگئی، کیوں کہ دونوں امام برحق ہیں۔ تو اس کا یہ فریب دراصل اماموں کی تقلید نہیں، ہوا۔ نفس کی تقلید ہے۔ یہی تقلید شخصی ضروری ہے۔ ایک ساتھ ۱۰ چارائزہ کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے منطق کا مسئلہ ہے کہ آن واحد میں دو چیزوں کی طرف فکر کا انتقال بھی محال ہے، اور عمل بھی یہ یک وقت محال ہے۔

علاوہ ازیں تقلید مطلق تو سب کے نزدیک جائز ہے، قرآن کا حکم ہے کہ **فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون**۔ اس کو سب مانتے ہیں ورنہ یہ اصول ہے کہ جو چیز کلیات میں جائز ہوگی وہ جزئیات میں بھی جائز ہوگی تو جب تقلید مطلق جائز تو عقلی طور پر تقلید شخصی جو تقلید مطلق کی ہی فرع ہے ضرور جائز ہونی چاہیے۔

اس کے ساتھ ایسا بھی نہیں کہ حالات و ضروریات سے آنکھیں موند کر تقلید کی جاتی ہو۔ تقلید شخصی کے اندر بھی اس بات کی وسعت ہے کہ اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو تو ہم تو مسیح کے لیے دوسرے امام کے قول

پورے طور پر شریعت کا اتباع کرنے سے یہی نہیں ہے جتنا دیکھتے ہیں۔ تو جتنا کتاب و سنت کی دعوت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ائمہ و مجتہدین کا جو فہم ہے، یہ عام لوگوں کے فہم سے بڑھ کر ہے۔ اس میں نسبت یہ احتیاط ہے کہ ہم اپنے ساتھ ترقی یافتہ والے سے اوپر اعتماد کر کے قرآن و سنت کا اتباع کریں۔ یہ کتاب و سنت کی حقیقی پیروی ہے، مخالفت نہیں۔ پھر کتاب و سنت کی دعوت دینے والے کوئی نمونہ بھی تو پیش کریں، جس سے ہم نہیں کہ یہ کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کتاب و سنت کی مخالفت سے۔ اس نے اب تک کوئی نمونہ پیش نہیں کیا ہے۔

سوال (۹): غیر مقلدیت کا وجود کب سے اور کیوں ہوا؟

مولانا محمد احمد مصباحی: ہندوستان میں شاہ اسماعیل دہلوی نے اس کی تخم ریزی کی اور میاں جی نذیر حسین دہلوی نے اس کی کاشت تیار کی، یعنی یہ پودا تیرہویں صدی کے ربیع دوم میں لگا اور ربیع سوم و چہارم میں پیدا ہوا اور مارکیٹ میں فروخت ہونے لگی۔

مولانا عبدالوہاب خلجی: مقلدیت اور غیر مقلدیت جیسا کہ عرض کیا گیا اصطلاح حادث ہے۔ اصل دین، اتباع کا نام ہے "اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم" لہذا اتباع کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود سلام کی تاریخ۔ ولله الحمد۔ اگر کوئی ائمہ اربعہ کی تقلید کو حرام اور بعد کے کسی عالم کی تقلید کو واجب گردانتا ہے تو اس کی مثال "فرو من المطر وقام تحت المیزاب" یعنی بارش سے بچنے کے لیے پرنا لہ کے نیچے کھڑے ہونے کی ہے۔ ہر حال میں دینیوں کی پیروی اور حق کا اتباع واجب ہے۔ کسی عالم و فقیہ کی وہی بات لائق اخذ و اعتناء ہے جو دلیل سے مبرا ہو اور ایسی صورت میں اصل اتباع، دلیل کا ہے نہ کہ اس عالم کا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اربعہ یا مخالف دلیل قول کا قبیض کتاب و سنت کی دنیا میں کوئی اعتبار نہیں۔ چاہے اس کا قائل وقت کا بڑے سے بڑا عالمیوں نہ ہو۔ ہذا سوال تو یہ مناسب تھا کہ مقلدیت کا وجود کب سے ہوا؟ کیونکہ اتباع اصل شئی ہے اور تقلید شئی حادث یعنی چوتھی صدی ہجری کی پیداوار۔ (سوال نمبر ۹، رور ۱۰ کا جواب اسی میں ہے)

مولانا وحید الدین خان: غیر مقلدیت کے تمازی کی قطعی تاریخ بتانا، شاید ممکن نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا آغاز غابا

ارشادات کا غواص اور ان کے احکام کا مبلغ اور مظہر ہی مانا ہے اور ہمیں بھی تحقیق سے معلوم ہے کہ انہوں نے نہایت اخلاص و امانت، کمال علم و ادراک اور وفور آلات اجتہاد کے ساتھ کتاب و سنت کے سمندر میں غواصی کر کے احکام شریعت کے تابناک گوہر نکالے ہیں اور ہم نے ہاتھوں ہاتھ لیے ہیں تاکہ خدا و رسول کی اطاعت اور زندگی کے ہر شعبے میں شریعت حق کی پیروی ہو سکے۔

الحاصل تقلید کی مخالفت کے پیچھے اتباع کتاب و سنت کا جذبہ کار فرما نہیں، بلکہ اتباع نفس کا جذبہ کار فرما ہے۔ یا ان ہی کے الفاظ میں "تقلید جامد" سے ہٹ کر "تقلید سیال" کا راحت بخش داعیہ کار فرما ہے۔

مولانا عبدالوہاب خلجی: تقلید کی ضد اتباع ہے اور تقلید کا لفظ اپنے عرفی معنی میں ایک محدث لفظ ہے۔ لہذا مقصود اصلی بنیادی طور پر اتباع کتاب و سنت ہونا چاہیے اور تقلید جامد کی مخالفت کرنے والوں کا رخ نظر بھی یہی ہے۔

مولانا وحید الدین خان: تقلید کی موجودہ مخالفت میرے نزدیک صرف کٹر پن یا گروہی عصبيت کی بنا پر ہے۔ میں تقلید کا جزوی مخالف ہوں۔ یعنی عوام کے لیے تو میں تقلید کو درست مانتا ہوں۔ لیکن خواص اہل علم کے لیے نہیں۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: ممکن ہے بہت سے لوگوں کی نیت صالح ہو، لیکن بیشتر لوگ نیک جذبات کے تحت کتاب و سنت کی دعوت نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کے نزدیک اصل مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں یہ قطعی طور پر نہیں مان سکتا کہ ان کے سینوں میں ائمہ، صالحین، اسلاف اور اولیاء اللہ سے زیادہ اتباع شریعت کا جذبہ موجود ہے۔ جتنے اولیاء کرام اور بزرگان دین ہوئے ہیں سب کا مطالعہ کر جائیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک، یا دوسرے اولیاء کرام ہیں، مثلاً خواجہ غریب نواز، حضرت صابر کلیری، شہاب الدین سہروردی یا آج بھی جتنے صالح لوگ ہیں، سب کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں تو کیا آج جو لوگ کتاب و سنت کے نام پر تقلید کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے اندر ان حضرات سے زیادہ جذبہ اتباع شریعت ہے؟ جی نہیں! کتاب و سنت کی دعوت کا آخر معنی ہے کیا؟ کیا ائمہ نے کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی قانون بنایا؟ کتاب و سنت کے غشا تک پہنچنے کے لیے اور

امام ابن تیمیہ سے شروع ہوتا ہے۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: اس طرح کے کچھ لوگ

ہمیشہ رہے ہیں جو امت کی عام روش سے ہٹ کر چننا چاہتے ہیں۔ لیکن انہیں آپ شرذمہ قلیلہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ امت کا عام رویہ نہیں ہے، اسے آپ امت کے Main stream سے کٹے ہوئے انحرافی نظریے کی پیداوار کہہ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غیر مقلدیت کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا طبقہ نہیں، جسے ہم صحیح معنی میں غیر مقلد کہہ سکتے ہیں۔

سوال (۱۰): غیر مقلدیت نے امت کو اندازہ بعد کی تقلید

سے آزاد کرایا ہے یا کسی دوسری تقلید میں الجھا دیا ہے؟

مولانا محمد احمد مصباحی: ایک نئی تقلید میں

الجھا دیا ہے، آزادی تو جب ہوتی کہ ہر غیر مقلد مجتہد ہوتا اور الگ الگ اجتہاد سامنے آتا۔ یا کم از کم یہی ہوتا کہ مثلاً رفع یدین یا آمین بالجہر، قرأت خلف الامام اور دوسرے صد ہا مسائل میں کسی کو امام ابوحنیفہ کی دلیل وزنی معصوم ہوتی، کسی کو امام مالک کی، کسی کو امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کی، اور ہر ایک اپنی تحقیق کے مطابق آزادی کے ساتھ بے روک ٹوک عمل کرتا۔

مگر صورت حال یہ ہے کہ ہزاروں غیر مقلد جنگلی اور گنوار ہیں جن کے لیے صحیح طور سے سورۃ فاتحہ پڑھنا یا اردو میں لکھا ہوا ترجمہ قرآن سمجھنا بھی دشوار ہے، وہ اجتہاد یا تحقیق کیا کریں گے۔ کچھ غیر مقلد اگر عالم ہیں تو سب کا مذہب وہی ہے جو مہاں جی اور ان کے معاصر و موافق رفقاء نے ثبت قرطاس فرمادیا۔ کوئی شخص اس سے سرمو انحراف کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ نتیجہ سامنے ہے کہ نہ آزادانہ اجتہاد رہا، نہ آزادانہ تحقیق اور فکر و جستجو، ایک طے شدہ، مقررہ اور اخبار و رہبان کے ہاتھوں نئی کتابوں میں درج شدہ مذہب کی "تقلید جامد" رہ گئی۔ اجتہاد تو ان کے یہاں کچھ تھا نہیں "تقلید سیال" بھی رخصت ہو گئی۔

مولانا وحید الدین خان: بطور واقعہ اس معاملے

میں جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے امت تقلید سے آزاد نہیں ہو سکی، بلکہ وہ ایک نئی تقلید میں جتلا ہو گئی ہے۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: آپ کسی حدیث کو کہہ

رہے ہیں کہ ضعیف ہے کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اسے ذہبی نے

تہمتی نہ یا ابن تیمیہ نے ضعیف کہا۔ تو آپ کا اس حدیث کو ضعیف کہنا یہ تقلید ہوئی۔ تو جس طرح فن کے مدر آپ مقدم ہیں تقلید کر رہے ہیں تو پھر احکام شریعت کے لیے جو قسمی اصول ہیں ان میں بھی آپ کو تقلید سے انکار کا حق نہیں پہنچتا۔ وہاں آپ کسی صاحب بصیرت کی ہی تقلید کر رہے ہیں جس نے کتاب و سنت سے احکام استخراج کیے ہیں۔

سوال (۱۱): جماعت سلفیہ اور جماعت اہل حدیث میں کچھ فرق بھی ہے یا اختلاف صرف ناموں کا ہے؟

مولانا محمد احمد مصباحی: اصل میں غیر

مقلدین کا جب وجود ہوا اور ابن عبد الوہاب کا اعتقادی مذہب انہوں نے اپنایا اور عمل میں مذہب ائمہ سے آزادی کا نعرہ بلند کیا تو مقلدین نے انہیں وہابی یا لامذہب یا غیر مقلد کا نام دیا۔ کوئی نام انہیں پسند نہ آیا۔ انہوں نے ماضی کی صدیوں کا موطا حدیث، ماضی میں سلفی و محدث یا اہل حدیث نام کے گروہ انہیں نظر آئے، یہ نام انہیں اچھے لگے اور انہیں سے اپنی تشبیر گوار کریں، کبھی اپنے کو محمدی یا اثری بھی کہتے ہیں، شاید اور زیادہ اچھے نام کی تلاش ابھی جاری ہے۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی: جماعت سلفیہ،

جماعت اہل حدیث اور انصار السنۃ، وغیرہ میں کوئی فرق نہیں، یہ سچ صحابہ و تابعین یعنی مطلق کتاب و سنت، ثابت اجماع اور قیاس شرعی کو حسب ضرورت قبول کرنے والی جماعت کے مختلف نام ہیں۔ اور جب مقصود و منشور ایک ہو تو ناموں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ "لا مشاحۃ فی الاصطلاح"

مولانا وحید الدین خان: جہاں تک میں جانتا ہوں

دونوں میں کوئی حقیقی فرق نہیں ہے، ضمنی نوعیت کا فرق پایا جاسکتا ہے۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، دونوں کے درمیان حقیقی نوعیت کا کوئی فرق موجود نہیں۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: دیکھیے! جب آدمی کے

سامنے کوئی مضبوط بنیاد نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید حاصل نہ ہو تو اسی طرح انتشار پیدا ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مامون کے زمانہ میں خلق قرآن کا مسئلہ سامنے آیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ اور ان پر جبر کیا گیا تو انہوں نے صاف صاف یہی کہا کہ ہم نے کتاب و سنت میں

خفیوں میں علامہ ابن ہمام کے تفردات ہیں، شاہ ولی اللہ کے تفردات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ علامہ ابن تیمیہ کے جتنے تفردات ہیں سب کی تعداد ۷۰/۷۲ ہے اور باقی مسائل میں وہ خود بھی مقتد ہیں، ان کو اہل حدیث غیر مقلد کہنا بالکل غلط ہے۔

سوال (۱۲): جماعت اہل حدیث کا اختلاف صرف فقہی ہے یا نظری و اعتقادی بھی ہے؟

مولانا محمد احمد مصباحی: غیر مقلدین اعتقاداً کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان کے پابند ہیں اور عملاً ایک نئی تشکیل اور جدید تدوین کے، دونوں کی کچھ تفصیل جامع الشواہد میں محدث سورتی مولانا دوسی احمد علیہ الرحمہ نے دی ہے۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی: جماعت اہل حدیث پورے اسلام کی نمائندہ جماعت ہے، اور وہ مخالف کتاب و سنت و اجماع صحیح کسی عقیدہ و عمل یا فکر و نظر کو قبول نہیں کرتی۔ ویسے نہ ار بعد رحمہم اللہ کے عقائد کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور بنیادی طور پر ان کے درمیان عقیدہ کے باب میں کوئی قابل ذکر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صوفیاء اور خانقاہیوں کے درمیان مروجہ عقائد میری مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ ائمہ اربعہ میں سے بعض کی طرف انتساب کرنے والے بہت سے لوگ عقائد کے اعتبار سے اشعری اور ماتریدی ہیں۔ اور تصوف کے متعلق مزید چار سلسلے رائج اور مشہور ہیں۔ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں۔

مولانا وحید الدین خاں: جہاں تک میں جانتا ہوں، جماعت اہل حدیث کا اختلاف دونوں نوعیت کا ہے۔ فقہی مسائل کے اعتبار سے بھی اور اعتقادی مسائل کے اعتبار سے بھی۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: غیر مقلدین کے زیادہ تر اختلافات فقہی ہیں، لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو نظریاتی ہیں، یہ نظریاتی اختلافات ان لوگوں نے شیخ ابن تیمیہ کے اتباع میں اپنا لیے ہیں، مثلاً یہ کہ اللہ فوق میں ہے اور یہ کہ انسانوں کی طرح اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں، تو اس طرح کے نظریاتی اختلاف کے اندر اگر ہم احتیاط کریں اور ان کی تکفیر نہ کریں تو کم از کم وہ گم راہ تو ہیں ہی۔ ان کی گمراہی میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

سوال (۱۳): غیر مقلدیت نے ”دعوة الى الكتاب والسنة“ کے نام پر امت کو متحد کیا یا اس کے انتشار کے مزید سامان بہم پہنچا۔ یہ

کہیں ایسا نہیں پایا اور نہ اپنے اسلاف سے سنا کہ یہ مخلوق ہے۔ اس لیے ہم اسے مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ بعد میں اسی بنیاد پر امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے اپنے آپ کو سلفی بھی کہنے لگے تو عالم عرب میں دراصل حنابلہ کو سلفی کہا جاتا ہے، جو امام احمد ابن حنبل کے مقتد ہیں۔ اور آج بھی عالم عرب میں وہی سلفی ہے جو حنبلی ہے، غیر مقلدیت کا تعلق سلفیت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر مقلدیت درحقیقت کتاب و سنت کی بال بصیرت رہنمائی سے انحراف کا نام ہے اور جہاں تک اہل حدیث کا معاملہ ہے تو یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ پہلے یہ محمدی تھی اور پھر اہل حدیث ہو گئے، پھر اپنے آپ کو سلفی کہنے لگے۔ یہ اس وقت ہوا جب عالم عرب میں پڑول نکلنا شروع ہوا اور یہاں کے اہل حدیث کے رابطے وہاں سے ہو گئے۔ اس سے قبل آپ کسی بھی اہل حدیث کے ساتھ سلفی نہ لکھا ہوا نہیں دکھ سکتے تو اس کو ہم کیا کہیں کہ کل تک تو اہل حدیث رہے اور آج اچانک سلفی ہو گئے۔ اسی لیے ہمیں یہ باور کرنا پڑتا ہے کہ جن کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی وہ اسی طرح سے اپنا نام بدلتے رہتے ہیں۔

مولانا محمد حسین ہالوی نے برٹش حکومت کے زمانہ میں اپنے طبقہ کا نام اہل حدیث رجسٹرڈ کرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ محمدی کہلاتے تھے، تو بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ہر طرف لڑھکاتا رہتا ہے۔

اب رہا ہندوستانی اہل حدیث اور عالم عرب کی جماعت سلفیہ کے بیچ تقابل کی بات تو عالم عرب میں جتنے بھی سلفی ہیں، تقریباً سب کے سب مقلد ہیں، ہندوستانیوں کی طرح مخالف تقلید نہیں، پھر عملاً وہ حنبلی ہیں ورتھوڑے بہت شافعی اور مالکی بھی ہیں۔ لیکن ہندوستان کے اندر اہل حدیث کا جو نظریہ ہے اور مخالفت تقلید کی جو لہر ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں! اس کے باوجود اب ہندوستانی اہل حدیث ان کے ساتھ روابط کو بڑھانے کے لیے ان سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔

علامہ شوکانی یمن کے ایک زیدی شیعہ تھے، انہوں نے تقلید کی مخالفت کا آغاز کیا اور ایک نئی روش پیدا کی تو ان کے بعد سے ہی یہ انحرافی رویہ چلا ہے۔ رہا علامہ ابن تیمیہ یا علامہ ابن قیم کا ذکر، جن کا یہ حضرات بہت چرچا کرتے ہیں تو خود وہ بھی غیر مقلد نہیں تھے، وہ سب کے سب مقلد تھے، حضرت غوث اعظم بھی مقلد تھے، اب یہ کہ بعض مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا تو یہ ان کے اپنے تفردات ہیں، جیسے

پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی دعوت سے لوگوں کو اتباع شریعت کی طرف متوجہ نہیں کیا ہے، بلکہ دین کے اتباع پر جو سماج قائم تھا، اس میں انتشار و خلفشار پیدا کر دیا ہے اور عوام اپنی طور پر سخت الجھن کا شکار ہو گئے ہیں۔

سوال (۱۴): عالمی تناظر میں مسلمانوں کے حوالے سے

سعودی عرب کے منفی کردار میں اس کی غیر مقلدیت کا کیا کردار ہے؟

مولانا محمد احمد مصباحی: سعودی عرب میں

رہنے والے شیوخ نجد کو غیر مقلدیت سے زیادہ عقیدہ وہابیت سے دلچسپی ہے اور اس کو وہ طاقت، دولت، افراد وغیرہ کے ذریعہ پھیلانے میں منہمک ہیں، وہ حبلیت کے مدعی ہیں مگر اقتدار پر قابض ہونے کے بعد دیگر مذاہب کے مصیبت مسجد حرام سے ختم کر دیے۔ تعظیم و احترام کو عبادت اور شرک کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آثار و مقبرہ اہتمام کا درجہ دیتے اور ان کی شہادت و ریت کو بت ثمنی سمجھتے ہیں۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی: سعودی عرب کے

کردار پر لوگوں کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ سعودی عرب کی اسلامی حکومت امت مسلمہ کے مفاد میں کام کر رہی ہے اور ”رموز مملکت خویش خسرواں دانند“ کے تحت وہ جو بھی قدم اٹھا رہی ہے اس کے پیچھے دور رس مقاصد کار فرما ہیں۔ دور دراز علاقوں میں بیٹھے اور جھوٹ و بے سروپا باتوں کی اشاعت کرنے والی میڈیا کے دام فریب میں مبتلا حضرات کو خواہ مخواہ اس مملکت سے بدگمانیاں اور خدراں پیر ہیں۔ جب کہ یہ حکومت بفضلہ تعالیٰ شدت پسندی کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہی ہے اور آج بھی ہے اور ان شاء اللہ آئندہ بھی دہشت گردی سے نبرد آزما رہے گی۔ حکومت کا منشور اتباع کتاب و سنت اور رد بدعت کے ساتھ امت مسلمہ کی خیر خواہی ہے۔ اور شاید ان ہی اصولوں پر کار بند ہونے کے سبب مسلمانوں کے بعض طبقات کو اس حکومت سے بلا وجہ رد و کد ہے۔ ویسے میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ حکومت اپنے ہر فیصلہ اور اقدام میں درست ہے۔ لیکن بہر حال اس کے محسن، معائب پر غالب ہیں اور اگر کسی کو کوئی نامی و غرابی نظر آتی ہو تو وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کو چاہیے کہ حکومت یا اس کے سفارت خانے سے رجوع کرے۔

مولانا وحید الدین خان: جہاں تک میں جانتا ہوں

مسلمانوں کے حوالے سے سعودی عرب کا کوئی منفی کردار نہیں ہے اور اگر

مولانا محمد احمد مصباحی: امت احمدیہ کو

برحق مانتے ہوئے اپنے اپنے امام کی تقلید پر مطمئن تھی غیر مقلدیت کے وجود میں آتے ہی انتشار اور جنگ و جدال کا، حول برپا ہو گیا۔ فوجہداری، مقدمہ کورٹ، کچہری سب کی فوجہداری اور سلسلہ اب بھی جاری ہے۔

مولانا عبدالوہاب خلیجی: اہل حدیث اور

انصار اللہ، امت کو یقیناً کتاب و سنت اور اعتصام بحبل اللہ کے پلیٹ فارم پر متحد کرنے کے آرزو مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے اور کوششوں کو بار آور کرے۔ جماعت اہل حدیث نے ہمیشہ امت کو انتشار سے بچانے اور شاہراہ قرآن و حدیث پر متحد کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ پہلے بھی امت کا اتحاد کتاب و سنت پر قائم تھا اور آج بھی اسی متحدہ پیٹ فارم پر اتحاد قائم اور راسخ ہو سکتا ہے۔ کاش! وہ غور و فکر سے کام لیتے۔

مولانا وحید الدین خان: اس سوال کا جواب

یہ ہے کہ اس کوشش کا عملی نتیجہ منفی صورت میں نکلا ہے۔ اس کا سبب نہ تو یہ کہ ابھی غلو کا طریقہ اختیار کیا جائے گا ہمیشہ اس کا نتیجہ منفی صورت میں برآمد ہوگا۔

مولانا عبدالحمید نعمانی: ہر باطل تحریک ایک

خوشنامہ نام کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ معتزلہ کی تحریک اصحاب العدل و الاحید کے نام سے اٹھی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ کمر ہی تھی، قادیانیت کی تحریک کو دیکھیے وہ تین ختم نبوت کی تحریک، خدا کی نعمت کی تحریک بتا رہی ہیں، اس طرح کی جتنی تحریکیں ہوتی ہیں، کسی خوب صورت نام کے ساتھ ہی سامنے آتی ہیں اور یہ باطل کی کمزوری ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اصیت کو واضح کر کے سامنے نہیں آ سکتی۔ شیطان اپنی ہر شیطانی کو خوب صورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس طرح کی تمام انحرافی تحریکوں کا یہی حال ہے، ان کا کتاب و سنت کی دعوت یا اتباع شریعت کے جذبے سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہوتا، آج بھی وہ لوگ جو اسلاف کے حقیقی معنی میں اتباع کرتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے اندر اتباع شریعت کا جذبہ ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو صرف کتاب و سنت کے نام سے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، کون کتاب و سنت کی پیروی کو اولین اور بنیادی فریضہ نہیں سمجھتا، ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطالبات

ہے تو مجھے اس کا علم نہیں۔

یا واجب ہے؟

مولانا محمد احمد مصباحی: - اجتہاد کی

اجازت اہلیت سے مشروط ہے اور وہ صدیوں سے منقود ہے مگر ائمہ نے جامع اصولوں کی روشنی میں فروع کا جو ذخیرہ ہمیں دیا ہے، اس میں پیدا ہونے والے اکثر مسائل کا حل بیحد مل جاتا ہے اور کچھ کے لیے نظر و فکر اور الحاق کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ کام انفرادی واجتہادی طور پر ہم دور میں ہوتا ہے اور آج بھی جاری ہے۔ اسی لیے مستدین سے یہاں ہر نئے مسئلے کا حل مل جاتا ہے اور غیر مقلدین کے یہاں بے شمار پرانے مسائل بھی تشنہ ہیں۔

مولانا عبدالوہاب خلعی: - اجتہاد کا اردو زبانی

نے اور کب بند کیا کہ آج اکن کے کھولنے کی ضرورت پیش آتی؟ مسائل لاتناہی ہیں اور شرعی اصول کے اندر ان کے حل کی پوری سادہیت موجود ہے اور ماشاء اللہ متحدہ مسائل کے اندر امت کی رہنمائی کرنے والے علماء راتخین سے بھی یہ دنیا خالی نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قیاس و اجتہاد کے اصول کو نظر انداز نہ کیا جائے اور اس بحر کی شناوری وہی لوگ کریں جو اس کے اہل ہیں ہر مدعی کے واسطے دار و رس کہاں

مولانا وحید الدین خان: - کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ

فقہائے اربعہ کے بعد کے زمانہ میں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس رائے کی واحد بنیاد یہ ہے کہ ان کے نزدیک بعد کے زمانے میں علم کا رسوخ کم ہو گیا۔ یہ سبب اس ضمن میں باشبہ با اصل ہے۔ بیوں کہ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ اجتہاد کی خط پر بھی آئی، ایک ثواب ملتا ہے۔ میرے نزدیک اجتہاد کا دروازہ نہ کبھی بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اجتہاد ایک عبادت ہے اور عبادت کبھی بند نہیں ہوتی، اس سلسلے میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عالم کی نیت درست ہے تو اس کو اپنے اجتہاد کا ثواب ملے گا اور اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔

عصر حاضر میں اجتہاد کی ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ عام عمر شریعت کے ساتھ علم زمانہ سے بھی بخوبی متور پر آگاہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ عربی زبان کے علاوہ گہری زبان کی بھی استعداد رکھتا ہو تاکہ اس کی پہنچ جدید مصادر تک ہو سکے۔ اس دوطرفہ عمر کے بغیر کوئی شخص موجودہ

مولانا عبدالحمید نعمانی: - دیکھیے! ہم لوگوں نے جو

دیکھا ہے، جو سمجھا ہے اور رابطہ ہونے کے بعد جب بات چیت ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سعودی حکومت اور وہاں کے ذمہ داران کا غیر مقصدیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے محمد بن عبدالوہاب ہوں چاہے آج کے دوسرے ذمہ داران ہوں، آل شیخ وغیرہ۔ ان کا تحریری بیان موجود ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کی توہین کے خلاف ہیں، ہم چاروں ائمہ کا احترام کرتے ہیں اور ہم لوگ حنبلی ہیں اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے اسلاف کا رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہندوستان میں اہل حدیث اور غیر مقلد کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو وہاں کی سلفیت سے جوڑ کر ایک طرح کی غلط فہمی اور مغالطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ سعودی حکومت کا وہاں بالکل ایسا کردار نہیں ہے کہ وہ غیر مقلدیت کو اہمیت دے۔ جب جمعیت العلماء نے تحفظ سنت کافرنس میں یہ سوال اٹھایا تھا تو وہاں کے ذمہ داروں نے باضابطہ کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہاں اچھوٹک وہاں اس طرح کے نظریات کے حامل ضرور ہیں، جو بااثر بھی ہیں۔

سعودی کے اندر چوں کہ دو طبقات ہیں، ایک حکومت کا طبقہ ہے جسے ال سعود کہا جاتا ہے اور دوسرا مذہبی طبقہ ہے جسے آل شیخ کہا جاتا ہے۔ اس شیخ کے اندر کچھ دُک ایسے ضرور رہے ہیں، جن کے اندر آزادی کا پہلو ابھرا ہوا ہے۔ لیکن ان کو آپ برصغیر میں جو معروف معنی میں اہل حدیث اور غیر مقلد کی اصطلاح ہے، اس معنی میں انہیں اہل حدیث یا غیر مقلد نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہاں پر جو حکومتی طبقہ ہے، ان کا جو مزاج ہے، اس سے بالکل ایسے آزاد رویہ کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ حکومتی افراد تقریباً سب کے سب مسلک حنبلی ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حکومت کی وجہ سے غیر مقصدیت کو فروغ ہو رہا ہے۔ ہاں! لیکن یہ جو میں نے کہا کہ یہ دُک کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، تو یہ اپنے اس حربہ سے کہ وہاں پر اپنے کون کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور یہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعودی میں ہمارے ہی نظریات کے لوگ ہیں۔ اس حربے سے ان کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ اپنا فروغ کرتے ہیں۔

سوال (۱۵): - کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ اگر ہاں! تو

بیوں؟ اور اگر نہیں تو عصر حاضر میں تحقیق و اجتہاد کی کون سی صورت ممکن

رمانہ میں کامیاب مجتہد نہیں بن سکتا۔

مولانا عبدالحمید نعمانی :- اجتہاد کا دروازہ دور

رسالت سے کھلا ہوا ہے، یہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے اور قیامت تک مسائل میں اجتہاد ہوتا رہے گا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محققین نے یہی لکھا ہے۔ اگر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا جائے تو عصری مسائل جو پیش آتے ہیں، ان کا حل کیسے پیش کیا جاسکے گا۔ اصل مقصد مسائل کا حل ہے۔ خواہ یہ اجتماعی سطح پر ہو خواہ انفرادی سطح پر، آج اجتہاد کا عمل اجتماعی سطح پر بہتر انداز میں ہو رہا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اور نہ بند کرنے کا کسی کو حق ہے، آج چوں کہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ہر مسئلے میں جدید و قدیم کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے پہلو پیدا ہو گئے ہیں۔ پھر اجتہاد کے لیے جس طرح کی صلاحیت اہل علم میں چاہیے تھی تقریباً مفقود ہے، کوئی ایک آدمی ایسا نظر نہیں ہوتا جو خود ہی سارے مسائل کو حل کر دے، ایسی صورت میں اجتماعی اجتہاد بہت ہی بہتر اور قابل تعریف عمل ہے۔

سوال (۱۶) :- ماہنامہ جام نور اور اس کے قارئین کے لیے پیغام؟

مولانا محمد احمد مصباحی :- ”جام نور“ خوب

سے خوب تر، مفید سے مفید تر کی جستجو میں جا رہا ہے، اسی بنیاد پر قارئین بھی اس کے دلدادہ ہیں۔ دنوں کا سفر استقامت اور روز بروز ترقی کے ساتھ جاری رہے، یہی آرزو اور یہی پیغام۔

مولانا عبدالوہاب خلجی :- ماہنامہ جام نور کے

مدیران اور مقالہ نگاران سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں، اسلام کے اصل الاصول کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ ﷺ کی بالا دستی کے لیے اشہب قلم کو ہمیز لگائیں اور بدعات و خرافات نیز جذبات و عواطف سے پرہیز کریں۔ اور قارئین کرام حق و صواب کی جستجو میں کوئی کسر نہ ٹھہرائیں، اپنے آپ کو بدعتیہ کی اور عملی انحطاط سے محفوظ رکھیں، زوریات و قیام اور عہدہ کی تن ترانیوں سے متاثر نہ ہوں بلکہ قرآن و سنت پر مبنی دلائل تلاش کریں اور انھیں کو حرز جاں بنائیں کیوں کہ موعودین کا ہے اور الحمد للہ اللہ کا دین، اہل صحیحہ پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے کاموں پر ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ والصلاة والسلام علی حیر حلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین والحمد لله رب العالمین۔

مولانا وحید الدین خان :- ماہنامہ جام نور میرے

پاس آتا ہے، میں اس کو ایک اچھا رسالہ سمجھتا ہوں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری دعا ہے کہ ماہنامہ جام نور ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ اور مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع کا باعث بنے۔

مولانا عبدالحمید نعمانی :- ہمارا پیغام یہی ہے کہ

کتاب و سنت سے ہماری وابستگی مضبوط سے مضبوط تر ہو اور جو صحابہ اور اکابر اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا عمل ہے، جو توارث ہے، اس سے ہم رشتہ نہ ٹوٹنے پائے۔ اگر ہمارا رشتہ ان چیزوں سے چھوٹ جائے گا تو کتاب و سنت پر عمل کا دعویٰ مشکوک ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جذبات کو صحابہ و تابعین، بزرگان دین و صالحین سے کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن حیا یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں سے ہماری وابستگی، عقیدت مندی مستحکم نہیں ہوگی، عمل میں وہ جذبہ صداقت نہیں آسکے گا۔

ہمارا بنیادی مقصد تو بلاشبہ کتاب و سنت پر عمل کرنا ہی ہے۔ لیکن

اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے سلاف و چنانا کی سمجھیں اب اس کی مسئلے میں کسی سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہو تو ہم انہیں مطعون کرنے کی بجائے معذور سمجھیں گے۔ انہیں معظون کرنا قطعی طور پر غلط ہے۔ انہیں معذور سمجھتے ہوئے کتاب و سنت کا جو صحیح منشا ہے اور جس پر امت عامل رہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جو کتاب و سنت، اجماع امت اور اکابر کے توارث کے خلاف ہو اور نہ کسی طرح اپنے اندر اسلاف سے غلط فہمی پیدا ہونے دیں۔

جملہ برادران اہل سنت سے اپنے لیے، اپنے والدین اور ان کے والدین کے لیے دعا۔ مغفرت کی درخواست کرتے ہیں

حافظ وقاری مولانا امجد علی قادری مصباحی

شیخ الحدیث: دارالعلوم محبوب سبحانی امام احمد رضا چوک، کرا، ممبئی

پروپرائٹر

عزیزی جنرل اسٹور

جری مری، ممبئی (مہاراشٹر) 09324024579

تقلیدِ رحمت یا نہ رحمت؟

نوٹ :- ماہنامہ ”جام نور“ اپنے اس کالم میں عصر حاضر کے کسی بھی مسئلہ کے تحت ہندوستان کے نامور علمائے کرام و دانشوران قوم و ملت سے ان کی تحریری رائے لیتا ہے۔ موصول ہونے والی آراء خواہ وہ مثبت یا منفی پہلو پر ہوں، شائع کی جاتی ہیں تاکہ متعلقہ مسئلے کے دونوں پہلو اور باب علم و نظر اور عام قارئین تک پہنچ سکیں اور متعلقہ مسئلہ پر علمائے کرام و دانشوران قوم کی تحقیقی و تجزیاتی رائے کی روشنی میں مسئلے کے صحیح نتائج برآمد ہو سکیں، علماء و دانشوران کی سہولت کے پیش نظر مندرجہ بالا سوال سے متعلق چند ذیلی نکات بھی دیے گئے تھے، تاکہ مندرجہ ذیل خطوط پر دلائل و براہین کے ساتھ وہ اپنا تحقیقی جواب دے سکیں

(ادارہ)

مسائل

- {1} تقلید کی حقیقت کیا ہے؟
- {2} قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے ائمہ کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟
- {3} کیا حضرات مفسرین و محدثین بھی مقلد تھے؟ اگر ہاں تو کیوں؟
- {4} تقلید اتحاد امت کی ضامن ہے یا انتشار امت کی؟
- {5} امت کو تقلید سے کیا فوائد ملے اور کیا نقصانات؟

”ابن تیمیہ نے اہل تصوف کے خلاف بھی جنگ کی اور اہل تقلید کے خلاف بھی، ان کے تفردات سے پورے عالم اسلام میں بحث و مناظرہ اور جنگ و جدال کا آغاز ہو گیا۔ تو بتائیے! زحمت کیا ہے؟ تقلید یا مخالفت تقلید؟“

مفتی عبد المنان اعظمی

(۱) **تقلید** کی تعریف کی گئی ہے کہ تسلیم القول بلا دلیل۔ یہ عام انسان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ عمل سے سنے کوئی اسوہ اور نمونہ چاہتا ہے اور یہ عام مسلمانوں کی مجبوری ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث سے احکام کو اخذ نہیں کر سکتے اس لئے اہل علم سے ہی پوچھ کر عمل کرتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، ارشاد دربانی ہے فاسئلوا اہل الذکر ان یتعلموا (ترمذی) جو نہیں جانتے تو جانتے والوں سے پوچھو۔ اور تاریخ کا مشاہدہ ہے کہ عام اہل اسلام عہد رسالت سے ہی ایسی روش پر قائم رہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی جو ہندوستان کے غیر مقلدین کے مستند ہیں اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں وہ شخص جو صرف نبی کے فرمان پر چلتا ہے اور جس کو اللہ و رسول نے حلال یا حرام سمجھتا ہے۔ البتہ جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم نہ ہو، نہ ہی وہ مختلف حدیثوں کے جمع کرنے کا طریقہ جانتا ہے اور نہ حدیث سے استنباط کر سکتا ہے، اس وقت کسی عالم رشید کا اتباع کرے اور یہ گمان کرے کہ یہ اپنے قلوب میں سچا ہے اور سنت رسول سے ماتحت فتویٰ دیتا ہے اور اگر وہ اس کے خلاف کرے تو وہ فوراً اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔

اس اتباع کا کون انکار کر سکتا ہے جب کہ واقعہ یہ ہے کہ عہد رسالت سے ہی مسلمانوں میں فتویٰ و حجت اور فتویٰ دینے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک (ادی) سے ہی ہمیشہ مسائل پوچھے یا کبھی دوسرے سے بھی پوچھ لے اس میں چھوٹا فرق نہیں۔ (حجتہ، جلد ۱ ص: ۳۷۶)

وہ مزید فرماتے ہیں ایک شبہ یہ ہے کہ چاروں مذاہب فقہی جو مدون ہو چکے ہیں اور احاطہ تحریر میں آچکے ہیں، اس پر امت کا اجماع

۱۰ چکا ہے یا معتد بہ لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ ان کی تقلید جائز ہے اور اس میں بہت سی مصلحتیں بھی ہیں جو مخفی نہیں، خصوصاً اس زمانے میں تقلید ضروری اور درست ہے کہ جس میں لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں اور خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہر آدمی اپنی رائے پر ناز کرنے لگا ہے۔ (ج۲، جلد ۱، ص ۳۷۲)

۱۱ ائمہ اربعہ کے مقلدین جو آج موجود ہیں حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے ان کی تقلید کا صحیح نقشہ اپنی تحریر میں بیان کیا اور اس کی تصحیح و تائید فرمائی ہے۔ اس قسم کی تقلید کی حرمت کا قول ابن حزم ظاہری نے کیا ہے جو اہل سنت و جماعت کے طبقے سے خارج ہے۔ بلکہ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ آج کل کے غیر مقلدین حضرت بھی اس قسم کی تقلید کرنے پر مجبور ہیں۔ البتہ یہ اپنے اپنے ذوق اور مقدر کی بات ہے کہ ہم کو امام اعظم کی تقلید اس کی اور ان کو نواب صدیق حسن خاں اور شاہ مند صاحب امر تسری اور محمد جونا زحی کی تقلید پسند۔ ہونی افسوس زکے سستی دے کئے پیوستی

تو ہی ناواں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ ورنہ نگلشن میں مداح تنگی واماں صی تھا

(۲) تمام گمراہوں کی گمراہیوں اور بددینیوں کا نقطہ آغاز یہی نقطہ نظر ہے۔

(الف) غیر مقلد حضرات یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں تقلید اور پیروی کی کیا ضرورت ہے یہ پہلی سیڑھی ہوئی۔

(ب) اہل قرآن کہتے ہیں کہ حدیث کی تدوین حضور ﷺ کے سو سال بعد ہوئی، معلوم نہیں کہ کیا غلط ہے یا صحیح؟ ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے، حدیث کی ہم کو حاجت نہیں، بلکہ بعض دریدہ دہن کو یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی بھی ہم کو ضرورت نہیں، انھوں نے کلام الہی ہم تک پہنچایا ان کا کام پورا ہو گیا اور اب قرآن سمجھنا اور عمل کرنا ہمارا کام ہے۔

(ج) یورپ کے دہریہ کہتے ہیں ہماری عقل اور ہمارا علم ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو دنیا چاہنے سے خدا کی ضرورت ہے نہ اس کے احکام کی، یہ تیسری اور آخری منزل ہے۔ تو کیا مسلمانوں کو بھی اجتہاد اور آزادی رائے کے درجہ بدرجہ بندہ ہوتے ہوئے زینوں کی آخری منزل تک پہنچنا چاہیے؟ اور مادر پدر آزادی کے بعد تن بدن اور دین و ایمان سے آزادی بھی مسلمان کا مقدر تو نہیں ج

حیست یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ما؟

یہ سوال جو آپ نے کیا ہے ہندوستان میں سب سے پہلے مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے آواز اٹھائی تھی، انھوں نے اپنی کتاب تقویۃ ایمان صفحہ ۳ پر لکھا: ”عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ و رسول کا کلام سمجھنا سخت مشکل ہے، اس کی سمجھ کو بڑا علم چاہیے، ہم کو یہ سمجھ کہاں کہ ان کا کلام سمجھیں اور اس پر چند بڑے بزرگوں کا کام ہے ہم کو یہ طاقت کہاں کہ اس کے موافق چلیں، ہم کو تو یہی باتیں کفایت کرتی ہیں، سو یہ بات غلط ہے، اس واسطے کہ اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں باتیں بہت صاف اور صریح ہیں، ان کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اور اللہ رسول کے کام کو سمجھنے سے بہت علم نہیں چاہیے کہ پیغمبر تو نادانوں کو راہ بتانے اور جاہلوں کو سمجھانے اور بے علم کو علم سکھانے آئے تھے۔

۱۲ اہل کہ جب نمبر اول میں یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن و حدیث سے براہ راست سمجھنا اور تخریج جزئیات مسائل، مجتہدین کا منصب ہے، اور جو لوگ اس کی استعداد نہیں رکھتے ان کا فرض تو مجتہدین سے پوچھ پوچھ کر عمل کرنا ہے تو پھر اس سوال کی کیا گنجائش کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ائمہ تقلید کی کیا ضرورت؟

۱۳ استعداد، استنباط اور تخریج مسائل کا شعور نہ رکھنے والوں کا براہ راست قرآن سے استخراج و استنباط اور اخذ مسائل تو زہر بدمل ہے، رشاد رسول ﷺ ہے من قال فی القرآن برائہ فیتبوا مقعدہ فی النار۔ من قال فی القرآن برائہ فان اصاب فقد اخطا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیا۔ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اللہ قارروہ بھی ہو تو غلطی پر ہے۔ (مشکوٰۃ شریف، ص ۳۵)

قبر ہے تھوڑی سی غفلت بھی طریق عشق میں آنکھ جھپکی قیس کی اور سامنے جس نے تھا

عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله ﷺ قال سألت عن ربي عن اختلاف اصحابي من بعدى فاوحى الي

یا محمد ان اصحابک عدی بمرلة الحوم فی السماء بعضہا اقوی من بعض و لکن نور فہم احد شہا مہامہ عدہ من احتلا فہم فہو عندی علی الہدی۔

”میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے بعد اپنے صحابہ کے اختلاف سے بارے میں یونہی تو رب نے فرمایا اے محمد ﷺ آپ کے سوا میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ بعض بعض کے نورانیت میں ہمیشہ میں پرست گوری تو ہیں تو جوان کے اختلافات میں جس کی بھی اقتداء کرے میرے نزدیک بدیت پر ہے۔“ (مشکوٰۃ شریف، ص ۵۵۴)

سبحان اللہ! قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، خود صاحب قرآن ﷺ نے پردہ فرمایا ہے، اور آسمان ہدایت کے ثوابت و سیرت ہے۔ موجود ہیں تو ربانی ہدایت ہوتی ہے یا ہم اقتدیتم اہتدیہ اور آپ پوچھتے ہیں کہ کی سی تنہید کی یا نہ ورت؟ کو یہ ہم تو ہیں ہی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں شفیق جو پیوری مرحوم نے کیا خوب فرمایا۔

خبیث روحم اندھیرے جنگل میں سرخ شعلوں سے کھیتی ہیں چلا ہے بھٹکا ہوا مسافر کہ اس طرف روشنی ملے گی

انما اشکوا بقی و حزنی الی اللہ

(۳) ایک روایت سنئے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ امام حدیث سیماں اعمش کے پاس تھے ان سے کسی نے چند مسئلے پوچھے، انہوں نے امام صاحب سے کہا، ان مسائل کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ نے تمام مسئلوں کا جواب دے دیا، امام اعمش نے چہ پوچھا کہ یہاں سے آپ نے جواب دیا؟ آپ نے انہیں حدیثوں کو پڑھا جو اس سے پہلے امام اعمش سے سن چکے تھے کہ فلاں حدیث سے فلاں مسئلہ اخذ کیا، فلاں فلاں۔ حضرت اعمش نے اختیار ہوں اثنے کھا کہ ماحدثنی فی مائۃ یوم حدثنی فی ساعة ایہا الفقہاء اتم الاطباء و احسن الصیادلہ۔ پس اس ابو حنیفہ جتنی حدیثیں میں نے تم سے سون میں بیان کی تھیں تم نے ان سب کو ایک گھنٹہ میں سن لیا۔ اے فقہاء اتم الطبیب، اور ہم محدثین عطار ہیں۔

اس سے آپ کو فتہا و محدثین و مفسرین کا فرق واضح ہو گیا ہوگا، مجتہدین کو حدیث کی مہارت اور تفسیر کی معرفت کے ساتھ ساتھ تنہد و قیاس و ترجیح میں بھی ماہر ہونا چاہیے، مفسرین و محدثین کو اس کی ضرورت نہیں۔

مفسرین و محدثین کی حالت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ قرآن عظیم میں طلاق کی مدت کا بیان نہ تھا، ان کا بیان تھا، والمطہقت بترخص بانفسہن ثلثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی گئی تھیں وہ اپنی مدت تین قروء تک گزاریں۔

لغت میں قرء کا معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں قرء کے معنی حیض قرار دے دیا، شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرء کے معنی طہر مقرر کیے، مفسرین چاہے حنفی ہوں یا شافعی، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں پیش کی۔ شافعی مفسر نے امام شافعی کا قول طہر لکھ دیا اور حنفی مفسر نے اپنے امام کا مذہب حیض لکھ دیا، وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس ملکہ اجتہاد نہیں تھا، اور ان مذاہب کے پھیلتے گئے کسی قسم کی کنونشن اور پروپیگنڈہ کی ضرورت نہیں ہوئی، مفسرین نے اور محدثین نے اپنی پسند اور ذاتی ترجیح پر ان مذہب و اختیار کیا، امام مہد مدائن مبارک جو میرالمومنین فی الحدیث کے جاتے ہیں حضرت امام اعظم کے مقلد تھے اور انہی کے موافق فتویٰ دیتے تھے، آپ کی مدت میں فرماتے ہیں

لقد زان البلاد و من علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ

باحکام و آثار و فقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ

فما فی المشرقین لہ نظیر ولا فی المغربین ولا بکوفہ

ترجمہ: شہر اور اس کے بسنے والوں کو رینت دی مسکنوں کے امام ابو حنیفہ نے، احکام اور آثار اور فقہ سے، جیسے کہ زبور کی آیتیں کتاب کے صفحہ پر، تو مشرقین میں ان کا کوئی ہمسر نہیں، نہ مغربین میں نہ کوفہ میں۔

حضرت مسعر ابن کدام جو مشہور عارف باللہ ہیں فرماتے ہیں:

حسبی من الخیرات ما اعدتہ. یوم القیامۃ فی رضا الرحمن

دین النبی محمد خیر الوری. ثم اعتقادی بمذہب العمان

ترجمہ: جن نیکیوں کو میں نے جمع کیا ہے قیامت کے دن خدا کی رضا کے لئے وہ مجھے کافی ہیں، محمد خیر اور نبی کریمؐ کا دین اور اس کے بعد امام ابوحنیفہ کے مذہب کا اعتقاد۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی شہادت سنئے اصحاب تخریج جو تھے وہ تخریج کرتے اور اجتہاد فی المذہب کرتے، اور یہ حضرات ان میں سے کسی ایک کے مذہب کی طرف منسوب ہوتے۔ چنانچہ کہا جاتا فلاں شافعی ہیں اور فلاں حنفی۔ اور گاہے ایک محدث بھی کسی ایک مذہب کی طرف منسوب ہوتا، اس لیے کہ وہ کثیر مسائل میں اس کی موافقت کرتا مثلاً امام نسائی اور بیہقی کو شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا اور میں کہتا ہوں کہ امام طحاوی رضی اللہ عنہ جو امام مزنی شاکر دشافعی کے بھانجے تھے، امام صاحب کی طرف نسبت کر کے حنفی کہتے ہیں، اسی طرح سے مفسرین میں قاضی بیضاوی اور خازن وغیرہ شافعی کہے جاتے ہیں اور امام نسائی اور زہری حنفی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اب کسی سوال و جواب کے لئے باقی نہیں رہ گیا، یہ تو اسلام کی ایک محقق تاریخ ہے کہ محدثین اور مفسرین اپنے موضوع میں ماہر ہونے کے بعد بھی ائمہ کی تقلید کرتے تھے۔

(۴) تقلید اور اجتہاد کو اتحاد اور افتراق سے بالذات کوئی علاقہ نہیں، اس کے اسباب و عوامل ہی کچھ دوسرے ہوتے ہیں۔ دیکھیے شاہ ولی اللہ صاحب کی تحقیق میں چوتھی صدی ہجری تک امت میں تقلید کا رواج نہیں تھا، آپ تحریر فرماتے ہیں۔

واضح رہے کہ چوتھی صدی ہجری کے پہلے تک ایک خاص مذہب اور ایک خاص مذہب کی تقلید پر لوگوں کا اجماع نہیں تھا۔ قوت القلوب میں ابوطالب مکی فرماتے ہیں کہ کتب اور مجموعے بعد کی پیداوار ہیں، لوگوں کے اقوال پر حکم دینا اور لوگوں میں سے کسی ایک کے مذہب پر فتویٰ دینا، ایک قول کا پابند ہونا، اور ہر چیز میں اسے ہی نقل کرنا اور ایک مذہب پر تحقیق و تفقہ کرنا قدیم لوگوں یعنی قرن اول اور قرن ثانی میں نہیں تھا۔

میں کہتا ہوں قرن اول اور قرن ثانی کے بعد کچھ تخریجات شروع ہوئیں۔ مگر چوتھی صدی کے لوگ ایک مذہب کی تقلید خالص اور اس کی تحقیق و تفقہ پر متفق نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ تتبع سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

جی چاہے صاحب قوت القلوب کی وضاحت کے موافق دو صدی کی مقدار مقرر کریں چاہے شاہ ولی اللہ صاحب کے تتبع کے موافق چار صدی ہجری تک طول دیں، اس زمانے میں قابل اعتراض تقلید کا وجود ہی نہیں تھا، براہ راست قرآن و حدیث سے ہی اکتساب فیض ہوتا تھا، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس دوران میں کسی قسم کا افتراق نہ ہو لیکن اگر آپ دو ہجری تک ہی اس کی مدت مانیں تب بھی مندرجہ ذیل عالم آشوب، ہنگامہ خیز، طوفان انگیز، خون ریز، عرصہ رستاخیز قائم ہوئے اور گرد و گرد و وجود میں آئے جس میں طرفین مسلمان ہی تھے۔

(۱) فتنہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ (۲) جنگ جمل و جنگ صفین (۳) مقابلہ نہروان (۴) عالم آشوب کربلا (۵) نوامیہ و نوعماس کی جنگیں، پورا عالم اسلام وقفہ وقفہ سے فتنہ و فساد کی چکی میں پستار ہا، تھکید تو اس وقت تک شائع و ذائع ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کو ان خونریزیوں اور رود ساز یوں کی علت قرار دی جائے، تو کہیں ہر کس و ناکس کے قرآن و حدیث سے براہ راست ہدایت طلبی کے آزار نے اسلام اور مسلمانوں کو اس نوبت تک تو نہیں پہنچایا، اگر آپ چاہیں تو اس براہ راست ہدایت طلبی کی دو ایک مثالیں پیش کروں

”میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف صف آرا ہونے کا استدلال اس حدیث سے تھا ادا سوبع لحلیفتیں فافتلوا الاخرة جب دو خلیفوں کے لئے بیعت کر لی جائے تو آخری والے کو قتل کر دو“۔ (مشکوٰۃ شریف، ص ۳۲۰)

اور نہروان کے خارجی حضرت مولیٰ المسلمین علی کرم اللہ وجہہ کو قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر کافر کہتے اور ان کے ساتھ جہاد کا نعرہ لگاتے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ حکم تو خدا ہی کے لئے ہے اور مولیٰ نے انسانوں کو اپنے معاملہ کا حکم بنایا۔ پس فرمائیے کہ یہ افتراق تقلید کا تو نتیجہ ہے نہیں، کہیں براہ راست ہر خاص و عام کے قرآن سے ہدایت کا نمیا زہ تو نہیں؟

یہ کیسا امتحان جذب دل الٰہی تھا؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

س کے بعد علیہ کا دور آیا اور تمام امام اسلام میں غمہ کی تسدید کرنے والے ہی رہ گئے۔ حجاز، یمن، مصر، شام، عراق، حبش، عرب و عجم میں امام شافعی نے مقلدین کی کثرت ہوئی۔ مغربی ممالک مراکش اندلس میں امام مالک کے مقلدین کی کثرت ہوئی اور روس، ہند، ماواراء النہر اور افغان وغیرہ میں امام اعظم کے مقلدین کی کثرت ہوئی۔

کہا جاتا ہے کہ ان مختلف مذاہب میں باہم بحث و مناظرہ، حجت و کلام اور تقریر و تحریر میں ایک دوسرے کے خلاف زور آزمائی ہوتی رہی مگر اس کا اثر جو دنیا کے سامنے ہے یہ ہے کہ ساتویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ حرانی ظہور پذیر ہوئے اور انھوں نے عقیدہ کوثر ک قمار دیا اور مذاہب غیر اہل کو غیر خدا کی پوجا بتایا۔ اہل تصوف کے خلاف ان کے زواہیوں اور خانقاہوں میں جا کر جہاد با سینف بھی کیا اور مختلف مسائل فرعیہ میں ان کے فتوے سے پورے عام اسلام میں ایک پاپٹل کجائی۔ تو بادشاہ وقت نے منظر و مجلسیں مقرر کیں صورت حال یہ ہوئی کہ سارے عقیدین کا ایک کامن پلیٹ فارم بنا اور تنہا ابن تیمیہ صاحب کی مخالفت میں صف آرارے۔

یہ منظرہ کا حال سنئے جس کو منظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب ”انعامِ قیمہ و تربیت“ میں بیان کیا۔ مقتدرین کی طرف سے حضرت شیخ سران ہندی منظر مقرر ہوئے اور شیخ ابن تیمیہ سے کلام شروع ہوا۔ آخر میں شیخ ابن تیمیہ کی یہ حالت ہوئی کہ شیخ سران ہندی کو کہنا پڑا کہ اس تقیمہ صارا کہ کما العصور ادا اردت عن احدک تروند من عصص الی عصص آج۔ ابن تیمیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پھد کئے والے ہو یا ہوئے ہو جب میں ایک آل پر چڑھنا چاہتا ہوں تو تم دوسری ڈال پر پھدک جاتے ہو۔ آخر کار بادشاہ نے جس کے دربار میں منظرہ ہو تھا انہیں قلعہ میں نظر بند کر دیا اور فتویٰ دینے سے روک دیا۔ بار بار ایسے ہی ہوئے۔ آپ کی تحریک اپنی تمہید کا کام ہوئی اور آپ نامراد و زندگانی گزار کر قید میں ہی انتقال کر گئے۔

اب مجھے بتایا جائے کہ تقلید کی برکت سے سارے مذہب اربعہ کے مقتدین تو یک موثق پر قائم ہوں، تو فساد کی گون ہو؟ پورا عالم اسلام میں سب سے ملک تھک موکر ایک نیامی ذوق عمر سے دانا؟ یہ تقلید ہی کی برکت تھی کہ تمام بحث و مباحث اور اختلاف و تکرار کے باوجود تمام مقتدین نے خاص خرم تعب میں اپنے اپنے مقصد سے اپنے طور پر نمازیں پڑھیں اور دنیا کو ایک شعور سے رہے کہ مسلمان ظاہری اختلاف کے باوجود ایک قوم اور ایک مردہ ہیں۔

بن تیمیہ نے اپنی تحریک تو سلاسل اور ستمداد بغیر اللہ کے خلاف بھی جاری رکھی تھی، اس پر جامع ازہر کے شیخ جلال الحق نے ایک تبصرہ فرمایا

و ان كان المراد بسبب ذاته او بسبب منزلته من الله و حاشاه عنده فهذا هو الذي استندم الحلاف حوله ليس
العلماء فصرى بذكره لان محررا لحاه لا يعطى شفاعته و على راس هذا الطريق ان تميمه و قد الف في ذلك رسالة
حاول فيها ان يرد ما جاء عن الصحابة في حوارها اما بالطبع في السند يا لصعف او الموقف عنى الصحابة او على من
ليس قوله و فعله حجة و اما بالتاويل (بيان للناس، ص ٨٢)

ترجمہ اُمر مرادیہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات و ران کے مرتبے اور ان کی قدر کی وجہ سے جو خدا کے نزدیک ہے شفاعت ہو سکتی ہے کہ نہیں تو یہ مسند وہ ہے کہ جس کے رد و ۱۰۵ اختلاف ہے۔ ایک فریق اس کا انکار کرتا ہے کیوں کہ اس کے نزدیک صرف مرتبہ شفاعت کا سبب نہیں اور اس جماعت کے سر پر کیا ان تیسہ بیڑا ہے، اس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس میں اس بات کا رد کرنا چاہا جو صحابہ کرام سے اس کے جواز میں منقول ہے تو کہ سند پر ضعف کا اعتراض یا کسی کو کسی پر موقوف یا ایسی ذات پر موقوف مانا جس کا قول و فعل حجت نہیں یا اس میں کافی تاویل کی۔

(۱) میری گزارش ہے کہ جب مہد رسالت سے ہی فتویٰ پوچھتے وادوں اور بتانے والوں، ونوں ہی طبقہ کے وٹوں کا وجود رہا، اور یہ تسلسل پیہم قائم رہا تو رسالت صدیوں کے بعد کی ایک فرد کو کیسے یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ فتویٰ پوچھ کر عمل کرنے والوں کو شرک قرار دے۔

(۲) صحیحہ کرامت سے شفاعت با وجہ است کا جواز ثابت، اور کی پر سات صدیوں تک امت اجابت غیبی سے قنم رہی تو جناب اسن تیمیہ و سات موسر کے بعد کیسے یہ حق مل گیا کہ اٹھ اٹھیل سے ان رویتوں کا انکار کریں۔

”علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسئلہ کو قرآن و حدیث کے معیار پر پرکھیں، اگر کسی امام یا جید عالم دین کا قول بھی قرآن و سنت سے متصادم ہو تو اس کو چھوڑ دیں اور اسی حکم پر عمل کریں جو قرآن و سنت کے عین موافق ہو“

☆ مولانا ظل الرحمن قیمی ☆

تقلید کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کی لغوی و اصطلاحی تعریف اور تاریخی تناظر میں اس کے فروغ اور رنج ہونے کے تعلق کو جاننا ضروری ہے۔
تقلید کے لغوی معنی: لغت میں تقلید کا معنی گلے میں کسی چیز کا لٹکانا ہے۔ لیکن جب اس کا صلہ لفظ دین کے ساتھ آئے یا دین کے مفہوم میں ہو تو اس وقت اس کا معنی کسی بات کو بغیر دلیل اور غور و فکر کے قبول کرنا ہے۔ صاحب المنجد نے لکھا ہے ”قلده فی کذا ای تبعه من غیر تأمل ولا نظر“ (المسجد عربی ص ۶۵۹) یعنی تقلید ایسی چیز دی کا نام ہے جو غور و خوش سے خالی ہو۔
اصطلاحی تعریف: علامہ حسین احمد خطیب مصری نے تقلید کی تعریف یوں کی ہے: ”دلیل کے بغیر کسی قول کو تسلیم کیا جانے اور دوسرے کے مسلک و س کی دلیل معلوم کیے بغیر اختیار کیا جائے۔“ (فتاویٰ اسلامیہ ص ۵۰۷)

علامہ حسن شہبازی حقیقت تقلید کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں العمل بقول من ليس قوله احدى الاحجج الاربعة الشرعية بلا حجة فليس الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع من التقليد لأن كلا منهما، حجة شرعية من الحجج الشرعية وعلى هذا اقتصد الكمال في تحريره وقال ابن امير الحاج وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي وعمل الفاضل بقول العدول لأن كلا منها وان لم يكن احدى الاحجج فليس العمل به بلا حجة شرعية لا حاب النظر أحد العامي بقول المفتي وأحد الفاضل بقول العدول (جمع الحوامع ص ۲۵۱)

یعنی تقلید کا اصل ایہ شخص کی بات پر عمل کرنا ہے جس کا قول چاروں شرعی مجتہدوں (کتاب و سنت، اجتہاد اور قیاس) پر مبنی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں مجتہد شرعیہ میں سے ہیں۔ علامہ مال نے اپنی کتاب ”تحریر“ میں اور ابن امیر الحاج نے فرمایا کہ جاہل کا مفتی کے قول اور فاضل کا شفعہ کے قول پر عمل کرنا تقلید نہیں، کیوں کہ اگر یہ شرعی مجتہد میں سے نہ ہو تو اس پر عمل کرنا درست نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں یا کوئی ایسا مسند درپیش آگیا، جس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے اور ہم اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد و قیاس کریں تو یہ اتباع ہے، تقلید نہیں۔ یہی شریعت اسلامی میں ہم سے مطلوب ہے۔ جبکہ تقلید یہ ہے کہ ہم کسی ایک امام کے اقوال و آراء کے مابین اپنے آپ کو محدود کر لیں، انہوں نے شریعت کو جس انداز سے سمجھا ہے، ہم بھی من و عن اسی طرح سمجھیں۔ ان کے اقوال و افعال کو قرآن و سنت کے مطابق ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جائے رچہ بطل تا دیلات کا ہی سہا کیوں نہ لینا پڑے، حالانکہ تمام ائمہ کرام اور سلف صالحین نے ایسی تقلید سے سختی سے ساتھ منع کیا ہے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ اگر آپ کا فتویٰ کتاب اللہ یا سنت رسول کے خلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے جواب فرمایا

اذا قلت قولاً و کتاب اللہ بحالۃ قال اتر کو اقولی لکتاب اللہ فقیل اذا کان خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالۃ قال اتر کو اقولی لحبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل اذا کان قول الصحابة بحالۃ قال اتر کو اقولی لقول الصحابة (المختصر المؤمل ص: ۳۸)

یعنی جب میرا قول کتاب اللہ، سنت رسول یا قول صحابہ کے خلاف ہو تو میرے فتوے کو چھوڑ دو اور کتاب و سنت اور قول صحابہ پر عمل کرو۔ اسی طرح حضرت امام مالک نے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں:

اسما انا بشر اخطی واصیب فانظر وافی قولی فکل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لا يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (اعلام الموقعین ص ۶۳) یعنی میں بشر ہوں، مجھ سے خطی اور درست دونوں کا احتمال ہے، میری ہر ایک بات کی تحقیق یہ کرو، جو

گویا ہماری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسئلہ کو قرآن و حدیث کے معیار پر پرکھیں۔ اگر کسی امام یا جید عالم دین کا قول بھی قرآن و سنت سے متصادم ہو تو اس کو پتہ چلے کہ جو قرآن و سنت کے عین موافق ہو۔ جہاں تک اس امت کے کم پڑھے لکھے اور جاہل حضرات کا تعلق ہے تو انہیں (فاسنلوا اہل الذکر ان کنتہم لا تعلمون) کے مطابق علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے اور علماء کرام انہیں خاص ایک امام کی فقہ اور فتویٰ سے مسائل بتانے کے بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام مسائل کا حل بتائیں۔ تقریباً چوتھی صدی عیسوی کے آغاز تک یہی طریقہ رائج تھا۔ اس وقت تک کسی ایک امام کی پیروی کا چہن نہیں ہوا تھا اور ہر شخص کی ہوشش ہوتی تھی کہ کسی خاص ایک امام کی تقلید کی بجائے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔

● جب ہم تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین و خلفاء، تبع تابعین اور محدثین و مفسرین مقصد نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے (۲)۔ جنی جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اس کا حل تلاش کرتے تھے، اگر وہاں مل جاتا تو اس پر عمل کرتے ورنہ پھر احادیث نبویہ میں اس کا حکم ڈھونڈتے تھے ورنہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے اور وہاں بھی اس کا حل نہیں ملتا تھا تو پھر جماع کی طرف رجوع کرتے تھے ورنہ اس سلسلہ میں کوئی اجماع بھی موجود نہیں ہوتا تھا تو پھر اجتہاد اور قیاس کا سہارا لے کر اس سلسلے میں حکم تلاش کرتے تھے۔

تاریخ اسلامی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام سرور کائنات علیہ السّلام کی وصیّت کو جیسا کرتے دیکھتے یا آپ کسی معاملے میں فتویٰ یا کسی سوال کا جواب دیتے تو اسے حضرت کے اصحاب سنتے اور یاد رکھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ جب آنحضرت ﷺ کا زمانہ مزیں آیا اور صحابہ کرام کا دور آیا تب انہوں نے رسول اکرم ﷺ کی زندگی میں اپنی دیکھی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر خود عمل کیا ورنہ اگر کوئی نیا مسئلہ کسی صحابی کو پیش آیا تو اوروں سے پوچھ لیا، اگر کسی بات میں کوئی علم صریح کتاب و سنت سے نہ ملتا تو منصوصات کتاب و سنت پر غور کیا اور اس کی علت کو دریافت کر کے اسی پر پیش آئے ہوئے معاملے کو قیاس کیا ورنہ کوئی مسئلہ مشکل ہوا تو آپس میں صلاح و مشورہ کر کے اس کو حل کر پیا۔

صحابہ کے زمانہ میں جو لوگ نئے پیدا ہوئے یا نئے ایمان لائے انہوں نے صحابہ سے اسی طور پر علم دین حاصل کیا، جس طرح صحابہ نے آنحضرت سے سیکھا تھا۔ یعنی جس صحابی کو پایا اور اسے فقیہ بنانا، اس سے مسائل شریعت کو اخذ کیا اور احادیث نبوی و سیکھا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا وہ بھی اسی طور سے اپنے شہر کے مشہور اور نامی فقیہ سے مسائل دریافت کرتے۔ وہ انہیں قرآن و حدیث کے مطابق مسائل حاصل بتاتے تھے۔ اس دور میں ہر شہر کا ایک مجدد امام اور ہر مقام کا ایک خاں عالم اور فقیہ تھا، جو لوگ اس کی باتوں کو مانتے یا اس کے فتوؤں پر عمل کرتے یا اس کی سند سے احادیث کو روایت کرتے وہ اس کی طرف منسوب ہوتے اور اس عالم کے مذہب پر چلنے والے کہلاتے۔

جب ہم صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اور محدثین و مفسرین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سختی کے ساتھ تقلید کی مخالفت کی اور کسی ایک امام کی پیروی کے بجائے کتاب و سنت کو ٹٹلے گاے رکھنے کی تلقین کی۔

حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ان اطاعت اللہ رسولہ فاطعوننی وان عصیت اللہ ورسولہ فاقیموسیٰ (تاریخ الحلواء ص ۱۱۸)۔ یعنی اگر میں اللہ و رسول اللہ کی اطاعت کروں تو میری پیروی کی کرو، ورنہ میری عصیان کر دیا کرو۔ اسی طرح کے اقوال حضرت عمر بن الخطاب (اعلام الموقعین ص ۳۵) حضرت عبداللہ ابن مسعود (اعلام الموقعین ص ۱۷۷) حضرت عبداللہ بن عباس (دارمی ص ۵۳) حضرت معاذ بن جبل (اعلام الموقعین ص ۱۷۹) حضرت علی بن ابی طالب (اعلام، ج ۱ ص ۵۰) حضرت عروۃ بن زبیر (دارمی ج ۱ ص ۴۷) حضرت مسروق بن اجدع (یقاظ ص ۱۴) محمد بن سیرین (ایقاظ ص ۱۴) قاضی شریح (اعلام ج ۱ ص ۲۲۳) امام ربیری (اعلام ص ۱۶۵) امام حسن بصری، امام شعبی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام اوزاعی، حضرت ابو وائل توفیق وغیرہ سے مروی ہیں۔ جو اس امت کے اجدہ محدثین، مفسرین اور فقہاء میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان حضرات نے کسی خاص ایک امام کی تقلید سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے ”مقلدین ائمہ کی عدالت میں“

● کتاب و سنت کے رتبے ہوئے تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیش آمدہ تمام مسائل میں کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والرسول - یعنی اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اس آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اولی الامر کی اطاعت کو اللہ اور رسول کے تابع بنا کر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جب تک اولی الامر کتاب و سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر اس کی روشنی میں کوئی حکم صادر فرما میں تو اس پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔

صحابہ کرام میں جب کسی معاملہ میں اختلاف ہو جاتا تو وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے اور جب انہیں کتاب و سنت کی دلیل مل جاتی تو کسی ایک کو بھی اختلاف نہ رہتا۔ عقیقہ بنی ساعدہ میں خلافت کا معاملہ نیز مدفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ورثہ نبوی کا معاملہ بھی اس وقت ختم ہو گیا، جب صدیق الامت حضرت ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان فرمائیں۔

جہاں تک جاہل اور ان پڑھ لوگوں یا ایسے کم پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ ہے جو قرآن وحدیث سے استفادہ کی قدرت نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ "فاسئلواہل الدکر ان کتم لا تعلمون" کے تحت علماء کرام سے رجوع کریں اور علماء انہیں قرآن وحدیث کے مطابق رہنمائی فرمائیں۔ بعض حضرات بڑے شہودہ کے ساتھ یہ بات اٹھاتے ہیں کہ ایسے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تفسیر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو کیا یہ حضرات تقلید کے لیے فقہ کی کتابوں اورئمہ کرام کی تحریروں کو سمجھنے کے لائق ہیں؟ اگر نہیں؟ اور اس صورت میں بھی نہیں علماء ہی سے رجوع کرنا ہوگا تو وہ علماء سے یہ یوں نہ کہیں کہ انہیں قرآن وحدیث کے مطابق رہنمائی کی جائے تاکہ اگر صاحب سے کوئی اجتہادی غلطی ہوگئی ہو تو وہ اس کو دہانے سے بچ جائیں۔ آمین

”امت کا بنیادی مرض عدم اتحاد ہے، لیکن اسے مسئلہ تقلید سے جوڑنا درست نہیں، جو لوگ تقلید کو اغتشار امت کا باعث سمجھتے ہیں وہ بتائیں کہ جب تقلید کا باضابطہ تصور نہیں تھا اس وقت امت منتشر کیوں ہوئی؟“

☆ مولانا وارث مظہری

اجتہاد و تقلید کی بحث قدیم ہے اور پچھلے ہزار سالوں میں اکابرِ عہد نے اس پر بہت بحث کی ہے اور اس کے تمام اقسام اور اصول و عملی پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر ان پر گاہ ڈالنی چاہیے۔ موجودہ وقت کے اصول کے نام پر اجتہاد کے حوالے سے تقلید و جن پہلوؤں سے موضوع بحث یا مورد غتاب بنایا گیا ہے، اس میں داخل اس فکری آزادی کا زیادہ ہے، جو مذہب کی فکری تحریکات کے زیر اثر اسلام کی تواتر فکر میں نقب لگانا چاہتی ہے، اگرچہ ہمارے علمی حلقوں کی کوتاہی فکر و عمل بھی ایک حد تک اس کی ذمہ دار ہے۔

قرآن وحدیث میں تقلید کی بنیادیں موجود ہیں۔ اسنادوں اہل الذکر ان کتبہ لا تعلموں اور اللہ کے رسول نے فرمایا "علیکم بسنتی وسنة الحلفاء الراشدين المہدیین من بعدی" نیز اقتدوا باللذین من بعدیابی بکرو و عمر۔ "سنہ میں بعض مفتی تھے اور بعض مستفتی، یہ ایک معلوم حقیقت ہے، حضرت عمر سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر! ہماری رائے آپ کی رائے کے تابع" (رایسا نفع لو ا بک) کلالہ کے معاملے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں ابو بکر کے قول کی مخالفت کروں (اسی لا استحیی من اللہ ان ا حالف ابا بکر) عہد نبوت سے تیسری صدی تک عقیدہ مختلف شکلوں میں جاری رہی تیسری صدی میں تقلید شخصی کی شکل میں تقلید کی عملی و نظریاتی تنظیم اسی کا امتداد تھی۔

تقلید عامی کی ضرورت اور عامی کی مصدقیت میں شائبہ ہے۔ وہ نہ تو واجب ہے اور نہ فرض، تقلید یقیناً صرف قرآن و سنت ہی مطلوب

ہے۔ متبعین، ہم کی تقلید اسی معنی میں ہے یہ بونی چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے صحیح احکام تک رسائی کا ذریعہ ہیں، اس لیے اگر کوئی فقہی رہنما صحیح و مستند حدیث کے خلاف ہو تو ہم اسی لمحے اس راے کو ترک کر دیں گے۔ خواہ ہم امام اور دوسرے اہل علم سے اس نوع کے اقوال مروی ہیں۔ تقلید کا یہ رویہ جس کے تحت امام کو آخری حجت قرار دیا جائے بلاشبہ مذموم ہے۔

جو لوگ تقلید کا انکار اور اس کی مذمت کے قائل ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی معروف معنوں میں پورے طور پر تقلید کا قد وہی اپنی بردن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اگرچہ متقدمین کی بجائے متاخرین کی تقلید کا۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ ایک پانچویں مسئلہ کے متبعین ہیں۔ بلاواسطہ قرآن و سنت کی اتباع کا ان کا دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ ہر کوئی امام داود و حاکمی، ابن حزم اور شوکانی نہیں بن سکتا، ویسے ہو، جن شخصیات کے اقوال و آثار پر وہ اپنے عدم تقلید کے رویے میں اکتفا کرتے ہیں، وہ بجائے خود مقلد تھے، انہوں نے کبھی اجتہاد و امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔

حضرات مفسرین و محدثین کی بڑی تعداد یقیناً مقصد تھی، مجتہد نہ تھی، حواہی سے بات طویل سوچائے کی، ان میں سے بعض خواہ مقلد نہ ہوں لیکن استنباط مسائل میں ان کی فہم کی بنیاد بھی خود اختراعی نہ تھی۔ وہ بھی اصولی طور پر فقہاء و مجتہدین کی ہی تشبیہی کاوش کا شرف تھی۔ محدثین بنیادی طور پر روایت کے امام تھے نہ تو انہوں نے روایت کو اپنا موضوع بنایا اور نہ ہی یہ بات ان کی مصیحت میں تھی۔ روایت پر ارتکاز روایت میں مانع نہیں لیکن روایت کی اپنی نزاکتوں کے ساتھ روایت اور تفقہ کی تمام تر اصولی نزاکتوں کو نبھنا بھی تو نہیں، تاہم مشکل ترین ضرور ہے۔ اس لیے محدثین نے دوسرے معاملے میں یا تو مجتہدین پر اعتماد کیا یا پھر اپنے اجتہاد و استنباط کو خود اپنی حد تک محدود رکھا۔ اسی لیے ان محدثین کے پیروکار بھی پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن اس سے یقیناً ان کی حیثیت کم نہیں ہوتی۔ یہ تقسیم کار ہے، حقیقی فرق نہیں۔ امت ان محدثین و مفسرین کی بھی اسی طرح مرہون احسان ہے، جس طرح ائمہ مجتہدین کی۔ وہ روایت کے معاملے میں محدثین پر اکتفا کرتی ہے اور روایت کے معاملے میں مجتہدین پر۔

جہاں تک امتی و امت کو تقلید و عدم تقلید سے وابستہ کر کے دیکھنے کی بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا باضابطہ تعلق امت کے اتنی و انتشار کے رویے سے نہیں ہے۔ امت کی تقریباً 99% فی صد آبادی مقصد ہے۔ لیکن پورے طور پر یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ امت کا بنیادی مرض عدم اتحاد ہے اور یہی تمام مسائل کی جڑ ہے۔ دراصل امتی و عدم امتی کا تعلق انسان کے خارجی سماجی رویے سے ہے۔ آپ مغرب کے موجودہ امتی و اور اسلام کے دور اول میں بھی سیاسی و سماجی انتشار کی تاریخی حقیقت کو سامنے رکھ کر اس پر غور کر سکتے ہیں۔ تاہم تقلید اجتہادی تنظیم کی ایک شکل ہے یا ہو سکتی ہے۔ اس کا مقابل عملی نہ کہ اصولی سطح پر ممکنہ انتشار کا ذریعہ۔ مذکورہ بالا باتوں سے امت کو تقلید سے حاصل ہونے والے نقصان کی کسی قدر وضاحت ہو جاتی ہے، تاہم اس سے اسے میں مزید مختصر اپنے موقف کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔

اقبال نے شاعرانہ انداز میں یہ حقیقت پسندانہ بات کہی ہے کہ

راجتہاد عالمان کم نظر اقتدار برفتگاں محفوظ تر

تاہم یہ بات بجائے خود دلیل کی محتاج ہے کہ کیا چوتھی صدی کے بعد امت میں، عالمان کم نظر ہی پیدا ہوتے رہے، فکر سادگی کی تاریخ اس کی منکر ہے، اقبالی نے دوسری جگہ خود اپنے اس نظریے سے تقریباً جوڑ کر لیا تھا (دیکھیے تشکیل جدید البیات اسلامیہ کا چھٹا خطبہ ال اجتہاد فی الاسلام) یہ ایک مستقل بحث کا موضوع ہے، جس پر لکھا جا رہا ہے اور لکھے جانے کی ضرورت ہے۔ میری نظر میں مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر اصول فقہ کو مزید وسعت اور ترقی نہ دیئے جانے اور اجتہاد کے نظریاتی اور عملی پہلوؤں کو بہت حد تک نظر انداز کر دینے کی وجہ سے، دور متاخر میں فقہ میں ایک قسم کا جمود آ گیا۔ شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت اس کی شدید ترین شاکی نظر آتی ہے۔ بلاشبہ اس فقہی جمود سے امت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لوگ عمد و سبکی کے فقہی جزییات سے بھی انحراف کو دین سے انحراف تصور کیے بیٹھے ہیں۔

میری نظر میں معذرت کے ساتھ علماء و مشائخ کے ایک بڑے طبقے نے شخصیت پرستی کو کتاب و سنت کے اتباع کا نام دے رکھا ہے۔ جس کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ما انزل اللہ بہ من سلطان۔

☆☆☆

”میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تقلید کی بحث سے امت میں انتشار پیدا ہوگا، ہمارے لیے بہت سے ضروری کام پڑے ہوئے ہیں، جیسے تعلیم، فقر و فاقہ اور غربت کا ازالہ اور مشترک امور و مسائل میں مسلمانوں کو متحد کرنا وغیرہ“

مولانا شفیع مونس ☆

جناب مولانا خوشنورانی صاحب المحترم و مکرم، السلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط مورخہ ۲۱ فروری ۲۰۰۷ء پیش نظر ہے، جس میں آپ نے اپنے رسالہ جام نور کے خاص شمارہ ”اجتہاد و تقلید نمبر“ کے لیے بعض سوالات کے جواب طلب فرمائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت امت اسلامیہ داخلی و خارجی سطح پر جس طرح کے مسائل و آزمائشوں سے دوچار ہے، اس میں اس نوعیت کے مسائل کو چھیڑنا ان کے وقت کا کوئی صحیح و بہتر مصرف نہیں ہے۔ اس کے رد عمل میں ایک نامناسب جواب جو اس مسئلہ شروع ہو سکتا ہے، جو ملت کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ آپ کے سوالوں کا مختصر جواب درج ذیل ہے

(۱) تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عام مسلمانوں کی ضرورت ہے، جن کی نظر کتاب و سنت و ارشاد و امتداد سنت پر نہیں ہے۔ البتہ علماء، جن کی کتاب و سنت پر نظر ہوان کے لیے یہ ضروری نہیں۔ کسی مسئلہ میں کوئی عالم جب شرعی دلائل کا جائزہ لے اور اس سے سامنے فی الواقع حق واضح ہو جائے تو اس صورت میں اس کے خلاف تقلید جائز نہیں، البتہ وہ عالم اس سے مستثنیٰ ہے جو اجتہاد نہ کر سکتا ہو۔

(۲) قرآن و سنت کی موجودگی میں تقلید ائمہ کا جواب اوپر آچکا ہے، البتہ یہ رجحان امت کے لیے نقصان دہ بلکہ خطرناک ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں ایک امام کی رائے سے امت مشکلات میں مبتلا ہو اور کتاب و سنت میں اس سے بہتر کوئی نقطہ نظر اختیار کرنے کی پوری گنجائش موجود ہو پھر بھی اس امام کی پیروی کو لازمی سمجھا جائے۔

(۳) حضرت محدثین و مفسرین بہت ذی علم، شادہ دل اور متواضع تھے اور وہ خواہ اپنے مسلک سے بہت دوسرے مسلک کے سر کی راہ پر عمل کر لیتے تھے، ان کے یہاں تقلید یا عدم تقلید کی بحث نہیں تھی۔ ان کا موقف تھا کہ ادا صحیح الحدیث فہو مدہسی حتیٰ زیر بحث مسئلہ میں اگر کوئی صحیح حدیث رہنمائی کر رہی ہے تو وہی میرا مسلک ہے، میری ذاتی رائے کی کوئی قیمت نہیں۔

خود امام ابو حنیفہ کی متعدد رایوں سے ان کے قابل شاگردوں امام ابو یوسف، امام محمد اور ہامز فر نے اختلاف کیا اور امام صاحب کی رائے کو حرف آخر نہیں قرار دیا مگر اس کے باوجود ان تمام حضرات کی رائے فقہ حنفی کے جزو کا درجہ رکھتی ہیں۔

(۴) میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تقلید کی بحث سے امت میں انتشار پیدا ہوگا، ہمارے لیے بہت سے ضروری کام پڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم و فقر و فاقہ اور غربت کا ازالہ۔ مشترک امور و مسائل میں مسلمانوں کو متحد کرنا اور ان میں ملی شعور پیدا کرنا، مسلمانوں کے اندر سے مضبوط سیاسی قوت بن کر ابھرنے، بدعت و خرافات، رسوم و رواج کو مٹانا جیسے کام ہماری خاص توجہ کے طالب ہیں۔

(۵) ائمہ کرام و مجتہدین نے امت کو مختلف مسائل میں بھٹکنے سے بچانے کے لیے ایک راہ نکالی، ان کے لیے سبوت پیدا کی۔ لیکن بعد کے لوگوں نے ان ائمہ کے اقوال و رائے کو حرف آخر سمجھ کر خود امت کے اندر ناقابل عبور مسئلہ کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ کتاب و سنت کی صحیح حالت میں موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ جب تک مسلمان اس سے چمٹے رہیں گے، گمراہ نہ ہوں گے، اصل یہ ہے کہ تقلید کے معاملہ میں اعتدال و توازن قائم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دوسرے مسائل کا احترام لازمی ہے۔

میں یہاں عصر حاضر کے ایک روشن خیال اور دیدہ وریہ امام اور رہنما کی بات نقل کرنا منسب خیال کرتا ہوں۔
”فقہ کے مذاہب اربعہ جب مشخص و مدون ہو گئے اور تقلید شخصی کا التزام قائم ہو گیا تو سوال پیدا ہوا کہ ان چاروں میں فضل کون ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ یا امام شافعی؟ سب بحث شروع ہوئی اور بحث نے جنگ و جدال کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ بلا کو خاں کو سدھی ملک پر حملے کی سب سے پہلی ترغیب خراسانیوں کے اسی جھنڈے سے ملی تھی، پھر جب تاتاریوں کی تلوار چل گئی تو اس نے نہ شافعی کو چھوڑ نہ حنفی کو ☆☆☆

”ہمارا موقف یہی ہے کہ عامی کے لیے تقلید واجب ہے، خواص کے لیے نہیں، گزشتہ طویل مدت نے ہر طرح واضح کیا ہے کہ تقلید بلاشبہ رحمت اور ملت کے اتحاد کی ضامن ہے“

مولانا کوکب نورانی (پاکستان) ☆

اللہ کریم جن شانہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے اور تمام دین پر یہ غائب ہوگا۔ اس کامل و اکمل دین کا ہم تک پہنچنا حسن رجاء و احوال سے وابستہ ہے۔ اہل ایمان پر امتداد کرتے ہیں دین اور دین و عوں میں ان کا اعتبار ہے اور وہ ہستیاں آج بھی اہل ایمان میں باعث فخر ہیں۔ ان نیک ہستیوں پر اعتبار و عقائد نہ کیا جائے تو ہم اپنی شناخت اور تشخص بھی معبر نہیں کر سکتے۔ جانے وہ کون ہیں جو ان ہستیوں پر اعتراض کر کے اپنی ہی عیادیں مار رہے ہیں اور ہمیں دیکھتے کہ ان کی بھرپا دہی تباہی سے خود ان کی تضحیک اور دین کی توہین و تحقیر کا ”غیروں“ کو موقع مل رہا ہے اور اہل ایمان کی اجتماعیت متاثر ہو رہی ہے۔

”تقلید“ کوئی ایسا فعل نہیں جو دین سے الگ کوئی راستہ بتاتا یا دین سے دور کرتا ہو بلکہ یہ فعل تو عام شخص کے لیے دین پر عمل کو ممکن اور آسان بناتا ہے۔ دین کے تحفظ کے نام پر اگر ہم علمائے حق اور ائمہ دین پر زبان اعتراض دراز کریں تو یہ سنگین ظلم ہی شمار ہوگا۔ دین کے محافظ پاس بان اہل علم ہیں۔ انہوں نے دنیا میں بسنے والے لوگوں کی آسانی کے لیے ایسے مستقل طریقے اور علوم و فنون وضع کیے ہیں جس سے اربعے فتنوں کا مقابلہ اور دین کے خلاف سازشوں کا سد باب ہو سکے۔ سبھی مانتے ہیں کہ دین اسلام رہتی دنیا تک کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین سے وابستہ ہر شخص (یعنی عامی) دین سے بہتر و کمال واقف نہیں، نہ ہی ہر شخص کا دین سے پوری طرح واقف ہونا ممکن ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے: فاسئلوا اہل الذکر ان یتعلموا لا تعلمون ”اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو“۔ یعنی اپنے وہ مسئلہ جن کا حل تم نہیں جانتے وہ حل ان سے پوچھو جو لوگ جانتے ہیں۔

ایک معین آدمی، جو ہر استاد، کتاب و سنت کا واقف، قابل اعتماد و قوت اجتہاد یہ میں جسے کہاں حاصل ہو، اس میں شرائط اجتہاد پوری طرح پائی جائیں۔ اس کے قول کو ماننا اور بغیر دلیل کے عمل کرنا تقلید مطلق کہلاتا ہے۔ ایک شخص کو دین کا سچا ورثہ حاصل مانا تو یہ یقین کیا کہ وہ شخص خوف خدا رکھنے والا و رقبہ بل اعتماد ہے، وہ جو بتائے گا دین کے مطابق و موافق بات کہے گا۔ اس لیے اس سے دلیل مانگے بغیر اس کی بات کو ماننا تقلید کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ ہم فردی مسائل میں تقلید کرتے ہیں اور اصولی مسئلہ میں اتباع کرتے ہیں اور جب اتباع کا تعلق کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے: واتبع سبیل من اذاب الہی۔

قرآن کریم ہی میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم — لعلہم الدین یستنبطوہ منہم — سو یتبع غیر سبیل المومنین الخ — لیتعفہوا فی الدین — فاعتبروا یا اولی الابصار — قرآن ہی نے اہل علم کی شان و مرتبت واضح فرمائی، والدین او تو العلم درجت۔ اما یحشی اللہ من عبادہ العلماء قل هل یتوی الذین یعلمون والدین لا یعلمون۔

اہل ایمان بخوبی جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سببی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو دین کی تعلیم مقصد تھا۔ انھیں بھیجتے ہوئے طریقہ تعلیم بھی واضح فرمایا اور اہل یمن کو ہر مسئلہ میں ان سے رجوع کی اجازت دی، یہی تقلید تھی جس سے ترک تقلید تو نفس پرستی سے عبارت ہے۔ عوام میں تدین کہاں؟ ان کی سلامتی اتباع ہی میں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عام نفوس کا طبعی میان منہ سدی طرف ہو جاتا ہے انھیں احکامات و تعلیمات کا پابند بنانا اور اصلاح نفس ضروری ہے، یوں تقلید شخصی نہ صرف حاج ہے بلکہ ضروری ہے۔ جب اتباع ہو کر زیادہ ہو اور شریعت کو اپنی طبیعت کے موافق بنانے کی روش اپنائی جا رہی ہو تو ترتیب و تنظیم کیسے ہوگی؟ تقلید کے موضوع پر علماء حق بل سنت اور علماء دیوبند کی طرف سے اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ کوئی گوشہ شاید ہی تشہر رہا ہو۔ تقلید کی حریف کے لیے ہم آرتائیں، یکھیں تو جھٹکنا مدحظہ ہو

کتاب التعرینات، کشف اصطلاحات الفنون میں یہ تعریف درج ہے عبارة عن قول قول العیر بلا حجة ولا دلیل — عبارة

عن اتباع الانسان غيره مما يقول او يفعل معتقداً بالحقيقة فيه من عمر نظر و تأمل في الدليل كأن هذا الممتع جعل قول الغير او فعله، قلادة في عنقه— اخذ القول من غير معرفة دليله

رد و فرہنگ دائرہ معارف اسلامی میں یہ تعریف درج ہے تقلید یہ ہے کہ انسان کسی غیر (حجت) کے قول یا فعل کو صحیح مان کر اس کی بات پر غور و تامل کیے بغیر اس کا اتباع کرے، اس معنی میں تقلید، اجتہاد کی ضد ہے۔

جناب اشرف علی تھانوی یہ تعریف لکھتے ہیں تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ بات میرے موافق بتا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔ (تحفۃ العلماء، ص ۲۰۹/۲)

غیر مقلدین بخاری و مسلم کے قائل ہیں، دلیل کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ امام مسلم خود بخاری سے روایت یوں نہیں کرتے؟ جب کہ امام بخاری ان کے استاذ ہیں۔ اصول حدیث میں حسن، ضعیف (معیذ، غیر و) اقسام، (غریب، مصدق، ترمذی میں ہے، تفسیر راوی کی وجہ سے غریب ہے۔ غرابت، صحت کے منافی نہیں)، اصول حدیث کی یہ شرط کیا ہے اس سے لی ہیں؟ ان پر آیت قرآنی پیش کریں؟ اسماء و رجال پر بحث کرتے ہیں۔ ثقہ، صدوق، قابل، حجاج۔ وہ بتاتے ہیں کہ اصول حدیث کو مانتے ہوئے اصول فقہ کو یوں نہیں مانتے؟ وہ اس اصول حدیث کو جائز سمجھتے ہیں تو ہم پر اصول فقہ ماننے کی وجہ سے اعتراض کیا کرتے ہیں؟

اسماء و رجال پر پہلی کتاب ”الکمال“ ہے، اس کی تلخیص علامہ مزی نے تلخیص تہذیب الکمال کے نام سے لکھی، اس کی مزید تلخیص حافظ بن حجر مسند فی تہذیب التہذیب کے نام سے کی۔ پھر تہذیب التہذیب میں جتنے راوی ہیں ان کے مختلف حالات حافظ نے تہذیب التہذیب کے نام سے الگ کتاب میں جمع کروئے۔ پھر ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال میں جن راویوں کا صرحاً ذکر نہیں ہوا ان کے ذکر و تعریف کے لیے حافظ ابن حجر نے لسان المیزان مرتب فرمائی۔

غیر مقلدین بتاتے ہیں کہ ابن حجر اور ذہبی جو پچھراویوں کے بارے میں کہتے ہیں اسے مانتے ہو یا نہیں؟ یہ یہ تنقید تھی نہیں؟ ان سے سوال ہے کہ بخاری و ذہبی کے یہ اتباع کی یہ دلیل ہے تمہارا۔ پاس؟ تم صحیح مانتے ہو، ہم میں سنت و نہایت، بخاری سے امام اعظم و بہت انہی سمجھتے ہیں۔

واضح رہے کہ بغیر شرط کے ہم نہیں مانتے۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ عامی کے یہ تنقید واجب ہے، جو شخص قائل ہو اور صحیح فہم رکھتا ہو اور مسئلہ نکال سکتا ہو اس کے لیے نہیں۔ میرا ایک اہم سوس ہے غیر متقدمین سے، وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب تک کتاب و سنت کا پورا پورا پابند کوئی شخص ہوا ہے یا نہیں؟

جواب اگلی میں ہو تو غیر مسلم ضرور معترض ہوں گے کہ اسلام کیسے دین ہے جس کا پورا پابند کوئی نہیں ہوا۔ ان سے عرض کروں کہ اگر ہر ایک ایسے شخص ہوئے ہیں اور ان کے افعال و اقوال با سند محفوظ ہوں تو ایسے قریب قرآن و سنت کی پابندی و پیروی، تقلید و اتباع میں یا غریبی ہے؟ بلاشبہ ان لوگوں کی پیروی قرآن و سنت ہی کی پیروی ہے۔

اہل ایمان جانتے ہیں کہ ہر حدیث واجب العمل نہیں، ہر سنت واجب العمل ہے۔ ہر سنت، حدیث ہے۔ ”ایہ حدیث، سنت ہے“ ابن حزم جیسے شخص نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے تھے۔ زشت طویل مدت نے ہر طرح واضح کیا ہے کہ تقلید بلاشبہ رحمت اور تہذیب و امت اور جمعیت ملت کی ضامن ہے۔

ارادہ تھا کہ کچھ واقعات نقل کروں گا اور غیر مقلدین کی کتب سے اپنی تائید بھی پیش کروں گا لیکن مشرکہ محمد کی مجال سے اور اس کے بعد بھارت کے سفر اور لوگوں میں گھرے رہنے کے باعث مہلت نہ ملی۔ چھ حواشی میں اس کے لیے تھے لیکن وہ کاغذ بھی محفوظ نہ رہے۔ یہ قلمبرداشت مجھے تحریر میں نے دہلی سے ممبئی کی پرواز میں مکمل کی ہے۔ اس کا لہجہ اور انداز میری مستقل تحریروں سے مختلف ہے تو درز فرما میں۔

☆☆☆

مذاکرہ

شام کے نامور عالم دین شیخ ڈاکٹر سعید رمضان بوٹی کا ایک غیر مقلد عالم سے مناظرہ

میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر شخص وہی جی اجتہاد کی صاحت کا مالک ہے، جیسی مجتہدین کے پاس تھی، بلکہ آپ نے مٹا ہی تو انہی مرتبہ دوسرے لوگوں سے بڑھ جی سنت ہیں، یہ تو جو شخص ائمہ کے اقوال و دلائل کا جائزہ لے کر کتاب و سنت سے قریب تر کو ترجیح دینے کی اہلیت رکھتا ہوگا وہ تو بلاشبہ ان سے بڑا قابل اور لائق و فائق ہوگا۔

یہ سن کر اس نے کہا دراصل عوام کی تین قسمیں ہیں
(۱) مقلد (۲) متبع (۳) مجتہد

پس جو شخص اس اہلیت کا مالک ہو کہ مذاہب (مسائل) اور اہل کے دلائل کا تقابلی مطالعہ کر کے کتاب و سنت سے قریب تر کو ترجیح دے وہ ”متبع“ کہلاتا ہے، اور یہ تقلید و اجتہاد کا درمیانی مرتبہ ہے۔

اس پر میں نے کہا، پھر مقلد کا کیا کردار ہونا چاہیے؟

جواب میں اس نے کہا، سارے مجتہدین جس مسئلہ میں متفق ہوں اسی میں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔

تو میں نے کہا اگر کسی ایک ہی مجتہد کی تقلید دائمی طور پر کی جائے تو کوئی خرابی لازم آئے گی؟

فورا اس نے جواب دیا: ہاں! یہ تو حرام ہے۔

میں نے کہا حرام! کیوں کر حرام ہے؟ تقلید کی حرمت پر کیا دلیل ہے؟
اس نے جواب دیا: اس کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے اوپر اپنی طرف سے وہ چیز لازم کرنے کا عندیہ نہیں دیا۔

اس پر میں نے اس سے سوال کیا: آپ قرأت سب سے کس کی قرأت کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں؟

جواب دیا حفص کی قرأت کے مطابق۔

میں نے کہا، اسی ایک قرأت کے مطابق ہمیشہ بالالتزام پڑھتے ہیں یا کسی دن دوسرے قرأت پر بھی عمل کرتے ہوئے دوسری قرأت کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں؟

جواب دیا نہیں! اسی قرأت حفص پر ہی مداومت کرتا ہوں۔

ایک متعصب اور غالی غیر مقلد چند حق پسند اور منصف مزاج جوانوں کے ہمراہ میرے پاس آیا، جب سلسلہ کلام شروع ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، احکام الہیہ کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آپ کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کرتے ہیں یا ائمہ مجتہدین کی تحقیقات کا سہارا لیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: سب سے پہلے میں ائمہ کے اقوال و دلائل کا جائزہ لیتا ہوں، پھر ان کی جو دلیل کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اسی پر اعتماد کرتا ہوں۔

میں نے اس سے بطور مثال کہا اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روپے ہوں اور اس پر چھ مہینہ زر گیا ہو اور وہ رقم اس درمیان آپ کے پاس محفوظ بھی رہی ہو، پھر آپ نے اس سے سامان تجارت خریدا اور فروخت کرنا شروع کیا تو آپ اس کی زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ دوسرے چھ مہینہ کے بعد یا پورا سال گزرنے کے بعد؟

ذرا غور و فکر کے بعد اس نے جواب دیا آپ کے اس سوال کا مطلب ہے کہ آپ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں؟

میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خاص طریقہ سے جو حدیث فرمائی، اس کے لیے یہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، کتاب و سنت اور قوس ائمہ بھی آپ کے پیش نظر ہے۔

تھوڑا سا مل کے بعد کہتا ہے: برادر! یہ دین کا معاملہ ہے، کوئی آسان بات نہیں، جس میں بغیر سوچے ذہن و دماغ سے جواب دیا جائے، اس کا صحیح جواب جاننے کے لیے کچھ پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز اس کے لیے وقت درکار ہے اور اس وقت ہم کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔

میں نے کہا: ٹھیک ہے، تو کیا ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں ائمہ کے اقوال و دلائل کا جائزہ لے اور جو قرآن و سنت کے زیادہ موافق ہو اس پر عمل شروع کر دے؟

ہاں! اس نے جواب دیا۔

اس پر میں نے کہا: جو کتاب آپ پڑھاتے ہیں، اس میں تو آپ کے موقف کے خلاف بات لکھی ہے، اس میں واضح لفظوں میں تحریر ہے کہ کسی خاص امام کی تقلید (بغیر اعتقاد واجب) بھی حرام، بلکہ بعض اوقات کفر ہے۔

اس نے کہا: کہاں؟

میں نے یہ عبارت دکھائی: ”بل من التزم واحدا بعينه في كل مسألة فهو متعصب محطی مقلد تقلیدا اعمی وهو ممن فرقوا دينهم وكانو شيعا“

تو کافی غور و خوض اور تامل کے بعد فرمایا یہاں بھی التزام سے مراد یہی ہے کہ وہ شریعت کی جانب سے واجب کردہ تصور کرے، یہاں عبارت میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے۔

میں نے پوچھا: صاحب تحریر کی یہی مراد جو آپ فرما رہے ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ صاحب تحریر غلطی پر ہے۔

(لیکن واہ رے جذبہ تقلید و تائید) وہ شخص اسی پر مصر رہا کہ یہ عبارت اپنی جگہ درست ہے اور اس میں کچھ محذوف ہے۔ اس طرح عملاً اس کتاب کے مؤلف کو خطا سے معصوم قرار دیا۔

میں نے کہا: اس تقدیر پر بھی اس عبارت کا کوئی مفاد نہیں، کیوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اس بات سے ناواقف ہو کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید شریعت اسلامی نے نہیں واجب قرار دی ہے، بلکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر مکلف کو اختیار ہے کہ وہ کسی ایک کی فقہی مسائل میں تقلید کرے۔

اس پر کوئی جواب نہ دے سکا تو کہا: میں نے ہزاروں لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ کسی ایک مسلک کی تقلید واجب ہے، اس سے انحراف ممکن نہیں۔

میں نے مطالبہ کیا: سی ایک صاحب مہم کا نام یہ اس کی تحریر پیش کیجئے؟ جواب مکمل خاموشی رہا، تاہم اس بات کی رٹ لگا تارہا کہ بعض لوگ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کے مطابق احکام پر عمل کو حرام قرار دیتے ہیں۔

میں نے چیلنج کرتے ہوئے اس سے کہا: آپ ایک بھی فرد ایسا نہیں دکھا سکتے جو ایسا باطل عقیدہ رکھتا ہو، البتہ عثمانیوں کے دور اقتدار کے آخر میں کچھ لوگ مذہب حنبلی سے عدول سراں جانتے تھے، جس کی

میں نے کہا: کیا بات ہے کہ قرأت حفص کو ہی ہمیشہ بالالتزام اپناتے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ لازم نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم رسوں پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے تو اتر کے ساتھ منقول ہوا، اس کے مطابق پڑھنا چاہیے۔

اس پر اس نے کہا: ایسا اس لیے کہ مجھے دوسری قراتوں کا مطالعہ یہ علم نہیں، اس کے علاوہ یہ پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں۔

اب میں نے کہا: ٹھیک آپ کی طرح ایک شخص نے فقہ شافعی کا مطالعہ اور دوسرے ائمہ کی تحریروں پر مطلع نہیں ہو سکا، اور نہ ہی اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ سارے مسائل کے دلائل کا مطالعہ کر سکے، اب اگر آپ یہ شخص کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ پہلے سارے ائمہ کی اجتہادی تحریروں کا مطالعہ کرے، یہاں تک کہ سب پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے تو آپ پر لازم ہوا کہ آپ قرأت سب سے سیکھیں اور ساری قراتوں کے مطابق قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ اگر اس مقام پر اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو میں عرض کروں گا، خدا را اس مسکین مقصد کو بھی اپنی ہی منطق کی رو سے معذور چاہیے۔

علاوہ ازیں، ہم یہ بھی آپ سے سوال کرنے کے یز ہیں کہ آپ نے یہ کہاں سے لازم کیا کہ مقلد ایک امام کے مسائل نہ لے بلکہ دوسرے امام کے مسائل پر بدل بدل کر عمل کرے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جہی بندوں پر لازم نہیں کیا۔

یعنی آپ کے مطابق اگر ایک مذہب فقہ پر استمرار کے ساتھ گامزن رہے تو اسے خودی نے لازم نہیں کیا، تو بار بار بدن کر عمل کرنے کو کب لازم فرمایا؟

یہاں پہنچ کر اپنی ہی پرانی بات میں نیا شوشہ جڑتے ہوئے کہا: تقلید یوں ہی حرام نہیں، بلکہ اس لیے حرام ہے کہ مقلد کسی کی تقلید کا التزام یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ (جب کہ ایسا نہیں)

میں نے کہا: چلیے آپ کی بات تسلیم کہ ایسا اعتقاد رکھے کہ تقلید رب تعالیٰ کی واجب کردہ اشیاء میں سے ہے تو غلط ہے، آپ کی بات درست ہے۔ لیکن اگر مقصد کو یہ علم ہے کہ اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ کسی خاص امام کی تقلید کرے تاہم وہ اپنے اختیار سے ایسا کرے تو؟ اس نے جواب دیا: پھر تو ایسی تقلید میں کوئی حرج نہیں۔

تائید ہم بھی نہیں کرتے، یقیناً وہ تعصب پر مبنی تھا۔

پھر میں نے اس سے کہا مقلد اور تبع کے درمیان آپ نے جو یہ فرق کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ آیا یہ فرق لغوی ہے یا اصطلاحی؟

جواب دیا: یہ لغوی فرق ہے۔

تو میں نے لغتوں کا حوالہ طلب کیا، تاکہ دونوں لفظوں میں لغوی فرق ثابت ہو سکے، تو یہ بھی آنجناب نہ کر سکے۔

پھر میں نے کہا: بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے اعرابی سے کہا، جس نے مسلمانوں کی تائید شدہ چیزوں پر اعتراض کیا تھا۔ ”ادار رضی المهاجرون فاسما انتم تبع“ اس اثر میں موافقت کو اتباع سے تعبیر کیا گیا، جب کہ اس میں بحث و نظر کی گنجائش نہیں۔

اتناس کراچی بات بدل دی اور کہا کہ پھر یہ فرق اصطلاحی ہو گا اور کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ کسی چیز کے لیے اصطلاح قائم کر لوں؟

کیوں نہیں! میں نے کہا: ضرور آپ کو یہ حق حاصل ہے، مگر آپ کی مفروضہ اصطلاح امر واقعہ کو نہیں تبدیل کر سکتی، پس یہی جس کو آپ ”تبع“ کا نام دیتے ہیں، اگر دلائل کا ادراک کرے اور طریقہ استنباط سے واقف ہو گا تو یہ مجتہد ہوا اگر بعض مسائل میں استنباط کی صلاحیت اور بعض میں دلائل سے جہالت ثابت ہو تب بھی اب ایسا شخص بعض میں مجتہد اور بعض میں مقلد یا اس کے بالعکس قرار پائے گا اور بہر صورت ہمارا مدعا حاصل۔ اور وہ یہ کہ تقسیم صرف دو طرفہ یعنی اجتہاد و تقلید میں منحصر ہے اور ہر ایک کا حکم عیاں ہے۔

اب تک بات کچھ نہ بن سکی تو کہا: متبع وہ شخص ہے جو اقوال اور دلائل کے مابین خط امتیاز کھینچ سکے اور قوی دلائل کو سمجھ کر ضعیف پر ترجیح کی صلاحیت رکھتا ہو اور یہ مرتبہ بہر حال نری تقلید کے علاوہ ہے۔

میں نے کہا: اگر ایسا ہے تو یہ مرتبہ تو اجتہاد میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیا آپ بذات خود ایسے ہیں؟

خوش ہو کر جواب دیا: میں بقدر استطاعت ایسا ہی کرتا ہوں۔

جی ہاں! مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک مجلس میں تین طلاق کو ایک تسلیم کرنے والوں میں سرفہرست ہیں تو کیا آپ نے اپنے فتویٰ صادر کرنے سے پہلے تمام ائمہ کے اقوال و دلائل اور تحریروں کا مطالعہ کر لیا تھا؟ اور اس کے بعد کسی ایک دلیل کی قوت کی بنا پر اسے ترجیح دی؟ اس کے بعد فوراً اس کے سامنے یہ حدیث پاک رکھ دی ”ان عویسمر

العجلانی طلق زوجته ثلاثاً فی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد أن لا عن منها فقد قال کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتہا ہی طالق ثلاثاً“ اور میں نے پوچھا کہ آپ کا اس حدیث پاک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جمہور فقہائے اسلام یا ابن تیمیہ کے مذہب پر اس کی دلالت کیا ہے؟

جواب دیا: مجھے یہ حدیث نہیں معلوم۔

میں نے کہا: پھر کیسے آپ نے ایسے مسئلہ میں فتویٰ صادر کیا، جس میں مذاہب اربعہ کے امام متفق و متحد ہیں اور آپ نے ان کے دلائل کا مطالعہ کیے بغیر ان کے خلاف فتویٰ دیا؟ گویا خود آپ ہی اپنے اصل موقف سے منحرف ہوئے اور اتباع کا معنی اصطلاحی جسے آپ کے دماغ نے گڑھا ہے ہمارے سر تھوپنا چاہتے ہیں۔

کہنے لگے: اس وقت میرے پاس مذاہب اربعہ کی فقہ پر مشتمل کوئی مدلل کتاب نہ تھی، جس کی جانب میں رجوع کرتا و ردائل معلوم کرتا۔

میں نے کہا: پھر آپ کو فتویٰ دینے میں اتنی عجلت سے کام نہ لینا تھا وہ بھی جمہور علماء کی مخالفت میں؟ جب کہ آپ ان کے دلائل سے قطعاً نا آشنا تھے۔

کہنے لگے: پھر میں کیا کرتا؟ مجھ سے سوال کیا گیا تھا اور میرے پاس مرجعی کتب نہ تھیں۔

میں نے کہا: کیوں نہیں کہہ دیا ”مجھے معلوم نہیں“ جب کہ صالح علماء اور متواضع ائمہ دین کا طریقہ رہا ہے۔ یا اگر یہ نہ کر سکتے تھے تو کسی کی مخالفت میں فتویٰ نہ دے کر صرف اتنا کر دیتے کہ مذاہب اربعہ کے امام اور ان کے مخالفین کی آرا نقل کر دیتے، بلکہ مذکورہ صورت حال میں تو آپ پر یہی فرض تھا، کیوں کہ آپ کے اعتراف حقیقت کے مطابق آپ نے ان کے دلائل کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے باوجود اپنی رائے سے ان کے خلاف فتویٰ دیا، مخالفین کی رائے اپنی رائے سے معاذ و موبد ثابت ہو تو آپ جمہور امت کا خیال ترک کر بیٹھیں، تعصب و عناد میں اس مقام تک پہنچا ہوا آپ جیسا انسان پھر دوسروں کو متعصب ہونے کا طعنہ دے، سخت تعجب ہے!

کہا: میں ”سبل السلام“ اور ”فتاویٰ النبی“ جیسی کتابوں کا مطالعہ کر چکا تھا۔

میں نے کہا: مسئلہ ذیل میں تو مذکورہ بزرگ ائمہ کے فریق ہیں اور

والمعرب فايما نو لوانته وجه الله ان الله واسع عليم“ (سورة بقرہ، آیت: ۱۱۵) کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ نماز میں کسی بھی جانب چہرہ کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کا ظاہری لفظ دلالت کرتا ہے، اس کے برخلاف اس کو معلوم ہو کہ ائمہ اربعہ اور علما کرام استقبال قبلہ کو صحت نماز کے لیے شرط مانتے ہیں۔ بین ان فی ایلوں پر مطاع نہیں ہوا، یہاں شش جب نماز کے لیے ہر دو تو کیا کرے؟ آیا اپنی فہم کے مطابق دلیل قطعی پر عمل کرے یا ائمہ کے متفقہ فیصلہ کی اتباع کرے؟ جو اس کے فہم خاص کے برعکس ہے۔

کہنے لگے ہاں اپنی فہم کے مطابق عمل کرے۔
یعنی مشرق کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھے اور اس کی یہ نماز
درست ہوگی؟ میں نے پوچھا۔

جواب دیا ہاں درست ہوگی، کیوں کہ وہ اپنے اطمینان قلب کا مظف ہے۔
تب میں نے کہا: فرض کرو یہی اطمینان قلب اس کو اس بات پہ
حاصل ہو جائے کہ زنا کرنے، شراب پینے اور مال حرام کھانے میں کیا
خرج اور مضائقہ ہو سکتا ہے؟ تو کیا اللہ اس کے لیے یہ سارے محرمات
حلال کر دے گا؟

یہ سن کر آنجناب خاموش رہے، پھر کہا کہ بہر حال ایسی صورت حال وہی اور خیالی ہے اس کا صدور شذوذ و نادر ہے۔

میں نے کہا، جناب! وہی اور خیالی نہیں بلکہ یہ امر واقعہ ہے، یہی نہیں! اس سے بھی عجیب و غریب حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، ایک مسلمان جسے نہ قرآن وحدیث کا علم ہے، نہ علوم اسلامیہ میں مہارت ہے، اس نے آیت مذکورہ، کچھ کرناہ کی غفلت سے یہ گمان کر لیا کہ کسی جانب چہرہ کر کے نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، جب کہ دنیا کے مسلمانوں کو جہت قبلہ میں متوجہ دیکھتا ہے؟ اس کے باوجود آپ اس صورت حال کو دائمی قرار دے رہے ہیں ورنہ طہینین کو تا معتمد و معتبر مردن رہے ہیں۔ اس کے ہوتے قطعی میں اپنی ذہنی تیج سے اتھ فیک روارکھ رہے ہیں، یاد رہے کہ یہ چیز بھی آپ کی مفروضہ تقسیم کے معارض ہے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں (۱) مقلد (۲) قبیح اور (۳) مجتہد

پہر بات بناتے ہوئے کہا کہ یہ شخص جو بحث و گفتیش کرنی چاہیے۔
میں نے کہا اس کے پاس تحقیق کے ذرائع مفقود تھے، جیسا کہ
آپ کے ساتھ مسئلہ طلاق میں ہوا تھا، تو کیا یہ شخص اپنے دلی اطمینان پر
ہی مصررہے گا اور اجماع امت کو قابل اعتناء نہ سمجھے؟

اجتہاد و تقلید نمبر ۵۰

کہا کہ ہاں! جب خود غور و فکر اور تلاش و جستجو نہیں کر سکتا تو وہ معذور ہے اور وہ اپنی صواب دید کے مطابق عمل کرے۔

میں نے کہا آپ کی بات بڑی عجیب و غریب ہونے کے ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے، اگر آپ کی طرف منسوب کر کے کسی سے کہہ دوں تو؟ اس نے بڑی جرأت سے جواب دیا: جس سے چاہیں کہہ دیں مجھے کوئی پروا نہیں۔

میں نے کہا ہاں! جب آپ کو اللہ کا خوف نہیں تو بھلا کس کا خوف ہوگا؟ جب آپ اللہ کا ارشاد ”فاسئلواہل الذکر ان کتہ لہ تعلیمون“ (سورہ نحل، آیت ۶۳) ٹھکرا سکتے ہیں تو پھر کس کی مانیں گے؟ طیش میں آ کر کہا: برادر! یہ ائمہ کوئی معصوم نہیں تھے، ہاں یہی قرآنی آیات و نصوص تو یہ ضرور اس ذات پاک کا کلام ہے جو جملہ عیوب، نقائص سے پاک و منزہ ہے، پھر کوئی ذی فہم یہ معصوم کے فیصلے کو لے بے عیب کلام سے کب مستغنی ہو سکتا ہے؟

میں نے کہا نادان! ”وللہ المشرق والمغرب... الخ“ کا معنی معصوم ہے نہ کہ اس جاہل نو مسلم کی فہم ور میں تو انہیں، و متوں کے بارے میں حتمی فیصلہ چاہتا ہوں، باریں ہو کر ائمہ بھی معصوم نہیں اور جاہل نو مسلم بھی معصوم نہیں تاہم اول الذکر علوم اسلامیہ میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، جب کہ دوسرا اس سے قطعاً جاہل و بیگانہ اور یکسر ناواقف ہے۔

اس پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے زیادہ مکلف نہیں کیا میں نے کہا پھر میرے سوال کا جواب دیجیے ایک شخص جس کا بچہ بیمار ہوا، تمام حکیموں نے علاج کیا اور سب نے آخر میں متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ خبردار! پنسلین کا انجکشن ہرگز نہ دیا جائے ورنہ بچہ کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کے برخلاف بچہ کے باپ نے کہیں کسی طبی جریدے میں پڑھ رکھا تھا کہ پنسلین کا انجکشن فلاح مرض میں مفید ہے۔ اس نے اپنی ذاتی معلومات پر بھروسہ کر کے اطباء کے اجماعی مشورہ کو پس پشت ڈال دیا، بچہ کو پنسلین کا انجکشن دیا اور بچہ موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ بتایا جائے یہ شخص گنہگار ہوا یا نہیں؟

تھوڑی دیر تو وقف کے بعد انتخاب نے فرمایا یہ تو دوسری بات ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، معاملہ بالکل یکساں ہے، اس شخص نے اطباء کا اجتماعی حتمی فیصلہ نہ، اس کے پیچھے یا حکمتیں تھیں، اسے نظر انداز کیا اور اس کے مقابلہ میں اپنی ذاتی معلومات پر اعتماد کیا، نتیجہ تمہارے

سامنے ہے، بالکل اسی طرح اس نو مسلم نے ائمہ کا اجماع سے پھر قرآنی آیت و اپنی ناقص فہم کے مطابق سمجھا اور اس پر عمل کرتے مستحق قہر نہ کیا تو اس کی نماز کب درست ہوں؟

اس نے کہا: برادر! قرآن نور ہے نور اور یہ نور بھی اپنے وجود و ولایت میں کبھی کسی کا محتاج ہوتا ہے؟

میں نے کہا اتنی باتیں قرآن ہ نور ہی قوری و ناظر و عتوں میں منعکس ہوتا ہے، تبھی تو وہ اللہ کی مراد اس سے سمجھ لیتا ہے، مگر اہل علم اور جاہل میں کچھ تو فرق ہوتا؟

میری پیش کردہ دونوں مثالوں میں موزونیت و یکسانیت ہے، اب جواب آپ کے سر ہے کہ دونوں سرگرداں شخص اپنی ذاتی معلومات کی اتباع کریں یا ماہرین فن کی تنبیہ؟

پھر بھی اڑیل اپنی ہٹ پر اڑا، کہ امین قہر ہوں میں سے تو میں نے پھر وہی مثال دہرائی کہ دلی اطمینان پر غور۔ اطباء کے مشوروں کو ٹھکرا کر اپنے بچہ کو دینا۔ مواخذہ ہے یا نہیں؟

تعصب و عناد اور حماقت کی انتہاء کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی ذمہ داری عاید نہیں ہوتی۔

تب میں نے سوچا کہ ایک ریل گاڑی متعصب شخص سے منتقل ہو رہی ہے، بل بسیمت انسان کر رہی۔ یہ ریل زمین پر اس سے ٹکڑ کر دینی مذمتی تنبیہ کرنے والی مثال، مزید مفہم ہو گا۔ متعصب انسان کی رو میں بہہ برشرتی مسلمات کا انکار نہایت!

سبحان اللہ! ایک جاہل اپنی فہم ناقص پر اعتماد کر کے مسلمانوں کے قبلہ سے منحرف ہو کر نماز ادا کرے تو اس کی نماز کی صحت کی ضمانت دی جائے، اور ایک عام انسان اپنے ذاتی مطاعہ کی بنیاد پر کسی کا علاج کر کے مریض کو موت کے گھاٹ اتار دے تو اس کے بارے میں کہا جائے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں!

اگر دلی اطمینان کا درجہ اس قدر بلند ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے؟ ہمیں بھی تو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہمیں احکام شریعت سے ناواقف شخص پر مہتمدین کی تنبیہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی بیسیں کتاب مدد و رسالت رسوں مدد سے قریب ترین۔ دوران کی فہم سیدمان کا زیادہ دیکھنے والی تھی۔

ہم نور اور اس کی مجلس مشورت و ادارت مبارک باد کی مستحق ہے جس نے اس خلا کو محسوس کرتے ہوئے مسائل اجتہاد و تقلید کی تشریح و تفسیر کے لئے یہ خصوصی نمبر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، میں صمیم قلب سے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ رب مقتدر اس موقع نمبر کو زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنائے، اور اس کو گم گشتگان راہ کے لئے ذریعہ ہدایت و رہنمائی بنائے۔ آمین

تقلید ائمہ کو حرام و شرک قرار دینے والے اور بزعم خود عمل بالحدیث کرنے والے حضرات کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائیگی کہ ان لوگوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ ائمہ متبوعین کی تقلید کا قلاوہ مردوں سے اتار کر ابن حرم، بن تیمیہ، ابن قیم، شوکانی اور سہانی کی اندھی تقلید کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا، مذاہب اربعہ کی مخالفت کی اور اس کے نتیجہ میں ایک پانچویں مسلک کی بنیاد ڈالی، ائمہ مجتہدین، فقہاء بلکہ بعض تابعین و صحابہ کی شانوں میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنا اپنا شعار بنایا، تشدد اور فکری انحراف کا یہ حال کہ مزیشت ایک ہزار سال اسلامی تاریخ میں گزرے ہوئے لاکھوں مقلدین علم، صلحا، صوفیا، محدثین و مفسرین کو گمراہ اور جاہل حق سے منحرف بنائے اور لکھنے میں ذرا الجھٹ محسوس نہیں کرتے۔ ہر چھوٹے بڑے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ چند مفتی بھر غیر مقلدین کے علاوہ تمام احناف، شوافع، اشاعرو، ماتریدیہ اور صوفیوں کا فرشتہ گرد گمراہ کہتا ہوا نظر آئے گا۔ تقلید سے چھٹکارہ اور آزاد روی تحریکارانِ واثقی پستی میں سے جاتی ہے کہ وہ دین و دیناری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ مشہور غیر مقلد عام نے اپنا پچیس سالہ تجربہ اس طرح بیان کیا ہے ”پچیس برس کے تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ سب سے ملے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخرا سلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں، ان میں بعض عیسائی اور بعض مذاہب بن جاتے ہیں، جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعت سے فسق و فروع تو اس آزادی کا ادنیٰ نتیجہ ہے۔“ (محمد حسین بن ابی اسحاق سنہ ۱۲۷۰ھ، جلد ۱۱، شمارہ ۲، ص ۵۳) یہ ہے ترک تقلید کا آخری نتیجہ۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنے سلف کرام سے بہ تابعین، مجتہدین اور اویا کا ملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

تقلید کی مخالفت ایک سازش کا نتیجہ ہے

حضرت شاہ سید محمد اکبر مودودی چشتی

زیب سجادہ آستانہ عالیہ صمدیہ، پھچوند شریف، ضلع اوریا

تقلید کا وجوب آیات قرآنیہ، احادیث صحیحہ، اجماع امت، اور اقوال مفسرین سے ثابت ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”اهدنا الصراط المستقیم صراط الذی یرحمنا علیہم“ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نعم یافتہ بندے چلیں۔ اس امت کے اولیا، صلحا، محدثین، مفسرین، فقہاء اور جلیل القدر علماء نے مجتہدین کی تقلید فرمائی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ سرکارِ اقدس سرہ نے ارشاد فرمایا ”لا یجتمع امتی علی الصلاۃ“ یعنی میری امت مراستی پر جمع نہیں ہوتی، اگر تقلید کرنا گمراہی ہوتی تو امتِ اسلامیہ کے یہ جلیل القدر ائمہ، علم، محدثین، مفسرین اور اویا و صلحا ہر تقلید پر اتفاق و جماع نہ کرتے۔

اجتہاد کا ثبوت بھی احادیث صحیحہ سے ہے، احکام شرعیہ میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا حکم و ثبوت صراحۃً کتاب و سنت میں نہیں ہے، ایسے مسائل کے حل کے لئے اجتہاد ناگزیر ہو جاتا ہے، اگر ایسے مسائل میں اجتہاد سے صرف نظر کر لیا جائے تو اس قسم کے مسائل میں صحت و حرمت کا ادراک ایک امر دشوار ہے۔

قرآن کریم میں مسلمانوں کے ایک گروہ کو ”تفقه“ حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، قرآن کریم کی اس ترغیب پر بہت کچھ ہوئے بعض اہل علم و اجتہاد نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں حصولِ تفقہ میں صرف کر دیں، جس کے نتیجہ میں انہوں نے کتاب و سنت کا گہرا مطالعہ کر کے تمام احکام شریعت کو نہ صرف یہ کہ محکم دلیلوں کے ساتھ مدون کر دیا بلکہ کتاب و سنت سے مسائل کے استخراج و تنبیہ کے لئے ایسے قواعد کلیہ و مقامی اصول وضع فرمادئے جن کی روشنی میں ہر نو پیدا مسئلہ کا حکم کتاب و سنت سے اخذ کیا جاسکتا ہے، اہل علم کی اسی جماعت کو ہم مجتہدین کہتے ہیں، جب ہم اس امت کے مجتہدین کی فہرست پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار سائریں حروف سے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ان میں وہ چار مجتہدین سب

سے نمایاں ہیں جن کی اتباع و تقلید گزشتہ ایک ہزار یا اس سے زیادہ برس سے یہ امت متفقہ طور پر کرتی رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درحقیقت اہل سنت و اتباع صرف اہل جلال و اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، امر کی تقلید صرف ان کے فہم میں کی جاتی ہے، یعنی ایک امام آدمی کے لئے یہ ایک دشوار گزار امر ہے کہ وہ مسائل شریعت کو ان کے فہمی ازلہ کے ساتھ کتاب و سنت سے متعلق کرے، لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ فہم کتاب و سنت کے سلسلہ میں ان مجتہدین میں سے کسی پر اعتماد کرے۔

مذہب رجب اپنے اصول و قواعد اور کلیات و فروع کے ساتھ مدون و مرتب ہیں، یہ مرتبہ دیگر مذاہب کو حاصل نہیں ہوا، لہذا یہ تقلید انہیں چار میں منحصر ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام نامی وہ لوگ بہت ستمنا کرتے ہیں جو تقلید و حرام و حلال قرآن و سنت میں ہر ذرا شاہ صاحب کا یہ فرمان ملاحظہ فرمائیے: "ولما استدرست المذاهب الحق الا هذه الاربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الاعظم والحرور عليها حرو وحاص السواد الاعظم"۔ (ترجمہ) "اور جب ان مذاہب رجب کے علاوہ باقی سبھی مذاہب کا عدم ہو گئے تو اب انہیں کتاب و سنت سواد اعظم کا اتباع ہونا چاہئے گا، اور ان مذاہب رجب سے خروج سواد اعظم سے خروج ہو گا۔"

حق یہ ہے کہ اسلام کو مختلف قسم کی سازشوں کا سامنا ہے وہیں سے امت کے خلاف ایک بڑی سازش یہ بھی ہے کہ اس کو اس کے اسلاف سے قطع کر دیا جائے، اور یہ سازش کہیں عمل بالحدیث کے خوشنما نعوں کے ساتھ اور کہیں ترک تقلید کی دعوت کے ساتھ رہتی جا رہی ہے، اس سازش کی جڑیں امام اسد امام میں مضبوط کرنے کے لئے امریکی ڈالر اور سعودی ریال دونوں کی تحریروں کی شمول دی گئی ہیں، ہمارے مخالف کی کوشش ہے کہ کسی طرح اس امت کو اس کے اسلاف کے نقش قدم سے منحرف کر دیا جائے۔ ایسے نازک وقت میں اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ اس سازش کے خلاف ولی موثر و مستقام قدم لے کر حقائق حق اور باطل باطل کا اہم فریضہ انجام دیا جائے، تاکہ امت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہنامہ جام نور کے مدیر علی اور ن کے رفقاء کا رکو اس اہم کام کی توفیق مرحمت فرمائی، ورنہ حضرات نے وقت کے یہ اہم دینی تقاضے کو پورا کرنے کے لئے یہ قابل ستائش اقدام کیا۔

میں اس اقدام پر عمیق قلب سے جام نور کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ و کامیاب فرمائے اور خالصاً لوجه اللہ خدمت دین و سنت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ (آمین)

تقلید شخصی: دین فطرت کا فطری مطالبہ

مفتی محمد میاں ٹبر دہلوی

سجادہ نشین خانقاہ مظہریہ مسعودیہ، اندرون شاہی مسجد فتح پوری، دہلی

بارگاہ رب کریم میں بندوں کی نیاز مند اندہ حاضر کی اور عبادت کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول صورت وہ ہے جو اس پر تر سب نیاز و حادفا شریک کی سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ مقبول و محبوب مخلوق صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، جسے نماز کہا جاتا ہے۔ نماز ازل تا آخر طیف و معارف، ذکر و عبادت اور محاسن و کمالات قرب و معبودیت کا مجموعہ ہے، یہ مخصوص سبع مثانی کا بہ نماز میں واجب و لازمی قرار دیا جاتا ہے (لا صلوة الا معاتحة الكتب) اور وہ بھی ایک ماضی بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا اہم و اہل و دہر ہے شمار اسرار و رموز کے حقیقت کو حقیقی قرار دیتا ہے کہ اس مقدس کلام کے ذریعہ بندوں کو جس نعمت کے حصول کے یہ سکھائی گئی ہے، وہ نعمتوں میں سے نہیں ہے، جن کے حصول سے بعد طلب پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اس دعا میں بندوں کو اس نعمت عظمیٰ کا طلب گار بنایا گیا ہے، جس کے حصول کے ساتھ ہی طلب مزید کی توفیق و ترقی سے بھی سرفراز فرمایا جاتا ہے اور اس راہ پر چلنے کی التجا سکھائی گئی ہے، جس کی منزل، قرب خداوندی کا حریم قدس ہے، جو امداد ہے۔ لہذا اہل بین کی طلب کو شرف قبول کی جن نعمتوں سے نوازا جاتا ہے وہ حسب استعداد صرف ان کے حوس زندگی و محیط ہوتی ہیں، بلکہ عطا و عنایات غیر متناہیہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے حضور سرکار بد قر ر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وفی دار امتیوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی تمام ضرورتوں و جنات اور حالتوں کے تقاضوں کے لیے قیامت تک ہر دور میں کافی و حاوی کی جائے گا، یہ اہدایا الصراط

المستقیم الی ولا الصالیس ۵ جس میں صراط مستقیم کی ایسی واضح جامع مانع تعریف فرمائی ہے، جس میں نہ اہل علم کے لیے اس کے عین میں کسی شک و شبہ کی گنجائش اور نہ عوام کے لیے اس کے پہنچانے میں کوئی دقت، سیدھے راستہ کی تعین کو چلنے والوں کے روشن اور ناقابل انکار ایسے وہی نشان اور سعادت خداداد کے ساتھ مشروط و مربوط فرمایا ہے، جسے بزور بازو اور کوشش و محنت کی بنیاد پر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہر زمانہ میں مقبول اعانت خدا و رسول (تعالیٰ و تقدس و صلی اللہ علیہ وسلم) سے نوازے جانے والے اہل زمانہ ہی منعم بہم اور انعمت بہم کے صحیح مصداق ہوتے رہیں گے۔ (ومن یطع اللہ و الرسول فاولئک مع الذین۔۔۔)

قرآن حکیم نے صراط مستقیم کی اس تشریح سے ہر دور کے ان انسانوں کے زعم باطل پر کاری ضرب لگائی ہے، جو جب اور تکبر کی اعلیٰ بیاری میں مبتلا ہوں اور باطل میں گرفتار ہونے کے باوجود حق پر ہونے کے دعویدار ہوں اور حقیقت میں فتنہ و فساد کے ہم بردار ہوتے ہوئے خود کو مصلح و نیک و صالح و فضل میں اپنے سے بدرجہا بند و برتر شخصیات سے نہ صرف اختلاف اور کج بحثی کریں بلکہ بے جا لعن طعن اور مجاہدہ و مبارزہ کی جارحانہ روش اپنائیں، نوع انسانی کے آغاز ہی میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی میں رنج و رنجش فرماتے ہی، تمام ملائکہ کو حضرت آدم کے آگے سجدہ تعظیم کا حکم تھا، ابلیس یعنی جو اس وقت تک عزرائیل اور تمام فرشتوں میں بڑا عبادت گزار اور جلیل القدر عالم ہی نہیں بلکہ مستجاب الدعوات کی حیثیت سے معزز اور محترم تھا، سوائے حق سبحانہ تعالیٰ کے اس کے دل کا تکبر اور خود پسندی کا خبث کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ شانہ نے سجدے کا حکم فرما کر اسے ظاہر فرمادیا اور ابلیس نے نہ صرف یہ کہ سجدہ نہ کیا بلکہ باز پرکھنے پر حضرت حق جل مجدہ سے کج بحثی کرتے ہوئے انتہائی بے حیائی اور ڈھنڈائی کے ساتھ یہ بکواس کی کہ میں نے اسے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس لعین نے تکبر اور خود پسندی کے گھمنڈ میں اندھا ہو کر، باطل پر ہوتے ہوئے، اپنے کو حق پر دکھانے میں اتنا بھی نہ دیکھا کہ میں کس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اور کس کے سامنے احمق نہ دہل پیش کر رہا ہوں، اس وقت راندہ درگاہ ہونے کے بعد اور قیامت تک کی مہلت بیٹنے کے بعد اس نے اپنی بد باطنی کا غبار نکالتے ہوئے او یا آدم کو انتقام گمراہ کرنے کا اعلان اور اظہار کیا کہ میں ان سب ہی کو گمراہ کروں گا، سوائے تیرے، ان بندوں کے جو اخلاص سے نوازے گئے ہیں۔ خدا ذوالجلال نے بھی فرمادیا کہ میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، سوائے ان گمراہوں کے جو تیری اتباع کریں۔ چنانچہ حضرت آدم سے حضور نبی آخر الزماں کی مدت تک ابلیس نے اپنی کوششوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، تمام پچھلی امتوں میں تفرقہ ڈالا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں بہتر ۲ فرقے ہوئے اور اس آخری امت میں ۳ فرقوں کی پیشین گوئی حدیث پاک میں فرمائی گئی جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں اور حضور دائیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکشاف فرمادیا کہ میری امت کے ان بہتر فرقوں میں صرف وہ ایک فرقہ ناجی ہوگا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوگا، باقی ۲ فرقے سب ناری (جہنمی) ہوں گے۔ یہ حدیث تمام امت مسلمہ کے لیے بڑی عبرت خیز اور فکر انگیز ہے۔ بہتر فرقوں کے ہجوم میں فرقہ ناجیہ کے امتیاز اور تشخیص کا تحفظ تمام اہل ایمان کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ ایسا اہم اور نازک مسئلہ ہے جس پر آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ افسوس کہ دینی معلومات سے محرومی اور نادانانہ اقلیت اور دنیوی حکیم کی خوش فہمی نے ۲ جہنمی فرقوں سے ایک جہنمی فرقہ کی تمیز اور پہچان حاصل کرنے کی بجائے بہت سے لوگوں کو بڑے فخر اور برتری کے انداز میں یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ سب ایک ہیں، سب حق پر ہیں۔ شیعہ، سنی، قادیانی وغیرہم سب بھائی بھائی اور سب ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ یہ دھوکہ اور غلط فہمی کے علاوہ کچھ نہیں اور حقیقت کے سراسر خلاف اور مذکورہ حدیث سے بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دینی شعور اور بیداری و پاس داری عطا فرمائے۔ آمین۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو متفق اور متحد کرنے پر قادر ہے۔ لیکن یہی اور بدی، حق و باطل، ایمان اور کفر کی پہچان، ایک دوسرے سے امتیاز پر موقوف ہے۔ ابلیس کا واقعہ بنیاد ہے حق و باطل اور ایمان و کفر کے درمیان امتیاز کے لیے اور چونکہ اس نے اپنی تلخیصی سررمیوں کی چھوٹ کے لیے قیامت تک کی مہلت حاصل کر لی ہے، اس لیے جادہ مستقیم سے ہٹ جانے والے فرقوں کا اس کے ساتھ خصوصی رابطہ اور دونوں کے درمیان ہم آہنگی، امتیازی نشان ہے، خواہ کسی بھی شکل میں ہو۔ مگر تکبر، خود پسندی، اپنے سے برتر کو کم تر دکھانے کی ضد اور اس کی شان میں گستاخی وغیرہ یہ سب ابلیسی صفات تمام فرق ضارہ کو اس سے ورثہ میں ملی ہیں، چنانچہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے مقابل اور حریف فرقوں میں مذکورہ خصلتیں کسی نہ کسی

حد تک ضرور پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ۱۲۰۹ھ میں پیدا ہونے والے فرقہ واپیہ کے تعارف میں محدث، یوہند مولانا حسین احمد مدنی اپنی کتاب الشہاب الثاقب میں رقم طراز ہیں ”محمد ابن عبدالوہاب نجدی ابتدائے تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسد رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتل کیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عام اور مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں، ان سے قتل و قتل کرنا اور ان کے اموال کو ان سے چھین لینا، حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خاں نے خود اس کے ترجمہ میں ان دونوں باتوں کی تصریح کی ہے۔“ ایسے ہی فرقہ غیر مقلد کے بارے میں شیخ عہدے، یوہند مولانا سنوہی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں ”جو شخص تقلید شخصی کو جو مامور و مفروض من اللہ تعالیٰ ہے، شرک یا بدعت کہتا ہے وہ جاہل و گمراہ ہے“ اور جیسا کہ مذکورہ آیات قرآنیہ سے روشن ہے کہ تقلید شخصی ایب ایسی فطری دینی ضرورت ہے، جس کے بغیر اب کسی دور میں بھی امت مسلمہ کے لیے چارہ نہیں ہے۔ نیز مشہور غیر مقلد نواب وحید الزماں لکھتے ہیں ”ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شوکانی اور شاہ ولی اللہ اور مولوی اسماعیل صاحب کو دین کا ٹھیکہ دار بنا رکھا ہے، جہاں کی مسلمان نے ان بزرگوں کے خلاف کسی قول کو اختیار کیا، پس اس کے پیچھے پڑ گئے، برا بھلا کہنے لگے، بھوڑا غور کرو اور انصاف کرو کہ جب تم نے ابو حنیفہ اور شافعی کی تقلید چھوڑ دی تو ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شوکانی جو ان سے بہت متاخر ہوئے، ان کی تقلید کی ضرورت ہے؟“ (حیات وحید الزماں ۱۰۲)

لہذا خوب واضح ہو گیا کہ غیر مقلدین کے لیے بھی تقلید شخصی کے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ گوشت کی حرمت کا حکم بتائیں کہ کس آیت یا حدیث میں ہے؟

تقلید ایک عظیم نعمت ہے

مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی

امیر سنی دعوت اسلامی، فیضان مدینہ، سبزی منڈی، سوداگران، کراچی (پاکستان)

سنگ مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی غنی عنہ کی جانب سے نبیرہ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ اللہ القوی عزیزی محی قبہ مولانا خوشتر نورانی صاحب زید مجدد مدیر ماہنامہ جام نور کی خدمت عالی میں گنبد خضر کو چومتا ہوا جھومتا ہوا مشکبار سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جام نور کے خصوصی ایڈیشن تقلید نمبر کی اشاعت پر آپ کو اور آپ کے سارے علم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ عزوجل ماہنامہ جام نور کو دن گیر ہو، اور رات بار ہو، ترقی عطا فرمائے (امین بحاجہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)

الحمد للہ عزوجل میں مقتد ہوں اور مقتد بھی امام اعظم، فقیہ ائم حضرت ابو حنیفہ نعم بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ الحمد للہ اپنے حنفی ہونے پر مجھے ناز ہے اور ناز کیوں نہ ہو کہ اس میں مغفرت کی بشارت جو ہے۔ چنانچہ درمختار وغیرہ میں ہے حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم نے اپنی زندگی میں 55 حج ادا فرمائے۔ آخری بار خدہ ام حرم محترم کے تھان سے عقبہ مشرفہ کے اندر داخلہ کی سعادت ملی تو دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز میں مکمل قرآن پاک ختم کیا اور دیر تک مناجات اور رزیہ و زاری میں مشغول رہے۔ بیت اللہ کے ایک گوشہ سے ہاتھ نہیں نے آواز دی! اے ابو حنیفہ! تو نے حسن معرفت کے ساتھ ہمیں پیچھا مارا اور ہمارے دین کی خوب خدمت کی، فذلک عھدنا لک ولما اتبعک ممن کان علی مذهبک الی یوم القیامۃ یعنی ہم نے تیری اور تاقیامت ہونے والے تیرے پیروکاروں کی مغفرت کر دی ہے۔ (الدر المختار ج ۱ ص ۱۲۶، ۱۲۷ ملخصہ دار المعرفۃ بیروت) اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔

حنفی ہونے کے ناطے میں نے اپنے امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی توصیف بیان کی، ابستہ مذاہب اربعہ برحق ہیں اور ان ہر چہار مذاہب کے سیر و کار نجات کے مقدار۔ میرے آقا اہل حضرت، امام اہل سنت، والی نعمت، عظیم البرکت، عظیم اہمیت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حاجی سنت، مائی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، آفتاب حمیت، حضرت علامہ مولانا مفتی اعجاز حافظ نقاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ افریقہ صفحہ 59 پر یک استثناء کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ”چاروں مذاہب والے حقیقی یعنی بھائی ہیں، ان کی ماں شریعت مطہرہ اور ان کا باپ اسلام۔ خطبہ وی علی الدر المختار میں ہے نجات پانے والا اگر وہ چار مذاہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں جمع ہے اب جو ان چاروں سے خارج ہے وہ بدعتی جہنمی ہے۔“ (فتاویٰ افریقہ ص 59 نوری کتب خانہ مرکز الاولیاء، لاہور) اللہ رب

الغرض عز وجل ہمیں ایسی باغیانہ عقل سے پناہ عنایت فرمائے کہ جو تقلید جیسی با عظمت نعمت کے ضیاع کا باعث بن کر جنت سے محروم کر دے۔

تقلید مخالفین تقلید کی بھی مجبوری ہے

ڈاکٹر شکیل احمد اعظمی

بڑا گاؤں، کریم الدین پور، گھوسی، ضلع مو (یوپی)

اسلام کا بنیادی ضابطہ اور مطابہ تو دراصل اللہ و رسول کے احکام کی اطاعت و فرمان برداری ہے۔ لیکن قرآن و سنت میں چونکہ سارے احکام واضح اور صریح نہیں ہیں، ان میں کہیں اجمال کہیں ابہام اور کہیں بہ ظاہر تعارض ہے۔ ایسی صورت میں قرآن و حدیث سے احکام و مسائل کا استنباط و استخراج بے حد دشوار ہے۔ اس لیے قرین عقل اور اسلم و صاحب طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے ناقص علم اور کوتاہ عقل و فہم سے کام لے کر از خود کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے ان ارشادات سے ہمارے جلیل القدر علمائے اسلاف نے کیا سمجھا ہے۔ قرون اولیٰ کے جن بزرگوں نے اپنی ساری عمریں صرف کر کے مسائل کا استنباط کیا ہے اور جو علوم قرآن و حدیث کے زبردست ماہر تھے اور فصل و مال زہد و ورع، اکابر و حافظ، دین و دیانت اور فکر و فراست میں درجہ کمال پر فائز تھے اور دور صحابہ و تابعین سے قرب زمانی کے باعث قرآن و سنت کی مراد کو بہتر سمجھتے تھے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے، مسائل جزئیہ اجتہاد میں ان کے احکام کا اتباع اور تقلید کریں۔

در حقیقت تقلید ائمہ مجتہدین کا اصل مقصد دین کی حفاظت اور قرآن و حدیث پر پابندی عمل کرنا ہے۔ تقلید ائمہ اربعہ در حقیقت عمل بالقرآن و السنۃ ہی ہے۔ دور رساست میں دوسری صدی کے اواخر تک تقلید شخصی اور غیر شخصی دونوں کا روان ہو چکا تھا اور پھر چوتھی صدی کے آخر میں تمام مسلمانوں میں تقلید شخصی پر اتفاق و اجماع ہو گیا اور آج تک اس کا روان امت محمدیہ میں بدستور چل رہا ہے اور اس سنت قدیمہ متورثہ سے انکار، جماع امت اور سواد اعظم سے انحراف اور تقلید کو شرک و بدعت قرار دینا، غیہ متقدموں کی ضد، ہٹ، ہری، حقائق سے چشم پوشی اور صریح کفر ہی ہے۔

جب ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی فقہ کتابی شکل میں مدون ہو کر تمام مذاہب اسلام میں پھیل گئی، تقلید شخصی کے سلسلہ میں کوئی بھی اختلاف نہ رہا، بلکہ اس کے خلاف کرنے کو سواد اعظم سے انحراف کے مترادف سمجھا جانے لگا۔ جو سخت ترین گناہ ہے۔ اس لیے کہ یہ فرمان رسولؐ راٰی اتبعوا السواد الاعظم فانہ من شدہ شد فی النار۔

حق تعالیٰ نے خیر القرون میں بہ شامسی یہ کرام تابعین و تبع تابعین و من بعدہم کو اس دوست اجتہاد پر سے نوازا اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت صاف اور واضح لفظوں میں اجتہاد کی تفسیر و تصویب فرمائی، حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ فرمایا تو یہ پوچھا کہ اگر وہی قضیہ پیش آجائے تو اس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا کہ کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا فرمایا اگر وہ مسند کتاب اللہ میں نہ ملے ہو؟ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ ملے؟ عرض کیا اس وقت اجتہاد و استنباط کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا اور تہاش میں کوئی کسر اور کمی نہ کروں گا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر (فرط مسرت سے) اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسولؐ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی، جس پر اللہ کا رسولؐ راضی اور خوش ہے۔

اس حدیث پاک سے بہت ہی واضح انداز میں اجتہاد و تقلید کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے اپنے فقہائے صحابہ میں سے صرف ایک جلیل القدر صحابی کو بھیجا اور انہیں حاکم و قاضی اور معلم و مجتہد بنا کر اہل یمن پر زہم فرمادیا کہ وہ ان کی طاعت و تابعداری کریں، نہیں صرف قرآن و سنت ہی نہیں بلکہ قیاس و اجتہاد کے مطابق بھی فتویٰ صادر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ آپ نے اہل یمن کو ان کی تقلید شخصی کی، نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کو لازم بھی قرار دے دیا۔

غور فرمائیے کہ جب ہر علم و فن میں ان علوم و فنون کے ماہرین کی آراء پر اعتناء کیا جاتا ہے، خواہ وہ علوم و فنون دینی و شرعی ہوں یا دنیاوی تو کوئی وجہ نہیں کہ مسائل شرعیہ میں ہم ماہرین علوم شرعیہ کے احکام کو قابل عمل اور لائق اعتناء نہ سمجھیں اور ہم اپنے خام ذہن و فکر اور ناقص علم و فہم کی بنیاد پر براہ راست قرآن و حدیث سے استخراج مسائل کا دعویٰ کریں، وہ بھی حرص و ہوس، نفس پرستی اور انحطاط عقلی کے اس پر آشوب و پرفتن دور میں کیا غیر مقدور کے کردار کا عامی و عامیہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کی اہمیت و صلاحیت رکھتا ہے؟

آخر کوئی بھی غیر مقلد دینی و شرعی مسائل اپنے علماء اور مفتیوں سے ہی تو دریافت کر کے ان پر عمل کرتا ہے، یا جاہل مطلق ہوتے ہوئے بھی خود ہی براہ راست قرآن و سنت سے مسائل معلوم کر کے ان پر عمل کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی غیر مقدمہ انصاف و امانت کے ساتھ یہ بتائے کہ وہ جس عالم مفتی کے بتائے ہوئے فتویٰ پر عمل کرتا ہے تو کیا وہ اس مفتی اور عالم کو مطاع حقیقی سمجھ کر ایسا کرتا ہے، یا ان کو شارح شریعت سمجھ کر، کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ اس مفتی اور عالم کے حکم اور فتویٰ کو ختم شرعی سمجھ کر عمل کرتا ہے، اس مفتی اور عالم کے حکم و فتویٰ کو خود ساختہ ذاتی حکم سمجھ کر نہیں عمل کرتا تو پھر تقلید شخصی سے انحراف و گریز اور اسے شرک و بدعت قرار دینے کے باوجود اسی روش کو اختیار کرنا، کہاں کی دانش مندی ہے۔ یہ سوائے خود فریبی، نا فہمی اور قہر و درویش بر جان درویش کے اور کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

کے علاوہ صلاح و فلاح اور حزم و احتیاط کی کوئی دوسری سبیل ممکن ہی نہیں، اس لیے فاسئلوا اہل الذکر ان کتم لا تعلمون

نئے دور کے جدید مسائل اہل علم کو دعوت فکر و تحقیق دے رہے ہیں

مولانا سید شاہ محمد اشتیاق عالم شہبازی

سجادہ نشین خانقاہ عالیہ شہبازیہ، مولانا چک، بھاگلپور (بہار)

یاد ان نے کیا ہے مجھ کو بھی بندہ مسکین کیا شمار میں ہے

ماہنامہ جام نور نونوع بہ نوع خصوصیت کے اعتبار سے ترقی کے مختلف مدارج اور مقبولیت عامہ کے مراحل سے زبردہ ہے۔ حالات کے تقاضوں کو قریب سے دیکھنا اور اسی اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھنا اور سنوارنا اس کی خصوصیت بن چکی ہے۔ اکثر ضروری اور کبھی غیر ضروری مباحث و آراء اس کے وراق بھرے پڑے نظر آتے ہیں۔ عزیزم آپ کی جہد پیہم لائق تحسین ہے۔

جام نور کا یہ شمارہ اجتہاد و تقلید نمبر ہے، اس کی خبر آپ کے مرسلہ مکتوب سے معلوم ہوئی اور اس کی اہمیت آپ کے پیچھے وہ کے ادارہ سے واضح ہو گئی۔ میں بذات خود مذکورہ عنوان کے تعلق سے آپ کے موقف کے ساتھ ہوں اور اس سچائی سے کسی اہل فکر و نظر کو نکار نہیں ہونا چاہیے کہ دور حاضر میں سلفیت کے نام پر غیر مقدمیت کا فتنہ ہمارے ارد گرد بھی اپنی منصوبہ بند حکمت عملی کی بدولت پاؤں پسا رہا ہے اور ہماری نئی نسلیں اس دام ہمرنگ زمیں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میں خود اس موضوع پر ایک رسالہ لکھنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا مگر مختلف موضوعات پر پنے در پنے میری کتابیں شائع ہوتی رہیں اور یہ موضوع اب تک تشنہ تحریر رہا۔

اجتہاد و تقلید کے عنوان سے بحث و تحقیق دور جدید کی دریافت نہیں، اسلاف نے انتہائی شہود کے ساتھ کتاب و سنت، اجماع و قیاس کے وسیع سے اس پر ہزاروں ہزار اہل اپنی تصانیف کثیرہ میں جمع کر دیے ہیں اور سیکڑوں مباحث اور مناظرے ہو چکے ہیں مگر افسوس یہ کہ عربی و فارسی زبان تو کبھی ہماری نئی نسل اردو زبان سے بھی نا آشنا کی حد تک دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسلاف کے وہ علمی ذخیرے یا تو کتب خانوں میں بند ہیں یا معدودے چند علماء و محققین کے سینوں اور ان کی آنکھوں میں محفوظ ہیں، آپ نے ہم لوگوں کی گونا گونا گویاں کے پیش نظر مبسوط مقالہ لکھنے کی فرمائش سے آزاد کر دیا ہے، آپ کی اس نوازش پہ سوجان سے قربان۔ مزید کرم افزائی یہ کہ ہماری حقیر رائے کو کو قیاس رائے کا تمغہ عنایت فرما کر زیادہ سے زیادہ اہل اسکیپ ساز کے ایک صفحہ پر محدود کر دیا ہے اور وہی آپ کا مطلوب ہے۔ اب میں کہوں تو کہ کہوں اور لکھوں تو کیا لکھوں، بہر کیف آپ کے پاس ”بلکہ پتی“ حضرات کافی ہیں، جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اہل قلم میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کی ایک پہچان ہے، ان کے قیمتی مضامین رسالہ کی زینت بنیں گے ہی۔ اس کا مطابہ ہماری نئی نسل کو مختلف جہتوں سے اجتہاد و تقلید کی اہمیت اور امت کے اجماعی موقف سے آشنا کرے گا۔ عصر حاضر کا موجودہ منظر نامہ

سیاسی، معاشی، تمدنی حالات اور سائنسی ایجادات و انکشافات کے تناظر میں روز بروز نئے مسائل سے بھرتا چلا جا رہا ہے۔ بعض غیر ضروری مسائل ہیں تو بہت سارے ضروری مسائل بھی ساتھ ساتھ ہیں اور وہ لمحہ بہ لمحہ محققین کو دعوتِ غور و فکر دے رہے ہیں۔ آوارگیِ قلم سے محفوظ رہتے ہوئے اور فقہِ اسلامی کے اصول و مبادی کی اہمیت، افادیت اور موزونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حل طلب بھی ہیں اور عقدہ کشا بھی۔

جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ آپ کے دیے گئے عنوان پر جی کھول کر گفتگو کی جائے لیکن ایک طرف زیادہ سے زیادہ ”فل سکیپ سائز“ کے ایک صفحہ کی شرط اور دوسری جانب اپنی عدالت، جو Paralysis کی صورت میں اچانک دو ماہ قبل سامنے آئی (اور بحمد اللہ رو بہ صحت ہونے کا سفر تیزی سے جاری ہے) تفصیلی گفتگو کی راہ میں حائل ہے۔ میری بہت ساری دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے اور آپ کے رسالہ کے ساتھ ہیں۔ مولائے قدیر اسے ہدایت کا ذریعہ اور قبولیت عامہ کا سبب بنائے..... آمین

غیر مقلدین کے پاس آخر جدید مسائل کے حل کی صورت کیا ہے؟

مفتی عبد المنان کلیمی

مفتی شہر مراد آباد، و صدر مجلس علمائے ہند، مراد آباد

امت مسلمہ کا اجماعی موقف ”ائمہ مجتہدین کی تقلید“ صرف جائز و مستحسن ہی نہیں بلکہ نہایت ضروری ہے، وہ بھی آج کے سائنسی ایجادات و انکشافات کے ترقی پذیر دور میں جہاں ائمہ مجتہدین کی تقلید اور ان کے فقہی و اجتہادی کارناموں سے استفادہ کرنا و ان کی گراں قدر رایوں سے اتفاق کرتے ہوئے، ان کی تقلید و پیروی کرنا، اس قدر ضروری ہو گیا ہے کہ اس سے مجالِ انکار کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

غیر مقلدین کا یہ سمجھنا اور کہنا کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید شرک و بدعت ہے یہ ان کی کھلی، جہالت اور اصول شرع قرآن و حدیث اور اجماع صحیحہ کے آفاقی اور ہمہ گیر مدول و منطوق سے ناواقفیت کی بین دلیل ہے۔

منکرین تقلید جو اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں ان کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے کہ ان میں جو لوگ عربی و اہل عرب و موم قرآن و حدیث سے واقف ہیں، وہ بزعم خویش قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ لیکن ان کے متبعین جو بالکل قرآن و حدیث کے علم سے ناہد ہیں یا ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل جان سکیں تو آخر وہ کیا کریں گے؟ ایسے لوگ قرآن و حدیث کے مقلد کہلائیں گے یا ان غیر مقلد علما کے پیروکار سمجھے جائیں گے؟

عدا وہ ازیں غیر مقلدین کا یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور اقدس تاجدارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اتنی اور اتنی ہیں درمیں ان تمام حدیثوں کا علم بین و جامع حاصل ہے۔ اس تعلق سے اگر وہ کچھ بھی موشگافی کی جرأت کرتے ہیں تو اس میں بھی سابقینِ علمائے حدیث کی تقلید و اتباع کی واضح جھلک موجود ہوگی۔

یہی وہ دور رس نکات ہیں جس بنا پر علمائے قبحین نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ ضلالت و گمراہی اور فکری و روحی سے محفوظ رہنے کا اب صرف یہی ایک راستہ ہے کہ امت مسلمہ چار فقہائے مجتہدین پر اعتماد و بھروسہ کر کے ان کی تقلید کو ضروری سمجھے اور ان کے فقہی اجتہادات پر عمل پیر ہو کر سعادتِ اخروی حاصل کرے۔ کیونکہ ان ائمہ مجتہدین کی تقلید فی الحقیقت قرآن و حدیث اور اجماع صحیحہ کی پیروی سمجھی جائے گی۔

مجھے حیرت ہے اس ترقی یافتہ دور کے غیر مقلدین پر جو یکسر تقلید و اجتہاد کا انکار کر دیتے ہیں اور ان سب علمی، فقہی اور اجتہادی کارناموں کو ضلالت و گمراہی کا نام دیتے ہیں۔ کیا یہ غیر مقلدین بتا سکتے ہیں کہ آج کے بہت سارے جدید مسائل جن کا واضح ذکر قرآن و حدیث اور اجماع صحیحہ میں نہیں اور امت مسلمہ ان مسائل سے دوچار ہے، آخر ان مسائل کے حل اور تصفیہ کا ان کے نزدیک کیا طریقہ ہے؟ تو احمالہ کی نہ کسی اسٹیج پر ان غیر مقلدین عموماً کو اجتہاد و تقلید ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔

اسی وجہ سے شیخی و استاذی، شمس العما و الفقہاء حضرت علامہ قاضی شمس الدین قدس سرہ العزیز درس حدیث کے وقت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”وہی فرق باطلہ کے مقابلہ میں غیر مقلدین (نام نہاد اہل حدیث) سے بحث و مناظرہ کرنا نہایت آسان ہے۔“ اور حضرت شمس العلماء اس کی

بہت ساری تشبیہیں دیا کرتے تھے جس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

یہ غیر مقلدین اپنے دعویٰ باطلہ میں کہاں تک حق بجانب ہیں وہ سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا و ضل بریوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مستطاب "الفضل الموہبی" کا غیر جانب دارانہ و حقیقت پسندانہ مطالعہ فرمائیں یقیناً وہ اپنے نظریات و افکار سے ہر رجوع پر مجبور ہوں گے اور قبول حق کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔

خصوصی شمارے کے موضوعات اقتضائے حال کے مطابق ہوتے ہیں

ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی

پرنسپل کوٹھی، طبیہ کالج، قرول باغ، نئی دہلی

محترم خوشتر صاحب! اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موقر جام نور کی خصوصی پیش کش "تقید و اجتہاد نمبر" کی اشاعت پر میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے، آپ خصوصی شماروں کے لیے جن موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں وہ اقتضائے حال کے مطابق ہوتے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ان موضوعات پر سیر حاصل کئے جانے کے لیے جس کھلے ذہن کی ضرورت ہے، اس کا نشان اہل قلم کی نئی مجلسوں میں تو ملتا ہے، کاغذ و قلم اس تک آتے آتے اس کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ہیئت بھی بدل جاتی ہے۔ جام نور کا ایک خصوصی شمارہ "جہاد نمبر" بھی شائع ہو چکا ہے، جس کی ملک و بیرون ملک میں خوب تعریف و توصیف ہوئی ہے، یقیناً اس سے آپ بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ تعریف و توصیف جیسے الفاظ کی مارکیٹ ویو ہی کم ہو گئی ہے، اہل قلم نے جہاد کے تعلق سے جتنا زور قلم صرف کیا ہے، اس سے زیادہ مواد بے مجبوری حالت ان کے بطون دماغ میں مجبوس ہو کر رہ گئے ہیں، جس جہاد کے تعلق سے اسلام کی شخصیات مجاہد کے نام سے معروف ہیں، اس جہاد پر کھل کر گفتگو کرنے سے اثر اہل علم نے غفلت بھر کیا ہے۔

اب آپ نے "تقید و اجتہاد نمبر" کا اعلان کر کے نہایت پر خطر وادی میں قدم رکھ دیا ہے، قیاس و اجتہاد کی اہمیت و ضرورت پر اہل فکر و نظر کے مضامین کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ☆ ☆ ☆

صوبہ گجرات ہمت نگر کی مرکزی درس گاہ

دارالعلوم حسنیہ

دارالعلوم حسنیہ شہر ہمت نگر میں واقع مسلک اہل سنت و جماعت کا ایک عظیم ادارہ ہے، قطب ہمت نگر حضرت حسن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پاک سے منسوب ہے، جس کا سنگ بنیاد ۱۴۰۸ھ میں سنی پٹنی جماعت نے علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے رکھا، دارالعلوم میں گجرات و بیرون گجرات کے کثیر طلبہ زیر تعلیم ہیں، اس میں اعداد یہ سے لے کر عالم و فیض تک تعلیم ہوتی ہے، اس کے علاوہ حفظ و قرأت کا علیحدہ شعبہ ہے، عصری علوم، انگلش، کمپیوٹر، خیاطی وغیرہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اس سال ادارہ نے گجراتی رسالہ سہ ماہی "الحسن" بھی جاری کیا ہے۔

ٹرینل و زرو خط و کتابت کا پتہ: دارالعلوم حسنیہ

جامع مسجد کیمپس، ہمت نگر، ضلع ساہیوال، گجرات فون: 02772-241764

باب

۳

اصحاب اجتماع

امام اعظم ابو حنیفہ کا علمی مقام اور اجتہادی خدمات

مقررہ عنوان پر گفتگو سے پہلے میں جام نور کے چیف ایڈیٹر ادیب شہیر محترم مولانا خوشتر نورانی زید حبیبہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماہ نامہ جام نور کے ”اجتہاد و تقلید نمبر“ میں قلمی شرکت کے لیے مجھے ناچیز کو دعوت دی اور میرے لیے مذکور بالا عنوان کا انتخاب فرما کر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع عنایت کیا۔

سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علمی مقام اور گونا گوں دینی و علمی خدمات کو اجاگر کرنا اور اقوام عالم کے سامنے رکھنا ہم حنفیوں کی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے اور وقت کا تقاضا بھی۔ کیوں کہ ”اسلاف بے زار مٹھی بھر جماعت“ نے ائمہ مجتہدین خصوصاً امام اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بے سرو پاتیاں وضع کر لی ہیں، اور انہیں بنیاد بنا کر شب و روز اس پروپیگنڈہ میں مصروف ہے کہ مذہب حنفی کتاب و سنت کے خلاف صرف قیاس اور رائے کی کمزور اور غیر اسلامی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس مٹھی بھر جماعت کے افراد بخاری و مسلم کی چند حدیثیں رٹ کر ”رٹو طوطے“ کی طرح ہر جگہ موقع بے موقع انہیں کو دہراتے ہیں اور ”اہل حدیث“ ہونے کا دم بھرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر ”مجتہد مطلق“ اور عظیم الشان تابعی امام کی تقلید کو شرک، بدعت اور نہ جانے کیا کیا ٹھہراتے ہیں، جب کہ حضرت امام کے صدیوں بعد پیدا ہونے والے افراد مثلاً ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبد الوہاب نجدی، میاں نذیر حسین دہلوی، نواب صدیق حسن خاں قنوجی، عبدالرحمن مبارکپوری، ناصر الدین البانی اور عبد اللہ بن باز کی باتیں آنکھ بند کر کے بے چون و چرا مانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں اور ہم مقلدوں سے کہیں آگے بڑھ کر ”کورانہ تقلید“ کا عملی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ہر ہوش مند انسان یہ جانتا ہے کہ ہم (احناف) اس با عظمت امام کی تقلید کرتے ہیں جن کے زمانے سے عہد رسالت کا فاصلہ ایک صدی سے بھی کم ہے، جن کی دینی اور علمی عظمتوں کا ایک جہان معترف ہے،

جن کی علمی رفعتوں کی بشارت اور پیشین گوئی خود حدیث نبوی میں موجود ہے اور جنہوں نے فقہ کے اصول اور فروع کی تدوین فرما کر بعد میں آنے والے علما اور فقہاء اور پوری امت مسلمہ پر زبردست احسان فرمایا ہے۔ جب کہ یہ اسلاف بے زار لوگ، ان لوگوں کے مقلد ہیں جن کے زمانے اور عہد رسالت کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے اور سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں جن کی کوئی دینی و علمی حیثیت نہیں۔

اس عنوان کے دو بنیادی جز ہیں (۱) حضرت امام اعظم کا علمی مقام (۲) آپ کی اجتہادی خدمات۔

اب میں حضرت امام کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ محبتوں کی سوغات لیے حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک اور مقبول بندے کے فیوض و برکات سے مجھے حقیر کو بھی بہرہ ور فرمائے گا اور میرے لیے دنیا و آخرت کی سعادتوں اور فیروز مند یوں کا سامان کرے گا۔

احب الصالحین و لست منهم

لعل اللہ یرزقنی صلاحاً

(میں تو خود نیک نہیں، (مگر) نیکوں سے اس امید پر محبت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ (ان کی برکت سے) مجھے بھی نیک بنا دے۔)

نام اور نسب: آپ کا اسم گرامی ”نعمان“، کنیت ”ابو حنیفہ“، اور آپ کے والد کا نام ثابت ہے۔ آپ کا خاندان ابتداء کا بل میں آباد تھا، آپ کے دادا جن کا نام بعض تذکرہ نگاروں نے زوطی اور بعض نے زوطی لکھا ہے۔ جنگ میں گرفتار ہو کر کوفہ آئے اور مسلمان ہو کر یہیں بنی تیم اللہ کی ولایت میں رہ پڑے ان کا پیشہ تجارت تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس حد تک تعلقات تھے کہ وہ کبھی کبھی ان کی خدمت میں ہدیے بھیجتے رہتے تھے (منہاقب الامام الاعظم للکردری، ج ۱ ص ۶۵، ۶۶)

ان کے بیٹے ”ثابت“ بھی کوفہ میں تجارت کرتے تھے۔ خود سیدنا امام اعظم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں ان کے والد کی روٹیوں

کی ایک دوکان بھی (مناقب الامام الاعظم للموفق بن احمد ج ۱ ص ۱۶۲)،
ولادت و وفات :- امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت
کے بارے میں مختلف اقوال ہیں (۱) ۶۱ھ میں (۲) ۷۰ھ میں (۳)
۷۷ھ میں (۴) ۸۰ھ میں۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں مزاحم بن واؤد کی روایت
سے ۶۱ھ اور ابو نعیم کی روایت سے ۸۰ھ سن ولادت لکھا ہے۔

(تاریخ خطیب، ج ۱۳ ص ۳۳۰)

ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں مذکورہ بالا دونوں اقوال کو نقل کر
کے ۸۰ھ کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (وفیات الاعیان، ج ۵ ص
۳۱۳/۳۱۴) جب کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ آپ کی ولادت
۷۷ھ میں ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قاضی ابو عبد اللہ حسین بن علی
یسری (متوفی ۴۳۶ھ) نے بہ سند متصل احمد بن اصدت سے (اخبار ابی
حنیفہ واصحابہ، ص ۴)، اور امام ابن عبد البر نے بہ سند متصل ابو جعفر محمد بن
عمرو، اور عبد اللہ بن جعفر رازی، اور محمد بن ساعد سے، امام اعظم علیہ الرحمۃ
والرضوان کے سب سے عظیم شاگرد امام ابو یوسف کی یہ روایت نقل کی ہے۔

”میں نے ابو حنیفہ (رضی اللہ عنہ) سے سنا کہ میں ۹۳ھ میں
اپنے والد کے ساتھ حج کو گیا، اس وقت میری عمر سولہ سال تھی۔ میں
نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے پاس لوگوں کا زبردست ہجوم
تھا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ بوڑھے بزرگ کون
ہیں؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا
نام عبد اللہ بن حارث بن جزء ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا ان کے
پاس کیا ہے؟ تو والد صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس وہ حدیثیں ہیں
جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ میں نے عرض کیا
کہ آپ مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلیں تاکہ میں بھی ان سے حدیث
سنوں۔ یہ سننے کے بعد والد صاحب آگے بڑھے، اور لوگوں کی بھیڑ
پھرتے ہوئے چلے، اس طرح میں ان کے قریب پہنچ گیا اور میں نے
ان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے۔

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تفقه
فى دين الله كفاه الله وهمه ورقه من حيث لا يحسبه۔
”اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے
دین کی بصیرت (سمجھ) حاصل کر لی اللہ تعالیٰ اس کا اور اس کی فکروں کا

نگہبان ہو جاتا ہے اور اسے اس طرح روزی دیتا ہے جو اس کے شان
و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔“

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ۹۳ھ میں امام اعظم علیہ
الرحمۃ والرضوان کی عمر سولہ سال تھی جس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے
کہ آپ کی ولادت ۷۷ھ میں ہوئی۔

ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں آپ کی وفات کے بارے
میں اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کی وفات رجب کے
مہینہ میں ہوئی، اور کہا گیا ہے کہ شعبان کے مہینہ میں ہوئی۔ اور سال
وفات ۱۵۰ھ ہے، اور کہا گیا ہے کہ جمادی الاولیٰ کی یہ روایت بھی۔
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سن وفات ۱۵۳ھ ہے لیکن سب اقوال زیادہ صحیح
ہے۔ (وفیات الاعیان، ج ۵ ص ۳۱۳/۳۱۴)

اس طرح وفات کے وقت آپ کی عمر تراوی ۸۳ سال تھی،
کیوں کہ آپ کی ولادت ۷۷ھ اور وفات ۱۵۰ھ ہے۔

تحصیل علم :- تعلیم کے متعلق ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ ابتدا میں
انہوں نے قرأت، حدیث، نحو، ادب، شعر اور کلام وغیرہ ان تمام علوم کا
مطالعہ کیا تھا جو اس زمانے میں رائج اور متداول تھے۔ (مناقب الامام
اعظم للموفق بن احمد المکی ج ۱ ص ۵۷، ۵۸) اس کے بعد آپ نے علم
کلام میں مہارت پیدا کی اور ایک مدت تک اس میں مصروف رہ کر اتنا
کمال پیدا کر لیا کہ اس فن میں ان کی طرف نگاہیں اٹھنے لگیں۔ ان کے
مشہور شاگرد زفر بن ہذیل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ امام اعظم نے
ان سے کہا ”پہلے میں علم کلام سے دل چسپی رکھتا تھا اور اس حد کو پہنچ گیا
تھا کہ میری طرف اشارے کیے جاتے تھے۔“ (مصدر سابق، ص ۵۹)

موفق بن احمد کی نے نجی بن شیبان کے حوالے سے حضرت امام
اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے ”میں ایک ایسا شخص تھا جسے علم
کلام کی بحثوں میں مہارت حاصل تھی۔ ایک زمانہ ایسا نکرا کہ میں ان
ہی بحثوں اور مناظروں میں مشغول رہتا تھا اور چوں کہ مباحثے اور
مناظرے کرنے والے لوگ زیادہ تر بصرہ میں تھے اس لیے میں بیس
سے زیادہ مرتبہ بصرہ گیا۔ کبھی کبھی سال چھ مہینے بھی وہاں رہ کر خوارج
کے مختلف گروہوں اباضیہ، صفریہ، اور حثویہ سے مناظرے کرتا رہا۔ میں
علم کلام کو سب سے اعلیٰ علم سمجھتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ یہی اصل دین
ہے۔ ایک مدت کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں تھیں جن میں ہم مباحثہ کرتے ہیں۔ وہ حضرات ان باتوں کو جانتے ہوئے ان کی طرف راغب نہیں ہوئے، بلکہ ان باتوں سے منع ہی کیا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرات دین کے مسائل اور ابواب فقہ میں غور و خوض کرتے تھے اسی میں ان کی گفتگو ہوتی تھی، اور اسی میں ان کی مجلسیں ہوا کرتا تھیں، اور وہ اسی کی تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے، اسی میں ان کے مناظرے ہوا کرتے تھے۔ اور اسی حالت میں صحابہ کا دور ختم ہوا، اور ان ہی کی پیروی تابعین نے کی ہے۔

جب ہم پر یہ بات عیاں ہو گئی تو ہم نے مناظرے چھوڑ دیے اور علم کلام میں غور و خوض کرنا چھوڑ دیا، سلف صالحین کا طریقہ اختیار کیا اور اصحاب معرفت کی صحبت میں بیٹھے۔ (مصدر سابق، ۵۹)

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے ابتداً میں علم کلام میں کمال پیدا کیا اور اس علم کے باب اختصاص اور اصحاب کمال میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ آپ نے اس وقت فلسفہ و منطق اور مذاہب کے اختلافات کے متعلق بھی کافی واقفیت حاصل کر لی تھی، کیوں کہ ان علوم پر دسترس حاصل کیے بغیر کوئی انسان علم کلام میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ بعد میں انھوں نے فقہ کی تدوین اور قرآن و حدیث سے شرعی احکام کے استنباط اور مسائل کے استخراج میں منطقی استدلال اور عقلیات کے استعمال کا جو کمال دکھایا اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں جو شہرت حاصل کی وہ اسی ابتدائی ذہنی و فکری تربیت کا نتیجہ تھی۔

ایک مدت تک علم کلام میں مشغول رہنے کے بعد آپ نے اس سے رخ موڑا اور علم فقہ (قانون اسلام) کی تدوین اور قرآن و حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اس کے تعلق سے درج ذیل دو روایتیں بھی ملتی ہیں۔

(۱) امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے جلیل القدر شاگرد امام زفر بن ہذیل علیہ الرحمۃ حضرت امام اعظم سے ان کا بیان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”علم کلام میں میری شہرت اتنی بڑھ گئی کہ میری طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جانے لگا۔ میری مجلس حضرت حماد کے حلقہ درس کے پاس ہی تھی۔ ایک دن ایک عورت نے آکر مجھ سے سوال کیا کہ ایک شخص کی بیوی ایک باندی ہے، وہ شخص چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو صحیح

طریقہ سے طلاق دے، وہ کتنی طلاقیں دے؟ میں نے اس خاتون سے کہا تم جا کر حماد سے پوچھو، پھر وہ جو جواب دیں مجھے باخبر کرو۔ عورت حماد کے پاس گئی، پھر یہ جواب لائی کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے خاوند اس سے ہم بستری نہ کرے، اور اس کو ایک طلاق دے دے اور بیوی سے الگ رہے۔ جب عورت کو دوسری مرتبہ حیض آجائے اور وہ اس سے پاک ہو جائے تو پھر بھی شوہر اس سے الگ رہے، ہم بستری نہ کرے اور دوسری طلاق دے دے اور عورت سے علاحدہ رہے پھر جب اس کو تیسرا حیض آجائے اور اس سے پاک ہو جائے وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اس کو اختیار ہے جس سے چاہے نکاح کرے۔ عورت سے یہ جواب سن کر میں نے اپنی جوتیاں اٹھائیں اور حضرت حماد کے حلقہ درس میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر جو کچھ ان سے سنتا یاد کر لیتا۔ حضرت حماد کا معمول تھا کہ وہ دوسرے دن اپنے شاگردوں سے پڑھے ہوئے اسباق کے متعلق سوال کرتے تھے۔ ان کے شاگرد جواب میں غلطیاں کرتے تھے، لیکن مجھے بالکل صحیح صحیح یاد ہوا کرتا تھا۔ لہذا حضرت حماد نے مجھ کو اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ عنایت فرمائی۔“ (تاریخ بغداد للخطیب، ج ۱۳ ص ۳۳۳، مناقب الامام الاعظم لموفق المکی، ج ۱ ص ۵۵)

حضرت امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ امام اعظم (رضی اللہ عنہ) سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم فقہ کی طرف کس طرح رغبت ہوئی؟ تو فرمایا ”میں نے جب علم میں رسوخ حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو تمام علوم پر نظر ڈالی۔ علم کلام اور عقائد کے متعلق خیال آیا کہ اس میں فائدہ کم ہے اور عاقبت کا کھٹکا ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور علم نحو و ادب کے متعلق خیال آیا کہ میرا مشغلہ بچوں کو پڑھانا بن جائے گا۔ اور شعر و شاعری میں بے جا تعریف و توصیف اور غلط بیانی کے سوا کچھ نہیں۔ اور علم قرأت میں دوسروں کو پڑھانے کے سوا کچھ نہیں۔ اور تفسیر میں کلام لہی سے بحث ہے، اور یہ نازک مرحلہ ہے۔ اور میں نے جب فقہ پر نظر ڈالی تو مجھ پر اس کی جلالت شان ظاہری ہوئی۔ اس میں علماء، مشائخ اور ارباب علم و دانش سے واسطہ پڑتا ہے۔ اقامت دین، فرائض کی ادائیگی اور عبادت کے طور طریقوں کی معرفت کا تعلق اسی مبارک علم سے ہے۔“

(تاریخ بغداد للخطیب، ج ۱۳ ص ۳۳۱، منہجاً) دور فقاہت میں اگرچہ آپ مناظرہ کی طرف راغب نہ تھے، لیکن

اتفاقی طور پر کبھی کبھار شیعہ اور خوارج سے منظرے کی نوبت آ جاتی تھی۔ مناظرے کے دوران آپ کی حاضر جوابی، تبحر علمی اور ذہانت و فطانت قابل دید ہوتی تھی۔ آپ کے سیرت نگاروں نے اس زمانے کے کچھ مناظروں اور مباحثوں کے احوال لکھے ہیں۔ ان ہی میں خوارج کے ساتھ آپ کا وہ تاریخی منظرہ بھی ہے جو کسی زانیہ اور شرابی کے مومن ہونے یا نہ ہونے سے متعلق تھا۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی متعدد آیتیں پڑھ کر مناظرہ کرنے والے خوارج کو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ زنا کار اور شرابی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہونے کے باوجود دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتے آخر کار ان خوارج نے اپنا مذہب چھوڑا اور مذہب اہل سنت اختیار کر لیا۔

اس مناظرہ کی تفصیل علامہ موفق بن احمد کی علیہ الرحمہ نے ”من قب الامام الاعظم ابی حنیفہ“ (ج ۱ ص ۱۲۳، ۱۲۵) پر لکھی ہے۔ علمی مقام :- سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام نہایت بلند ہے، وہ علم و تفقہ کے وہ نیر تاباں ہیں جس کی درخشانی اور تابانی کے سامنے آسمان نے علم و معرفت کے نجوم و کواکب کی درخشانی گم ہوتی نظر آتی ہے۔ ان کے علمی مقام کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حدیث نبوی میں ان کے متعلق بشارت آئی ہے: امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث روایت کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من ابناء فارس۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر علم ثریا کے پاس ہوتا تو فارس کے کچھ افراد اسے حاصل کر لیتے۔ اور شیخ شیرازی نے ”الاعقاب“ میں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله قوم من ابناء فارس۔ اگر علم ثریا پر آویزاں ہوتا تب بھی کچھ ابنائے فارس اسے حاصل کر لیتے۔

امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”تبیض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ“ (ص ۲۷۳) پر اس طرح کی روایتیں جمع کی ہیں اور لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں امام ابو حنیفہ کے تعلق سے بشارت دی ہے۔

علامہ سیوطی کے شاگرد سیرت شامی کے مصنف علامہ محمد بن یوسف شامی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ علامہ محمد بن عابد بن شامی رد المحتار میں لکھتے ہیں:

فی حاشیة الشیبرا ملسی علی المواہب عن العلامة الشامی تلمیذ السیوطی، قال: ماجرم به شیخنا من ان ابا حنیفہ هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شک فيه، لانه لم يبلغ من ابناء فارس فی العلم مبلعه احد (رد المحتار، ج ۱ ص ۳۷)

”مواہب لدنیہ کے شبر املسی کے حاشیہ میں ہے کہ علامہ سیوطی کے شاگرد علامہ شامی نے کہا: ”وہ جس پر ہمارے شیخ نے یقین کیا ہے کہ ابو حنیفہ ہی اس حدیث سے مراد ہیں بالکل ظاہر ہے کہ اس میں کچھ شک و شبہ نہیں اس لیے کہ ابنائے فارس میں سے کوئی بھی ان کے درجہ تک نہیں پہنچا۔“

علامہ ابن حجر ممتی کی شافعی اپنی کتاب ”الخیرات الحسان“ میں اس کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث اخبر بما سيقع (الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ العمان، ص ۱۲، دار الکتب العربیہ الکبریٰ، مصر)

”یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے کہ آئندہ ہونے والی بات کی خبر دی۔“

حدیث کی ان بشارتوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کی بلندی و قباب نیم روز کی طرح نظر آتی ہے جس کا اعتراف نہ صرف ان کے مقلدین اور قبیحین نے کیا ہے بلکہ دوسرے ائمہ مجتہدین بھی کھلے دل سے اس کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں جس کی ایک جھلک آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی۔ مزید تفصیل آگے آئے گی۔

اور آپ کے علمی مقام کی بلندی کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کی ذات میں ایک مجتہد کے سارے اوصاف کا مل طریقے پر موجود تھے، تمام اہل علم نے آپ کو ”مجتہد مطلق“ مانا ہے۔ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان اوصاف و شرائط کو ذکر کر دیا جائے جو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے کہ اس مجتہد مطلق، مجتہدوں کے سرخیل، فقہ و اجتہاد کے امام اعظم کا علمی مقام کتنا بلند ہے۔

شرائط اجتہاد :- امام غزالی لکھتے ہیں: کہ مجتہد کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا علم تمام علوم شرعیہ کا احاطہ کیے ہوئے ہو اور وہ غور و فکر سے

حکم شرعی معلوم کر سکتا ہو، ورنہ یہ جانتا ہو کہ مسائل کے استنباط میں کون سے علوم مقدم ہیں اور کون سے علوم مؤخر ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار ہو اور وہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو جو اس کی بدنامی کا باعث اور پرہیزگاری کے خلاف ہوں۔

شرعی علوم میں کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور وہ علوم عقلیہ ہیں جن کی مدد سے استدلال کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کے علم سے یہ مراد نہیں کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں کا علم ہو، بلکہ ان آیتوں کا علم ضروری ہے جن کا تعلق احکام سے ہے اور وہ پانچ سو آیتیں ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ پانچ سو آیات حفظ ہوں، بلکہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آیات قرآن مجید میں کہاں کہاں ہیں تاکہ ضرورت کے وقت ان کو تلاش کر سکے۔ اسی طرح حدیث کا عالم ہونے سے یہ مراد نہیں کہ وہ تمام احادیث مردیہ کا حافظ ہو بلکہ یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق احادیث کا اسے علم ہو۔ مثلاً سنن ابوداؤد یا سنن بیہقی میں کن احکام سے متعلق حدیثیں ہیں۔ اور مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کس حکم سے متعلق حدیث سنن ابوداؤد یا سنن بیہقی میں کس جگہ مذکور ہے تاکہ ضرورت کے وقت وہ حدیث تلاش کر سکے۔

اجماع کا علم ہونے سے یہ مراد ہے کہ مجتہد کو اس کا علم ہو کہ اس سے پہلے کن کن مسائل پر اجماع ہو چکا ہے تاکہ اس کا حکم خلاف اجماع نہ ہو۔ یا اس کو یہ علم ہو کہ یہ مسئلہ اس زمانے میں پیدا ہوا ہے اور اس سے پہلے اس پر اجماع نہیں تھا، علوم عقلیہ سے مراد یہ ہے کہ مثلاً ایجاب صغریٰ و نکاتیت کبریٰ شکل و رنگ کے نتیجہ دینے کی شرط ہے۔ اسی طرح (قیاس کی) باقی تینوں شکلوں کی شرطیں بھی وہ جانتا ہو، تاکہ نتیجہ تک پہنچنے میں غلطی نہ کرے۔ کتاب و سنت کے علم کے لیے کچھ علوم مشترک ہیں جن کا مجتہد کو جانا ضروری ہے۔ ان میں سے لغت و نحو، صرف اور علم بلاغت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجتہد ان علوم میں زرخشری، اصمعی، حلیل اور سیبویہ کی طرح ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کو ان علوم میں اس قدر مہارت ہو کہ وہ قرآن اور حدیث کے معنی، عربی اسلوب کے مطابق صحیح طور پر سمجھ سکے۔ مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عقائد کے دلائل سے واقف ہو، یہاں تک کہ وہ عقلی دلائل سے عالم کا حادث ہونا، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا اور اس کا واجب الوجود اور ایک ہونا ثابت کر سکے، اور ضرورت نبوت، قرآن مجید کی وجہ انبیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت، عقلی اور

عقلی دلائل سے ثابت کر سکے، تاکہ مسائل کلام و عقائد میں اس کا علم مقلد سے ممتاز ہو۔ لغت، صرف و نحو، علم بلاغت اور علم کلام کے علاوہ مجتہد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کلام صریح، کلام مجمل، حقیقت، مجاز، عام، خاص، محکم، متشابہ، مطلق، مقید وغیرہ کا بھی عالم ہو۔ ان علوم کے علاوہ مجتہد کے لئے کتاب و سنت کے ناخ اور منسوخ کا علم بھی ضروری ہے اس لئے کہیں وہ ایسا حکم نہ بیان کر دے جو قرآن یا حدیث میں منسوخ ہو چکا ہو۔

یہ تو وہ علوم تھے جو کتاب و سنت میں مشترک ہیں۔ اور جو کچھ علوم وہ ہیں جو سنت (حدیث) کے ساتھ خاص ہیں۔ جن کی وجہ سے اسے صحیح اور غیر صحیح روایت اور مقبول اور نہ مقبول حدیث کے درمیان تمیز ہو سکے۔ اسی طرح اس کے لئے علم درایت حدیث اور علم اسماء الرجال کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تاکہ اسے حدیث کے راویوں کی معرفت اور ان کی عدالت کا علم ہو سکے۔ (المستصفیٰ للامام محمد غزالی، جلد ۲، ص ۲۳۵-۲۳۵ (ملخصاً) مطبوعہ مطبعہ کبریٰ، بولاق، مصر ۱۲۹۴ھ ر عکامہ آدمی الاحکام فی اصول الاحکام للعلامہ سیف الدین الآدمی، ج ۳۰، ص ۱۳۹ تا ۱۴۰، مطبوعہ محمد علی و اولادہ، مصر اور علامہ یزدوی، الموافقات للعلامہ ابراہیم بن موسی الشاطبی، ج ۴، ص ۶۷، مطبوعہ محمد علی و اولادہ، مصر نے بھی مجتہد کی یہی شرائط بیان کی ہیں۔ امام غزالی نے مذکورہ بالا تفصیل شرائط اجتہاد لکھنے کے بعد یہ صراحت بھی کی ہے۔

”ہم نے اجتہاد کی شرائط میں جو علم قرآن، علم حدیث، علم اصول قرآن، علم اصول حدیث، علم اسماء الرجال، علم اجماع، علم استدلال، علم لغت و نحو اور عقائد کے ضروری مسائل کی جانکاری ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ شرط مجتہد مطلق کے لیے ہے جو تمام شرعی حکام میں اجتہاد کرتا ہے۔ مجتہد کے لیے یہ شرطیں نہیں کہ وہ ہر مسئلہ کا جواب دے سکے، کیوں امام مالک علیہ الرحمہ سے چالیس مسائل پوچھے گئے جن میں سے چھتیس کے بارے میں انھوں نے کہا ”میں نہیں جانتا“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سے مسائل میں توقف کیا، بلکہ صحیحہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بہت سے مسائل میں توقف کیا تو جس کا اسے علم ہو اس میں فتویٰ دے اور جس کا علم نہ ہو اس میں توقف کرے۔“ (المستصفیٰ للغزالی، ج ۲، ص ۳۵۴ (ملخصاً) ان تصریحات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آئی کہ مجتہد کے لیے قرآن و حدیث اور ان کے متعلقات کا زبرد

دست علم ضروری ہے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، شرائط اجتہاد کے جامع کامل تھے۔ اس کا عملی ثبوت وہ ہزاروں شرعی اور قانونی مسائل ہیں جو ان کے اجتہاد کے نتیجہ میں منسج ہو کر سامنے آئے۔

ارباب فضل و کمال کا اعتراف:۔ اسی بنیاد پر ایک جہان علم آپ کا مداح اور آپ کی علمی جلالت، فقہی بصیرت اور مجتہدانہ صلاحیت کا خطبہ پڑھتا نظر آتا ہے۔ خود آپ کے ہم عصر علماء، محدثین اور قرآن و حدیث کے رمز شناس آپ کی علمی جلالت کی شہادت دے رہے ہیں۔ آئندہ سطور میں ارباب فضل و کمال کی شہادتیں پڑھیے اور حضرت امام کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کیجیے۔

امام محمد بن اور لیس شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

الناس فی الفقه عیال علی ابی حنیفہ: لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔

اور یہ بھی فرمایا: من اراد ان يعرف الفقه فلیلزم ابا حنیفہ و اصحابہ۔ جو شخص فقہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا دامن پکڑے۔

امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان جب بغداد گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی قبر پر حاضر ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی، جس میں (تکبیر تحریرہ کے علاوہ) کسی بھی تکبیر میں رفع یدین نہیں کیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی۔ پھر انہوں نے اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی (جب کہ ان کے یہاں فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے) کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو امام شافعی نے جواب دیا اس امام کے ادب و تعظیم کی وجہ سے مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں ان کی بارگاہ میں ان کے مذہب کے خلاف عمل کروں۔

امام مالک علیہ الرحمۃ والرضوان سے امام شافعی نے پوچھا: آپ نے امام ابو حنیفہ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے فرمایا:

رایت رجلا لو کلمک فی الساریۃ ان یجعلھا ذہبا لقم بحجۃ۔ میں نے انہیں ایسا باکمال آدمی پایا کہ اگر وہ اس ستون کو سونا ثابت کرنا چاہتے تو اپنی دلیل سے ثابت کر دیتے۔

حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا: امام ابو حنیفہ کی جلالت شان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مشہور فقیہ اور صاحب ورع و تقویٰ تھے۔

حضرت نصر بن عثمیل کا بیان ہے کہ لوگ فقہ کے معاملے میں

خوابیدہ تھے۔ یہاں تک کہ ابو حنیفہ نے انہیں بیدار کر دیا۔

(الخیرات الحسان، ص ۵ مطبوعہ دار الکتب العربیہ، کبیری، مصر)

امام احمد شین، جلیل القدر تابعی سید، عیش، صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ممتاز شاگرد ہیں۔ ان سے کسی شخص نے کچھ مسائل پوچھے۔ اس وقت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں حاضر تھے۔ امام اعیش رضی اللہ عنہ نے وہ مسائل امام اعظم سے پوچھے، آپ نے فوراً ان کے جوابات دیے، امام اعیش نے کہا یہ جواب آپ نے کہاں سے دیے؟ آپ نے فرمایا ان حدیثوں سے جو میں نے خود آپ ہی سے سنی ہیں، پھر آپ نے وہ حدیثیں سند کے ساتھ سنا دیں۔ امام اعیش نے کہا

حسبک ما حدثک بہ فی مائۃ یوم تحدثنی بہ فی ساعة واحدة، ما علمت انک تعمل بھذہ الاحادیث، یا معشر الفقہاء، انتم الاطباء و نحن الصیادلة، وانت ایہا الرجل اخذت بکلا الطرفين (مصدر سابق، ص ۶۱) بس کیجیے، جو حدیثیں میں نے سو دن میں آپ کو سناں آپ گھڑی بھر میں مجھے سنائے دیتے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں میں یوں عمل کرتے ہیں۔ اے گروہ فقہاء! تم طیب ہو اور ہم (محدثین) دوا فروش ہیں اور اے ابو حنیفہ! تم تو فقہ و حدیث دونوں کے جامع ہو۔

حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے زیادہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی قید کی جائے، کیوں کہ وہ متقی، پرہیز گار، صاحب ورع و تقویٰ عالم اور فقیہ ہیں، انہوں نے علم کو اس طرح منکشف کیا جس طرح کسی نے نہیں کیا۔

امام احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ علم، تقویٰ، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی دل چسپی میں اس مقام پر فائز تھے کہ اسے کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا۔ خلیفہ منصور کی طرف سے انہیں قاضی (جج) کا عہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ انہیں اس کے لیے کوڑے مارے گئے، مگر انہوں نے یہ عہدہ قبول نہ کیا۔

(امام بخاری کے استاذ) علی ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت معمر فرماتے ہیں: میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو عربی زبان و ادب کے معاملے میں اچھی طرح گفتگو کر سکتا ہو، قیاس بھی کر سکتا ہو، حدیث کی شرح بھی کر سکتا ہو، اور ان امور میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔

خلف بن ایوب فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، آپ سے صحابہ کرام کو ملا، ان سے تابعین کی طرف منتقل ہوا، پھر امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کو ملا، جو شخص چاہے راضی ہو اور جو چاہے ناراض ہو۔

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: اگر اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہما کے ذریعہ میری مدد نہ فرماتا تو میں عوام الناس میں سے ہوتا۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نے امام ابو حنیفہ کی زیارت نہ کی ہوتی تو میں بھی سکے (کرسی) بیچنے والوں میں سے ہوتا۔ اور اگر ابو حنیفہ نہ ہوتے تو میں مبتدعین میں سے ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے: حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس طرح فرمایا، اور امام ابو حنیفہ نے اس طرح فرمایا۔ حاضرین میں سے کوئی شخص کہتا کہ آپ ابو حنیفہ کو ابن مسعود کے ساتھ ملا رہے ہیں تو فرماتے اے تو امام ابو حنیفہ کو دیکھتا تو عظیم شخصیت کو دیکھتا۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمۃ ورضوان فرماتے ہیں ”ہم امام ابو حنیفہ کے سامنے ایسے تھے جیسے باز کے سامنے چڑیاں ہو، ابو حنیفہ علماء کے سردار ہیں۔“

حضرت جعفر بن ربیع کہتے ہیں: ”میں پانچ سال امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر رہا، میں نے ان سے زیادہ طویل خاموشی والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ جب ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے علم کا دریا بہ رہا ہو۔“ یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑے فقیہ امام ابو حنیفہ ہیں، میں نے فقہان میں ان جیسے کوئی عام نہیں دیکھا۔ (تحفیل التریف فی معرفۃ الفقہ والتصوف للشیخ عبدالحق المحمّد الدہلوی (مترجم) ص ۲۱۹، ۲۲۰، اعتقاد پبشنگ ہاؤس، نئی دہلی)

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں امام اوزاعی علیہ الرحمۃ سے ملنے شام گیا۔ بیروت میں ان سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا اے خراسانی! کوفہ میں یہ کون بدعتی پیدا ہوا ہے؟ یہ سن کر میں گھر آیا۔ امام ابو حنیفہ کی کتابیں نکالیں اور ان سے چیدہ چیدہ مسائل چھانٹ کر جمع کیے اس کام میں مجھے تین دن لگ گئے پھر میں امام اوزاعی کے پاس گیا، وہ مسجد کے مؤذن بھی تھے اور امام بھی۔ میرے ہاتھ میں کتابیں دیکھ کر کہا: یہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر کتابیں ان کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے ایک مسئلہ پر نظر ڈالی، جس پر لکھا تھا ”قـــــال

النعمان“ (نعمان نے فرمایا) اذان کہہ کر کھڑے کھڑے پہلا حصہ پڑھ لیا۔ پھر کتاب آستین میں رکھ لی، پھر تکبیر کہہ کر نماز پڑھا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر کتاب آستین سے نکالی اور پوری کتاب پڑھ ڈالی۔ دیکھ کر کہا: یہ نعمان بن ثابت کون ہیں؟ میں نے کہا: ایک شیخ ہیں جن سے عراق میں ملاقات ہوئی تھی۔ کہا: ”بڑی شان کے شیخ ہیں۔ جاؤ ان سے بہت سافیش حاصل کرو۔ میں نے کہا: یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن سے آپ نے مجھے روکا تھا (تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، ج ۱۳ ص ۳۳۸)

امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ حدیث کے معنی یا حدیث کے نکات جاننے والا کسی کو نہیں دیکھا اور میں نے جس مسئلے میں بھی امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی، اور غور کیا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب آخرت کی نجات کے لیے زیادہ کار آمد ہے۔ اور جب بھی مسائل کی استنباط میں میرا جھکاؤ ایک حدیث کی طرف ہوتا تھا تو حال یہ ہوتا کہ وہ حدیث صحیح کی مجھ سے کہیں زیادہ بصیرت رکھتے تھے میں اپنے والدین سے پہلے امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔“ (مصدر سابق ص ۳۴۰)

حضرت ابو مطیع حکم بن عبداللہ کہتے ہیں: ”میں نے کسی محدث کو سفیان ثوری سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا مگر امام ابو حنیفہ ان سے کہیں زیادہ فقیہ تھے۔“ (مصدر سابق ص ۳۴۱)

حضرت یزید بن ہارون سے پوچھا گیا کہ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری میں کون بڑا فقیہ ہے تو انہوں نے کہا: ”سفیان ثوری حفظ حدیث میں بڑھے ہوئے ہیں اور امام ابو حنیفہ فقہ میں، پھر فرمایا کہ میں نے حضرت ابو عاصم نبیل سے یہی سوال کیا تھا کہ ان دونوں میں کون بڑا فقیہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کا ایک غلام بھی سفیان ثوری سے بڑا فقیہ ہے۔“ (مصدر سابق ص ۳۴۲)

حضرت علی بن عاصم نے فرمایا: کہ اگر ابو حنیفہ کے علم کو ان کے زمانے کے علماء کے علم کے ساتھ تولا جائے تو امام ابو حنیفہ کے علم کا پلہ بھاری رہے گا۔ (اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ للقاضی الصمیری، بحوالہ سوانح بے بہائے امام اعظم ابو حنیفہ ص ۹۵)

امام اعظم ابو حنیفہ اور قرآن کریم:- امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وقرآن کریم سے حد درجہ شغف تھا۔ آپ قرآن مجید کے حافظ تھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور نماز میں قرآن مجید ختم کیا

کرتے تھے قاضی ابوعبداللہ صیری نے خارجہ بن مصعب کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں قرآن مجید ختم فرمایا ہے۔

(اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، ص ۳۵)

حضرت خارجہ بن مصعب کہتے ہیں: خانہ کعبہ میں چار اماموں نے پورا قرآن مجید ختم کیا ہے، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عیسیٰ بن ابی مرثدہ، حضرت سعید بن زبیر، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت یحییٰ بن نصر کہتے ہیں: کان ابو حنیفہ دبعما ختم القرآن فی شہر رمضان ستین ختمہ۔ (ترجمہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ صرف رمضان کے مہینہ میں ساٹھ مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے) مذکورہ بالا روایت سے خوب واضح ہو گیا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا تلاوت قرآن سے بڑا گہرا لگاؤ تھا، وہ قرآن سے شرعی احکام کا استنباط بھی فرماتے تھے اور کثرت سے تلاوت بھی فرماتے تھے۔

امام اعظم اور حدیث:- اوپر شرائط اجتہاد کے بیان میں گذرا کہ ایک مجتہد کے لیے دیگر اسلامی علوم کے ساتھ علم حدیث میں بھی مہارت ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ علم حدیث میں مرتبہ کمال پر فائز تھے یہ اور بات ہے کہ انہوں نے وقت کے تقاضے کے پیش نظر روایت حدیث کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، بلکہ ان سے مسائل کا استخراج فرما کر امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمادیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مشکلات حل فرمادیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں حدیث کا درس شباب پر تھا، تمام بلاد اسلامیہ میں اس کا درس زور و شور سے جاری تھا، اور آپ کا وطن کوفہ تو اس خصوص میں ممتاز تھا، علم حدیث میں اس شہر کا امتیاز امام محمد بن اسماعیل بخاری کے دور تک باقی رہا۔ اسی لیے موصوف اتنی بار کوفہ گئے کہ خود فرمایا کہ میں کوفہ کتنی بار گیا شمار نہیں کر سکتا۔“

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے حدیث کی تحصیل کی ابتداء اپنے وطن کوفہ سے کی۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے آپ نے حدیث کا علم حاصل نہ کیا ہو۔ ابوامی بن شافعہ ہیں، مگر انہوں نے کمال لفظوں میں اعتراف کیا ہے کہ ترانوے وہ مشائخ ہیں جو کوفہ کے رہنے والے تھے یا کوفہ میں تشریف لائے جن سے امام اعظم نے حدیث اخذ کی۔

امام اعظم کے مشائخ حدیث میں امام شعبہ بن حجاج بھی ہیں، انہیں دو ہزار حدیثیں یاد تھیں، امام سفیان ثوری نے انہیں ”امیر المومنین

فی الحدیث“ کہا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا: ”اثر شعبہ نہ موت تو عراق میں حدیث اتنی عام نہ ہوتی“ ۱۶۰ھ میں ان کا وصال ہوا۔ جب سفیان ثوری کو ان کی وفات کی خبر ہو چکی تو فرمایا: آج علم حدیث مر گیا۔ امام شعبہ کو حضرت امام اعظم سے قلبی لگاؤ تھا غائبانہ کی ضمانت اور نکتہ ربی کی قریف کرتے رہتے۔ ایک بار امام اعظم کا ذکر آیا تو امام شعبہ نے فرمایا: ”جس طرح مجھے یقین ہے کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہتے ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔“

امام بخاری کے استاذ حضرت یحییٰ بن معین سے کسی نے امام اعظم کے بارے میں پوچھا کہ ان سے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو فرمایا: اس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے انہیں حدیث روایت کرنے کی اجازت دی، شعبہ آخر شعبہ ہی تھے۔“ (عقود الجمان باب (دہم)

کوفہ کے علاوہ حضرت امام نے بصرہ کے محدثین سے حدیثیں حاصل کیں اس وقت بصرہ بھی علم و فضل خصوصاً علم حدیث کا بہت اہم مرکز تھا۔ یہ شہر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا تھا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شہر مرکز حدیث بن گیا تھا۔ علامہ ذہبی جیسے علم حدیث کے ماہر نے دوسرے اور تیسرے دور میں جن عظیم شخصیتوں کو محدث کا خطاب دیا ہے وہ بصرہ یا کوفہ کے رہنے والے یا یہاں اکثر آمد و رفت رکھنے والے تھے۔

جب امام اعظم نے ان دونوں مراکز سے ہزاروں ہزار احادیث حاصل کیں مگر امام اعظم ہونے کے لیے ابھی اور بہت کچھ ضرورت باقی تھی، یہ کمی حرمین طہیین سے پوری فرمائی۔ یہ گذر چکا کہ آپ نے پہلا سفر حج ۹۶ھ میں کیا تھا، اور آپ نے اپنی عمر میں پچپن حج کیے ۱۵۰ھ میں آپ کا وصال ہوا تو اس سے ثابت ہوا کہ ۹۶ھ کے بعد کسی سال حج مانع نہ ہوا اس لیے حرمین طہیین کی حاضری کم از کم ۹۶ھ کے بعد پچپن بار مسلسل بلا مانع ہوئی۔ اس عہد میں حضرت عطاء بن رباح مکہ معظمہ میں سر تاج محدثین تھے، یہ تابعی تھے دو سو صحابہ کرام کی صحبت کا شرف انہیں حاصل تھا خصوصاً حضرت ابن عباس، ابن عمر، اسامہ، جابر، زید بن ارقم، عبداللہ بن سائب، عقیل بن رافع، ابو دردا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احادیث سنیں۔ یہ محدث ہوئے کے ساتھ بہت عظیم مجتہد بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عطاء کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ ایام حج میں حکومت کی طرف

اصل یہ ہے کہ وہ مسائل کے استخراج و استنباط کے کام میں مصروف تھے۔ اس لیے ان کی روایتیں نہیں پھیلیں، جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی روایتیں ان کی مصروفیات کی وجہ سے کم ہوئیں کہ یہ حضرات عام مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف تھے۔ اس کے برخلاف ان صحابہ کی روایتیں زیادہ پھیلیں جو عمر اور علم دونوں میں ان سے کم تھے۔ یہی حال امام شافعی اور امام مالک کا ہے کہ ان کی روایتیں ان افراد سے کم ہیں جو صرف احادیث روایت کرنے کا کام کرتے تھے۔ جیسے ابو زرہ اور ابن معین۔ کیوں کہ حضرت امام مالک اور امام شافعی مسائل کے استنباط میں مصروف رہتے تھے، پھر یہ بھی واضح رہے کہ روایت حدیث بغیر روایت کے بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے اس کی مذمت میں ایک باب قائم کیا ہے۔“

(الخیرات الحسان، ص ۶۰، مطبوعہ دار الکتب العربیہ الکبریٰ، مصر)
حضرت امام اعظم کے عظیم ترین محدث ہونے کی سب سے بڑی اور سب سے روشن دلیل فقہ حنفی ہے۔ فقہ حنفی کے کلیات و جزئیات کو افہام کر دیکھیے، جن جن ابواب اور جن جن مسائل میں شیخ اور غیر مبداوں، غیر منسوخ، کتاب اللہ کے غیر معارض احادیث ہیں وہ سب فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے امام طحاوی کی معنی الآثار، علامہ بدر الدین کی عمدۃ القاری شرح بنی رز، علامہ کمال الدین ابن ہمام کی فتح القدر، شرح ہدایہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی فتح المنان فی تائید مذہب النعمان، اور لمعات الشیخ شرح مشکوٰۃ المصابیح، اور مدالی بن سلطان قاری کی مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کیا جائے اور کچھ خلیجان رہ جائے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے مجموعہ فتویٰ ”العیاض النہیہ فی الفتاویٰ الرضویہ“ کا مطالعہ کیا جائے تو میرے دعوے کی حرف بہ حرف تصدیق ہو جائے گی۔

امام اعظم کی اجتہادی خدمات: امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کی اجتہادی خدمات بھی گونا گوں ہیں، ان میں دو خدمات بہت اہم ہیں (۱) علم شریعت کی باضابطہ تدوین (۲) ائمہ مجتہدین اور فقہائے اسلام کی زبردست ٹیم تیار کرنا۔

مگر ان خدمات اور کارناموں کی اہمیت سمجھنے کے لیے خلافت راشدہ کے زمانے سے لے کر ان کے عہد تک کے حالات کا ایک سرسری جائزہ لینا ضروری ہے۔ خلافت راشدہ حقیقت میں محض ایک سیاسی

سے اعلان عام ہو جاتا تھا کہ عطا کے علاوہ اور کوئی فتویٰ نہ دے۔ اساطین محدثین، امام اوزاعی، امام زہری، امام عمر بن دینار، انہیں کے تلمیذ خاص تھے۔ امام اعظم جب ان کی خدمت میں تلمذ کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت عطا نے ان کا عقیدہ پوچھا، امام اعظم نے کہا: میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، گنہگاروں کو قفر نہیں کہتا، تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں اس کے بعد عطا نے آپ کو حقہ درس میں شامل کر لیا۔ دن بدن حضرت امام کی ذکاوت و فطانت روشن ہوتی گئی، جس سے حضرت عطا ان کو اپنے قریب سے قریب تر کرتے گئے یہاں تک کہ حضرت عطا دوسروں کو ہٹ کر حضرت امام اعظم کو اپنے پہلو میں بٹھاتے۔ حضرت امام جب مکہ حاضر ہوتے تو اکثر حضرت عطا کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ان کا وصال ۱۱۵ھ میں ہوا تو ثابت ہوا کہ تقریباً بیس سال ان سے استفادہ کرتے رہے۔

مکہ معظمہ میں حضرت امام نے وقت کے ایک اور امام حضرت عکرمہ سے علم حاصل کیا۔ مکرّمہ سے کون واقف نہیں یہ حضرت علی، ابن عمر، عقبہ بن عمرو، صفوان، جابر، ابوقنادہ، ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد ہیں۔ تفسیر و حدیث میں تقریباً ستر مشہور ائمہ تابعین ان کے شاگرد ہیں۔ جب حضرت امام اعظم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تو فقہائے سبعہ میں سے دو بزرگ باحیات تھے ایک سلیمان بن کادوسر انہر تھا۔ یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ دوسرے حضرت سالم جو حضرت فاروق اعظم کے پوتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے تھے۔ حضرت امام اعظم نے خصوصیت سے ان دونوں اماموں سے احادیث اخذ کیں، ان کے علاوہ دوسرے ائمہ احادیث سے بھی فیض پایا۔ (نزہۃ القاری ج ۱ ص ۱۲۲/۱۲۰ مطبوعہ دارۃ البرکات گھوسی، مؤ ۱۹۸۳ھ)

علامہ ابن حجر مزی شافعی نے لکھا ہے کہ ”حضرت امام اعظم نے چار ہزار مشائخ سے جو کہ ائمہ تابعین تھے اور دوسرے حضرات سے حدیثیں اخذ کی ہیں۔ اسی بنا پر علامہ ذہبی اور دوسرے علماء نے حضرت امام کا شمار محدثین کے طبقہ حفاظ میں کیا ہے۔“

پھر آگے لکھتے ہیں: ”جس نے یہ خیال کیا کہ آپ حدیث کا بہت کم اہتمام کرتے تھے اس نے سبیل سے کام لیا، یا حسد کی بنا پر یہ بات کہی ہے یہ بات ایسے شخص کے متعلق کیسے صحیح ہو سکتی ہے جس نے بے شمار مسائل کا استنباط فرمایا ہو، اور اہل کے ذریعہ مخصوص طریقہ استنباط میں پہلا شخص ہو۔ جس کا بیان اس کے اصحاب نے اپنی تالیفات میں کیا ہے۔ بات در

حکومت نہ تھی، بلکہ نبوت کی مکمل نیابت تھی، اس کا کام صرف اتنا تھا کہ ملک کا نظم و نسق چلائے، امن قائم کر لے اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کرے، بلکہ وہ مسلمانوں کی سماجی اور معاشرتی زندگی میں معلم، مربی اور مرشد کے وہ تمام فرائض انجام دیتی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں انجام دیا کرتے تھے اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اسلامی حکومت میں دین حق کے پورے نظام کو اس کی اصلی شکل و روح کے ساتھ چلائے، اور دنیا میں مسلمانوں کی پوری اجتماعی طاقت دین حق اور کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کی خدمت پر لگا دے۔ اس بناء پر یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ صرف خلافت راشدہ ہی نہ تھی بلکہ خلافت مرشدہ بھی تھی۔

مگر خلافت راشدہ کے ختم ہوتے ہی امت مسلمہ کی قیادت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک سیاسی قیادت جس کی باگ ڈور امراء اور سلاطین کے ہاتھوں میں رہی اور دوسری دینی و مذہبی قیادت، جسے امت کے علما اور صلحا نے سنبھال لیا تھا اس دور تفریق میں سیاسی قیادت اور سربراہی عام طور پر امور سلطنت، جہانگیری، اور ملکی انتظام کو چلانے کا کام کرتی تھی اور اسے اس کی پرواہ نہ تھی کہ یہ کام شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ اس طرح مذہبی اور سیاسی قیادت کی تفریق سے اسلام کا قانونی نظام عملی طور پر حد درجہ متاثر ہو چکا تھا۔

قانون شریعت کی تدوین: امام ابوحنیفہ کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے انھیں اسلامی تاریخ میں لازوال عظمت عطا کی، یہ تھا کہ انھوں نے اس عظیم خلد کو اپنے بل بوتے پر کر دیا جو خلافت راشدہ کے بعد شوری کا سد باب ہو جانے سے اسلام کے قانونی نظام میں واقع ہو چکا تھا۔

ایک صدی کے قریب اس حالت پر گزر جانے سے جو نقصان رونما ہو رہا تھا اسے ہر صاحب فکر آدمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف مسلم ریاست کی حدود سندھ سے اسپین تک پھیل چکی تھی۔ بیسویں قویں اپنے الگ الگ تمدن رسم و رواج اور حالات کے ساتھ اس میں شامل ہو چکی تھیں۔ اندرون ملک مالیات کے مسائل، تجارت و زراعت کے مسائل اور صنعت و حرفت کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، دیوانی اور فوج داری قوانین و ضوابط کے مسائل روز بروز سامنے آ رہے تھے۔ بیرون ملک دنیا بھر کی قوموں سے اس عظیم ترین سلطنت کے تعلقات تھے اور ان میں جنگ، صلح، سفارتی روابط، تجارتی لین دین، بحری و بری مسافرت، کشم و غیرہ کے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور مسلمان چونکہ اپنا ایک

مستقل نظریہ، اصول حیات اور بنیادی قانون رکھتے تھے، اس لئے ان کے زیرِ تھ کہ وہ اپنے ہی نظام قانون کے تحت ان سب مسائل کو حل کریں۔ غرض ایک طرف وقت کا یہ زبردست چیلنج تھا، جس سے اسلام کو سابقہ درپیش تھا اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ ملکیت کے دور میں کوئی ایسا مسلم آئینی ادارہ باقی نہ رہا تھا جس میں مسلمانوں کے معتمد علیہ اہل علم اور فقیہ اور مدبرین بیٹھ کر ان مسائل کو سوچتے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ان کا مستند حل پیش کرتے جو سلطنت کی عدالتوں اور اس کے سرکاری محکموں کے لئے قانون قرار پاتا اور پوری مملکت میں یکسانی کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا۔

اس نقصان کو خفا، گورنر، حکام اور قاضی سب محسوس کر رہے تھے، کیونکہ انفرادی اجتہاد اور معصومات کے بل پر روزمرہ پیش آنے والے اتنے مختلف مسائل کو بروقت حل کرنا ہر مفتی، حاکم، جج اور ناظم محکمہ کے بس کا کام نہ تھا، اور اگر فرد فرد انھیں حل بھی کیا جاتا تھا تو اس سے بے شمار متضاد فیصلوں کا ایک جنگل پیدا ہو رہا تھا۔ مرد شوری یہ تھی کہ ایسا ایک ادارہ حکومت ہی قائم کر سکتی تھی، اور حکومت ایسے دعووں کے ہاتھوں میں تھی جو خود جانتے تھے کہ مسلمانوں میں ان کا کوئی اخلاقی و قارداستی نہیں ہے۔ ان کے لئے فقہ کا سامن کرنا تو درکنار ان کو برداشت کرنا بھی مشکل تھا۔ ان کے تحت بننے والے قوانین کسی حالت میں بھی مسلمانوں کے نزدیک اسلامی نظام قانون کا جز نہ بن سکتے تھے۔ ابن المقفع نے اپنے رسالۃ الصحابة میں اس خلا کو پر کرنے کے لیے المنصور کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خلیفہ اہل علم کی ایک کونسل بنائے جس میں ہر نقطہ نظر کے علماء پیش آمدہ مسائل پر اپنا اپنا علم اور خیال پیش کریں، پھر خلیفہ خود ہر مسئلہ پر اپنا فیصلہ دے اور وہی قانون ہو لیکن منصور اپنی حقیقت سے اتنا بے خبر نہ تھا کہ یہ حماقت کرتا۔ اس کے فیصلے ابو بکر عمر کے فیصلے نہ بن سکتے تھے۔ اس کے فیصلوں کی عمر خود اس کی اپنی عمر سے زیادہ نہ ہو سکتی تھی، بلکہ اس کی زندگی میں بھی یہ توقع نہ تھی کہ پوری مملکت میں کوئی ایک مسلمان ہی ایسا مل جائے گا جو اس کے منظور کیے ہوئے قانون کی مخلصانہ پابندی کرے۔ وہ ایک لادینی اور غیر مذہبی قانون تو ہو سکتا تھا مگر اسلامی قانون کا ایک حصہ ہرگز نہ ہو سکتا تھا۔

اس صورت حال میں امام ابوحنیفہ کو ایک بالکل نرالا راستہ سوجھ اور وہ یہ تھا کہ وہ حکومت سے بے نیاز رہ کر خود ایک غیر سرکاری مجلس وضع

قانون قائم کریں۔ یہ تجویز ایک انتہائی بدیع الفکر آدمی ہی سوچ سکتا تھا، اور مزید برآں اس کی ہمت صرف وہی شخص کر سکتا تھا جو اپنی قابلیت پر، اپنے کردار پر، اور اپنے اخلاقی وقار پر اتنا اعتماد رکھتا ہو کہ اگر وہ ایسا کوئی ادارہ قائم کر کے قوانین مدون کرے گا تو کسی سیاسی قوت نافذہ اور حکومتی دباؤ کے بغیر اس کے مدون کردہ قوانین اپنی خوبی، اپنی صحت، اپنی مطابقت اصول اور اپنے مدون کرنے والوں کے اخلاقی اثر کے بل پر خود نافذ ہوں گے، قوم خود ان کو قبول کرے گی اور سمجھتی آپ سے آپ ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گی۔ امام اعظم اعلیٰ درجہ کے دوراندیش تھے، اپنی فراست ایمانی سے انہوں نے ان نتائج کو بھنب لیا تھا جو فی الواقع ان کے بعد نصف صدی کے اندر ہی برآمد ہونے والے تھے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو جانتے تھے، مسلمانوں کے اجتماعی مزاج سے واقف تھے، اور وقت کے حالات پر گہری نظر رکھتے تھے انہوں نے ایک کمال درجہ کے دانا و دوراندیش انسان کی حیثیت سے بالکل صحیح اندازہ کر لیا کہ وہ اس خدا کو اپنی نئی حیثیت سے پُر کر سکتے ہیں اور ان کے پُر کرنے سے یہ خلا واقعی پُر ہو جائے گا۔

مجلس وضع قانون:۔ اس مجلس کے شرکا امام کے اپنے شاگرد تھے جن کو سالہا سال تک انہوں نے اپنے مدرسہ قانون میں باقاعدہ قانونی مسائل پر سوچنے، علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے نتائج مستنبط کرنے کی تربیت دی تھی ان میں سے قریب قریب ہر شخص امام کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اساتذہ سے بھی قرآن حدیث، فقہ اور دوسرے مددگار علوم مثلاً لغت، نحو، ادب اور تاریخ و سیر کی تعلیم حاصل کر چکا تھا، مختلف شاگرد مختلف علوم کے متخصص اور ماہر سمجھے جاتے تھے مثلاً کسی کو قیاس اور علوم عقیدہ میں نمایاں مقام حاصل تھا، کسی کے پاس احادیث اور صحیحہ کے فتاویٰ اور پچھلے خلفاء و قضاة کے نظائر کی وسیع معومات تھیں، اور کوئی علم تفسیر یا قانون کے کسی خاص شعبے، یا لغت اور نحو یا مغزی کے علم میں اختصاص رکھتا تھا ایک دفعہ امام نے خود اپنی ایک گفتگو میں بتایا کہ یہ کس مرتبے کے لوگ تھے۔

”یہ ۳۶ آدمی ہیں جن میں سے ۲۸ قاضی ہونے کے لائق ہیں، ۶ رفوی دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور دو اس درجے کے آدمی ہیں کہ قاضی اور مفتی تیار کر سکتے ہیں۔“

(مناقب الامام الاعظم للموفق الملکی ج: ۲/۲۳۶)

اس مجلس کا طریق کار جو امام کے معتبر سوانح نگاروں نے لکھا ہے وہ ہم خود انہیں کے الفاظ میں یہاں نقل کرتے ہیں علامہ موفق بن احمد الملکی (م: ۵۶۸ھ/۱۱۷۲ء) لکھتے ہیں:

”ابو حنیفہ نے اپنا مذہب ان کے (یعنی اپنے فاضل شاگردوں کے) مشورے سے مرتب کیا ہے وہ اپنی حدود تک دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ جاں فشانی کرنے کا جذبہ رکھتے تھے اور خدا و رسول اور اہل ایمان کے لئے جو کمال درجہ کا اخلاص ان کے دل میں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے شاگردوں کو چھوڑ کر یہ کام محض اپنی انفرادی رائے سے کر ڈالنا پسند نہ کیا وہ ایک ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اس کے مختلف پہلو ان کے سامنے لاتے تھے، جو کچھ ان کے پاس علم اور خیال ہوتا اسے سنتے اور اپنی رائے بھی بیان کرتے حتیٰ کہ بعض اوقات ایک ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے مہینہ مہینہ بھر اور اس سے بھی زیادہ لمگ جاتا تھا۔ آخر جب ایک رائے قرار پا جاتی تو اسے قاضی ابو یوسف کتب اصول میں ثبت کرتے۔“ (مرجع سابق، ص: ۱۳۳)

عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ اس مجلس میں تین دن تک مسلسل ایک مسئلے پر بحث ہوتی رہی تیسرے دن شام کے وقت میں نے جب اللہ اکبر کی آوازیں سنیں تو پتہ چلا کہ اس بحث کا فیصلہ ہو گیا۔ (مناقب الامام الاعظم لکھنوی، ۲/۱۰۸)

امام کے ایک اور شاگرد ابو عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں امام ابو حنیفہ اپنی جو رائیں ظاہر کرتے تھے انہیں وہ بعد میں پڑھوا کر سن لیا کرتے تھے چنانچہ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

”میں امام کے اقوال ان کو پڑھ کر سنا تا تھا ابو یوسف (مجلس کے فیصلے ثبت کرتے ہوئے) ساتھ ساتھ اپنے اقوال بھی درج کر دیا کرتے تھے اس لیے پڑھتے وقت میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے اقوال چھوڑنا جاؤں اور صرف امام کے اپنے اقوال انہیں سناؤں ایک روز میں چوک گیا اور دوسرا قول بھی میں نے پڑھ دیا امام نے پوچھا یہ دوسرا قول کس کا ہے؟ (مرجع سابق، ۲/۱۳۶)

اس کے ساتھ الملکی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس کے جو فیصلے لکھے جاتے تھے ان کو الگ الگ عنوانات کے تحت کتابوں اور ابواب میں مرتب بھی امام ابو حنیفہ کی زندگی میں کر دیا گیا تھا۔

”ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدون کیا

ان سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا ابو حنیفہ نے اس کو کتابوں اور جدا جدا عنوانات کے تحت ابواب کی شکل میں مرتب کر دیا تھا“ (مرجع ص: ۴۱)

اس مجلس میں جیسا کہ ہم پہلے موفق الحکمی ہی کے حوالے سے بتا چکے ہیں ۸۳۰ ہزار قانونی مسائل طے کئے گئے تھے اس میں صرف وہی مسائل زیر بحث نہیں آتے تھے جو اس وقت تک عملاً لوگوں کو یا ریاست کو پیش آچکے تھے، بلکہ معاملات کی امکانی صورتیں فرض کر کے ان پر بھی بحث کی جاتی اور ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا، تاکہ آئندہ اگر بھی کوئی نئی صورت پیش آجائے جواب تک نہ پیش آئی ہو تو قانون میں پہلے سے اس کا حل موجود ہو یہ مسائل قریب قریب ہر شعبہ قانون سے متعلق تھے، بین الاقوامی قانون (جس کے لیے ”السیر“ کی اصطلاح مستعمل تھی) دستوری قانون، دیوانی و فوج داری قانون قانون شہادت ضابطہ عدالت، معاشی زندگی کے ہر شعبے کے الگ قوانین، نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ شخصی احوال کے قوانین، اور عبادات کے احکام، یہ سب عنوانات ہم کو ان کتابوں کی فہرستوں میں ملتے ہیں جو اس مجلس کے فراہم کردہ مواد سے امام ابو یوسف نے اور پھر امام محمد بن حسن الشیبانی نے بعد میں مرتب کیں۔

اس باقاعدہ تدوین قانون اور اجتماعی وضع قانون کا اثر یہ ہوا کہ انفرادی طور پر کام کرنے والے مجتہدوں، مفتیوں اور قاضیوں کا کام ساقط ال اعتبار ہوتا چلا گیا قرآن و حدیث کے احکام اور سابقہ فیصلوں اور فتویٰ کے نظائر کی چھان بین کر کے ہل علم کی ایک مجلس نے ابو حنیفہ جیسے نکتہ رس آدمی کی صد رت و رہنمائی میں شریعت کے جو احکام و سبب صورت میں نکال کر رکھ دیئے تھے اور پھر اصول شریعت کے تحت وسیع پیمانے پر اجتہاد کر کے زندگی کے ہر پہلو میں پیش آنے والی امکانی ضرورتوں کے لیے جو قائل عمل قوانین مرتب کر دیئے تھے، ان کے بعد متفرق افراد کے مدون کئے ہوئے احکام مشکل ہی سے وضع ہو سکتے تھے، اس لیے جوں ہی یہ کام منظر عام پر آیا عوام اور حکام اور قضاة، سب اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے، کیوں کہ یہ وقت کی مانگ تھی اور لوگ مدت سے اسی چیز کے حاجت مند تھے، چنانچہ مشہور فقیہ یحییٰ بن آدم (م: ۲۰۳ھ ۸۱۸ء) کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے اقوال کے آگے دوسرے فقہاء کے اقوال کا بازار سرد پڑ گیا، انہیں کا علم مختلف علاقوں میں پھیل گیا اسی پر خلفاء اور ائمہ اور حکام فیض کرنے لگے اور معاملات کا چھن کی پر ہو گیا (مرجع سابق ص: ۴۱) خلیفہ مامون

(۱۹۸-۲۱۸ھ ۸۱۳-۸۳۳ء) کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے یہ حالت ہو گئی کہ ایک دفعہ وزیر اعظم فضل بن سہیل کو ابو حنیفہ کے ایک مخالف فقیہ نے مشورہ دیا کہ حنفی فقہ کا استعمال بند کرنے کے احکام جاری کر دیے جائیں وزیر اعظم نے باخبر اور معاملہ فہم لوگوں کو بلا کر اس معاملے میں رائے لی، انہوں نے بالاتفاق کہا یہ بات نہیں چلے گی“ اور سارا ملک آپ لوگوں پر ٹوٹ پڑے گا جس شخص نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے، وہ ناقص العقل ہے“ وزیر نے کہا، میں خود بھی اس خیال سے متفق نہیں ہوں اور امیر المومنین بھی اس قول پر راضی نہ ہوں گے (مصدر سابق ۲، ۱۵۷، ۱۵۸) اس طرح تاریخ کا یہ اہم واقعہ رونما ہو کہ شخص واحد کی قائم کی ہوئی نجی مجلس وضع قوانین کا مرتب کیا ہوا قانون محض اپنے اوصاف اور اپنے مرتب کرنے والوں کی اخلاقی ساکھ کے بل پر ملکوں اور سلطنتوں کا قانون بن کر رہا اس کے ساتھ دوسرا اہم نتیجہ اس کا یہ بھی ہوا کہ اس نے مسلم مفکرین قانون کے لیے اسلامی قوانین کی تدوین کا ایک نیا راستہ کھول دیا بعد میں جتنے دوسرے بڑے بڑے فقہی نظام بنے اور اپنے طرز اجتہاد اور نتائج اجتہاد میں چاہے اس سے مختلف ہوں، مگر ان کے لیے نمونہ بن گئے تھے جسے سامنے رکھ کر ان کی تعمیر کی گئی ہذا ضابطہ قانون اسلام اور قانون شریعت کے مدون سب سے پہلے شخص امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں۔

علامہ شمس الدین محمد بن یوسف صالحی شافعی دمشق لکھتے ہیں:

”یقیناً امام ابو حنیفہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم شریعت کی تدوین کی ہے اور اس کو ابواب پر مرتب کیا ہے پھر امام مالک بن انس نے موطا کی ترتیب میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کی ہے، امام ابو حنیفہ پر کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے، کیونکہ حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کا اعتماد اپنی قوت حافظہ پر تھا، جب امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ علم شریعت اکثاف عالم میں پھیل گیا ہے تو آپ کو اس علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا لہذا آپ نے اس کو ابواب اور کتابوں پر مرتب اور منضبط کیا، ابتدا کتاب الطہارۃ سے کی، پھر کتاب الصلاۃ، کتاب العبادات، کتاب المعاملات کو بنایا، ان کے بعد کتاب النکاح پر اس سلسلہ کو ختم کیا کیوں کہ اس کا تعلق انسان کی آخرت سے ہے امام ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط تصنیف کی“

فقہائے مجتہدین کی ٹیم تیار کرنا:۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ

لجنتہ، وقد ترکک الناس یطوؤن اعقابکم، ویلتمسون الفاضلکم، ما منکم أحد الا وهو یصلح للقضاء، فسألتکم باللہ وبقدر ما وہب اللہ لکم من جلالۃ العلم لما مستمروہ عن ذل الامتیجار (ابو حنیفہ: حیاتہ و عصرہ، آراؤہ وفقہ: ابو زہرہ، ص: ۱۸۷)

”تم میری مسرت و شادمانی کا سامان اور میرے غم و اندوہ کو دور کرنے والے ہو، میں نے تمہارے لیے فقہ پرزین کس دی ہے، درگام لگا دی ہے اور لوگوں کو اس حال میں چھوڑ رہا ہوں کہ تمہارے نقش قدم پر چلیں، اور تمہارے ارشادات کے طبع گارہوں تم میں سے ہر ایک قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے میں نے تم سے اللہ کا اور اس رتبہ کا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو علم کی عظمت کا عطا فرمایا ہے واسطہ دے کر یہ چاہتا ہوں کہ اس علم کو اجرت لینے کی ذلت سے بچانا۔“

بہر حال یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ آپ کے تلامذہ کی ایک لمبی تعداد تھی، جنہوں نے آپ سے فقہ واجتہاد کی تربیت لی تھی خود حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے ان تلامذہ کی جدالت علمی کا اعتراف فرمایا شیخ محمد ابو زہرہ مصری نے اپنی کتاب ”ابو حنیفہ حیاتہ وعصرہ، آراؤہ وفقہہ“ میں اسے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں: ”حضرت امام اعظم کے اصحاب اور تلامذہ بہ کثرت تھے ایک جماعت وہ تھی کہ کچھ مدت تک آپ کی خدمت میں رہ کر اور فضل و کمال حاصل کر کے اپنے وطن چلی گئی اور ایک جماعت وہ تھی جو آپ ہی سے وابستہ رہی چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ”یہ میرے چھتیس اصحاب ہیں، ان میں سے اٹھائیس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ قاضی بن سکیں، چھ افراد میں مفتی بننے کی صلاحیت ہے، اور دو یعنی ابو یوسف اور زفر قاضیوں اور مفتیوں کو ترتیب دینے کی لیاقت رکھتے ہیں۔“ (مراجع سابق)

خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے گراں قدر کارناموں میں یہ دو کارنامے اور علمی واجتہادی خدمات ایسی ہیں جن میں حضرت امام کی ذات منفرد ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر النور پر قیامت تک رحمت و نور کی موسلا دھار بارش برسائے اور آپ کو آپ کی ان خدمات جلیلہ کا وہ بدلہ عطا فرمائے جو اس کی شان کریمہ کے لائق ہے۔

☆☆☆

عند کا دوسرا اہم کارنامہ اپنے شاگردوں کی صورت میں فقہائے مجتہدین کی ایک زبردست ٹیم تیار کرنا ہے، اس خصوص میں بھی امام اعظم دیگر ائمہ مجتہدین سے منفرد نظر آتے ہیں کیوں کہ آپ نے اپنی مجلس علمی میں جہاں قانون اسلام کی باضابطہ تدوین کی وہیں اجتہاد کی میدان میں اپنے شاگردوں کی زبردست تربیت بھی فرمائی، اور ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرمادی کہ وہ کسی بھی جدید مسئلے کا حکم اصول شریعت کی روشنی میں نکال سکتے تھے علامہ محمد بن احمد ذہبی مالکی نے ”مناقب الامام ابی حنیفہ وصاحبہ“ میں لکھا ہے کہ علمائے کبار کی ایک جماعت نے حضرت امام ابو حنیفہ سے فقہت حاصل کی ان میں سے مندرجہ ذیل اہل علم خاص ہیں:

(۱) زفر بن ہذیل (۲) قاضی ابو یوسف (۳) آپ کے صاحب زادے حماد (۴) نوح بن ابی مریم معروف بہ نوح جامع (۵) ابو مطیع حکم بن عبد اللہ بلخی (۶) حسن بن زید و لوی (۷) محمد بن حسن شیبانی (۸) قاضی اسد بن عمرو۔

اور آپ سے بے شمار محدثین اور فقہاء نے روایت کی، ان میں سے درج ذیل افراد بھی ہیں

(۱) مغیرہ بن مقسم (۲) زکریا بن ابی زائدہ (۳) مسعر بن کدام (۴) سفیان ثوری (۵) مالک بن مغول (۶) یونس بن ابی اسحاق (۷) شریک (۸) حسن بن صالح (۹) ابو بکر بن عیاش (۱۱) عیسیٰ بن یونس (۱۲) علی بن مسہر (۱۳) حفص بن غیاث (۱۴) جریر بن عبد الحمید (۱۵) عبد اللہ بن مبارک (۱۶) ابو معاویہ (۱۷) دکیج (۱۸) الحارث بن (۱۹) ابو اسحاق فزاری (۲۰) یزید بن ہارون (۲۱) اسحاق بن یوسف ازرق (۲۲) معانی بن عمران (۲۳) زید الحباب (۲۴) سعد بن حلت (۲۵) مکی بن براہیم (۲۶) ابو مصعب (۲۷) عبد الرزاق بن ہمام (۲۸) حفص بن عبد الرحمن سلمی (۲۹) عبید اللہ بن موسیٰ (۳۰) ابو عبد الرحمن مقرئ (۳۱) محمد بن عبد اللہ انصاری (۳۲) ابو نعیم (۳۳) ہوزہ بن خلیفہ (۳۴) ابو اسامہ (۳۵) ابو یحییٰ حماتی (۳۶) ابن نمیر (۳۷) جعفر بن عون (۳۸) اسحاق بن سلیمان رازی وغیرہ۔ (مناقب الامام ابی حنیفہ وصاحبہ ص: ۱۱)

امام اعظم علیہ الرحمہ والرضوان نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

انتم مسار قلبی و جلاء حزنی، اسریث لکم الفقہ و

امام مالک کی علمی اجتہادی خدمات

عمر میں آپ نے شروع کیا؟ یہ تحقیق سے معلوم نہیں۔ پھر اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیماری کی وجہ سے گھر پر ہی درس دینے لگے۔ بہت سے اخبار و روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس وقت یہ کام شروع کیا جب ربیعہ باحیات تھے۔ ربیعہ کی وفات سن ۱۳۶ھ میں ہوئی اور آپ کی پیدائش رائج روایت کے مطابق ۹۳ھ میں ہوئی اس حساب سے آپ کی عمر شریف اس وقت ۴۳ برس کی ہوئی۔

ایک نکتہ:- جس طرح آپ کے بارے میں یہ غلط روایت ہے کہ آپ والدہ کے حمل میں تین برس رہے اسی طرح کچھ لوگوں کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے درس و افتاء ۷ برس کی مدت میں شروع کر دیا تھا وہ بھی اپنے شیخ ربیعہ سے ناراض ہونے کے بعد، جہاں تک مذکورہ مدت حمل کی روایت کی بات ہے تو وہ طب کی روشنی میں صحیح نہیں۔ علم طب کے مطابق حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ سال بھر کی ہو سکتی ہے۔ عقیدہ و ایمان کے حساب سے حمل کی مدت نو ماہ سے زائد کی نہیں ہو سکتی۔ رہی بات ربیعہ سے ناراضگی کی یا ۷ برس میں درس و افتاء کے آغاز کی تو وہ صحیح نہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ربیعہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر ۴۳ برس ہو رہی تھی اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ اس سے پہلے اس کام کو شروع کیا ہو بلکہ ایسا اس سے پہلے ضروری بھی ہے۔

پیشہ اور حکام سے تعلق:- آپ کی روزی کا ذریعہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد کا پیشہ تیر سازی تھا۔ اور آپ بچپن ہی میں حصول علم حدیث کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے علم کے ساتھ یہ پیشہ بھی بطور روزی کمانے کے لیے اختیار کیا ہو۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بھائی نصر رومی کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور وہ خود علم اور طلب حدیث میں مشغول تھے۔ حضرت امام مالک ان کے ساتھ اس کو بیچا کرتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ آپ کی روزی کا ذریعہ تجارت رہی ہو۔

پیدائش اور سلسلہ نسب:- حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ولید بن عبد الملک اموی کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، چنانچہ ۹۰، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴

آپ کے خلفاء اور حکام سے بھی تعلقات تھے۔ ان کے طرف سے آنے والے ہدایا و تحائف کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ جب کہ آپ کے معاصر حضرت امام ابو حنیفہؒ نہ تو اموی خلفاء کے ہدایا قبول فرماتے اور نہ بنو عباس کے خلفاء کے۔ ایک بار آپ سے خلفاء کے اموال قبول کرنے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”اما الخلفاء فلا شک، یعنی انہ لا بأس بہ، و اما من دونہم فان فیہ شینا“ یعنی بات خلفاء کی تو اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی ان سے کچھ لینے میں کوئی حرج نہیں، جہاں تک ان کے علاوہ کی بات ہے تو اس میں باعث حرج ہے۔ اس کی وجہ آپ کی نظر میں یہی رہی ہوگی کہ خلفاء اپنی خواہش کی چیزوں کو اپنے لیے جمع کر لیا کرتے تھے اس میں سے نکال کر بھیجا کرتے تھے جسے قبول کرنے میں آپ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رشید نے آپ کے لیے تین ہزار دینار بطور وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ”لو کان امام عدل فاصف اهل المروءة لم اربہ ماسا“ اگر امام عدل ہوتا تو صاحب مروت شخص ضرور انصاف کرتے لہذا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں۔

حکام کے ساتھ آپ کا سلوک:۔ حکماء اور خلفاء سے تعلق کے باوجود علم اور علماء کی عظمت کو ان کی شان و شوکت پر ترجیح دیتے، چنانچہ طش کبریٰ زادہ اپنی تصنیف مفتاح السعدۃ ج ۲ ص ۸۶ میں فرماتے ہیں: ہارون نے آپ کے پاس اپنی مجلس میں حاضر ہونے کا پیغام بھیجا تا کہ آپ سے ان کے دونوں بیٹے امین اور مامون مؤطاسن سکیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ اے بندہ خدا! بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں تا کہ ہمارے بچے مؤطاسن سکیں۔ اس پر آپ نے فرمایا امیر المؤمنین کو اللہ عزت بخشے، علم آپ کی جانب سے نکلا ہے، اگر آپ اس کی عزت کریں گے تو وہ باعزت ہوگا اور اگر آپ کو رسوا کرتے ہیں تو ذلیل ہوگا۔ علم کے پاس آیا جاتا ہے وہ خود کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اس پر مامون نے کہا آپ نے سچ کہا، پھر انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو مسجد جانے کو کہا تا کہ وہ دونوں لوگوں کے ساتھ مؤط کی سماعت کر سکیں۔ حضرت مالک نے فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلنے لگے نہیں اور مجلس جہاں ختم ہو رہی ہو وہیں بیٹھیں۔ اس شرط کے ساتھ دونوں مسجد میں حاضر ہوئے۔ اسی طرح کا واقعہ رشید کے ساتھ پیش آیا کہ انہوں نے اسی کتاب مؤط کو اپنے پاس لانے کو کہا تو آپ نے اس کے پاس

جانے سے انکار فرما دیا چنانچہ خلیفہ کو کہنا پڑا ”واللہ لا نسمعه الا فی بیتک“ بخدا! ہم آپ کے گھر میں ہی اسے سماعت کریں گے۔

حدیث و فقہ میں آپ کا مرتبہ:۔ حضرت امام شافعی آپ کے مرتبہ حدیث و فقہ کے بارے میں فرماتے ہیں: ”اذا ذکر العلماء، فمالک النجم، و ما احدث من علی من مالک“ جب علماء کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مالک ستارے کی مانند بلند ہوتے ہیں۔ اور مجھ پر مالک سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔ امام محمد ابو زہرہ فرماتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ میں دو باتیں نمایاں ہیں ”ایک یہ کہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں فقیہ اثر تھے وہیں فقیہ رائے بھی تھے۔ جس طرح اپنی فقہ کے اندر اثر کا بکثرت استعمال کرتے وہیں رائے کو بھی خوب استعمال کرتے ہیں۔ حنفی مین ان کو فقہائے رائے میں شمار کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے جو فقہ مروی ہے اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ان کے اس قول پر شہادت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام مالک کے یہاں رائے کے بہت سے وسائل تھے لیکن ان کا مرجع ایک ہی اصل تھا اور وہ تھا جلب مصلحت اور رفع حرج۔

آپ کے شیوخ کرام:۔ آپ کے شیوخ کرام میں ابن ہریر ہیں جن سے آپ نے مسلسل سات برس یا اس سے کچھ زائد عرصہ تک استفادہ کیا۔ اس دوران کسی اور سے استفادہ نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان سے استفادہ کرتے رہے۔ ایک قول میں یہ ہے کہ آپ کا ان سے تقریباً سترہ برس تک علمی رابطہ رہا۔ ایک دوسرے قول میں یہ ہے کہ آپ کا ان سے تقریباً تیس برس تک علمی رابطہ رہا۔

نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر:۔ ان سے امام مالک نے حضرت عبد اللہ کی فقہ اور ان سے پوچھے جانے والے مسائل کے سلسلے میں جواب اور افتاء کا علم سیکھا۔ حضرت نافع اس سلسلۃ الذہب کی کڑی ہیں جس کے بارے میں خود حضرت ابو داؤد نے اصح الاسانید فرمایا۔ وہ سلسلۃ ذہب اس طرح ہے۔ مالک عن نافع عن ابن عمر۔ آپ کا انتقال باختلاف روایت ۱۱۷ھ یا ۱۲۰ھ میں ہوا۔

ابن شہاب زہری:۔ ان سے حضرت مالک نے علم حدیث سیکھا۔ آپ ان کے سب سے بڑے راوی ہیں۔ مؤطاس بھی ابن شہاب کے واسطے سے بہت سی احادیث ہیں۔

ابوزناد:۔ یہ امام مالک کے سب سے آخری استاذ ہیں جن کا پورا

ظہور ہوا جنہوں نے حضرت علی کی خدمت میں دینی حد سے تجاوز اختیار کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ غریب تھے۔

سہیہ:۔ عبد اللہ بن سبا کے بیروکار تھے۔ انہوں نے حضرت علی کو صفت الوہیت سے متصف کیا، تو ان میں سے بعض کو حضرت علی نے نڈرائش کر دیا۔

غریبہ:۔ اس کا ماننا تھا کہ نبوت حضرت علی کو ملنی تھی لیکن حضرت جبریل بھٹک گئے اور غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ پھر اس میں سے دوسرے گروہ ظاہر ہوئے جن میں ایک معتدل اور میانہ روی اختیار کیے ہوئے تھا۔ دوسرا غالی اور حد اعتدال سے تجاوز تھا۔ پہلے گروہ یہ کہا جاتا ہے جو زید بن علی بن ابی طالب کا بیرو تھا جو شیخین حضرت ابو بکر و عمر کی امت کو فتح نہیں مانتا تھا اور دیگر صحابہ پر طعنہ زنی نہیں کرتا۔ دوسرا گروہ جو غالی اور حد اعتدال سے تجاوز تھا اس میں بھی مختلف گروہ کا ظہور ہوا (۱) کیسانیہ (۲) امامیہ (۳) اشاعریہ۔

کیسانیہ:۔ مختار کا بیرو تھا جو دولت مردانہ کا پہلا شخص تھا۔ امامیہ اشاعریہ: اس کا ماننا تھا کہ اس کے بارہ امام ہیں جو مرنے والے ہیں غائب ہو گئے ہیں وہ آخری زمانہ میں ظہور پذیر ہو کر دنیا کو حق و صداقت اور عدل و انصاف سے معمور کریں گے، اس فرقے کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، یہ فرقے زیادہ فارس میں پائے جاتے ہیں۔

اشاعریہ: اس فرقے کے کچھ لوگوں نے فاطمیوں کے نام پر حکومت مصر کی باگ ڈور سنبھالی۔

دوسرا سیاسی گروہ خوارج کا تھا جس کا ظہور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آپ کے ثالث اور فیصل کا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد ہوا پھر اس نے آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت علی نے حکیم کی ذمہ داری قبول کر کے کفر کیا لہذا اس کو چھوڑنا اور آپ پر توبہ کرنا ضروری ہے پھر اس نے ہی آپ کو شہید کر ڈالا۔

دولت امویہ میں مختلف گروہوں کا ظہور۔ دولت عباسیہ میں ظہور پذیر ہونے والے گروہ ایک تو ایسے ہی دولت امویہ کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھے دوسرا یہ کہ مزید دوسرے فرقوں کا ظہور دولت امویہ میں ہو رہا تھا جن کے نظریات کالب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ خلافت کا کوئی مستحق نہیں، خلیفہ آزادانہ اختیار حاصل کر لیتا ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کے تین طرفہ داری یا عصیت نہیں برتی جائے تاکہ اس

نام عبد اللہ بن ذکوان ہے جو موالی میں سے تھے اور ان کی اصل ہمدان سے تھی۔ کنیت ابو عبد الرحمن تھی لیکن ابو زناد کی کنیت ان پر غالب آ گئی۔ ان کا انتقال ۶۶ برس میں رمضان ۱۳۰ھ یا ۱۳۱ھ میں غسل خانے کے اندر اچانک ہوا۔ ان سے آپ نے صرف صحابہ اور تابعین سے منقول حدیث اور فقہ پڑھی۔

ربیعہ الرازی:۔ آپ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے استاذ ہیں۔ ان سے انہوں نے فقہ اثر سیکھی جس کا معنی و مطلب اثر پر ہی مبنی ہوتا ایسا نہیں کہ اس کے معانی اپنی طرف سے نکالے گئے ہوں۔ آپ کے فتویٰ دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کا حل اثر میں تلاش کرتے تب فتویٰ دیتے اگر اس کے بارے میں کوئی اثر نہیں ملتا تو اثر پر مبنی معانی اخذ کر کے فتویٰ دیتے۔

ایک نکتہ:۔ بعض روایت میں امام مالک کے پہلے استاذ حضرت ربیعہ الرازی کو بتایا گیا ہے جب کہ بعض روایت میں ابن ہریرہ کو۔ ان دونوں روایت میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ طسب علم کے لیے سب سے پہلے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں آپ ربیعہ کے پاس گئے ہوں پھر آپ کے والد نے آپ کے بچپن ہی میں یہ خیال کیا ہو کہ ربیعہ سے آپ کا استفادہ محدود شکل میں ہے تو مالک نے ابن ہریرہ کی طرف رخ کیا ہو۔

دیگر علماء سے روابط:۔ آپ کی شخصیت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ربط و تعلق اپنے شیوخ کے علاوہ دیگر علماء سے بھی رہا خواہ وہ فقہاء ہوں یا نہ ہوں۔ ان علماء سے آپ کا تعلق تین نوعیت کا تھا (۱) حج کے موقع پر براہ راست علماء سے ملتے (۲) مدینے کے علماء کے ساتھ مسلسل نشست ہوتی (۳) اور کتابوں سے۔

دولت عباسیہ میں مختلف فرقوں کا ظہور۔ مامون، معتصم اور واثق جن کے دور کو آپ نے پایا، ان کے دور میں دو قسم کے فرقوں کا ظہور ہوا ایک سیاسی، دوسرا اعتقادی۔ ان کے بارے میں آپ کا موقف کیا تھا اس کو بیان کرنے سے پہلے ان کے نظریات کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ بہ آسانی ان کے تئیں آپ کے موقف تک رسائی حاصل کی جاسکے۔ سیاسی فرقوں میں شیعہ اور خوارج تھے۔ اعتقادی فرقوں میں قدریہ، جہمیہ (جبریہ) اور مرجہ۔

شیعی فرقہ: تمام اسلامی فرقوں میں قدیم ہے جو حضرت عثمان کے آخری دور میں ظہور پذیر ہوا۔ اس کا ماننا تھا کہ حضرت علی بن ابو طالب خلافت کے زیادہ حق دار تھے، پھر اس میں بھی مختلف فرقے کا

کا تشہد پٹنے میں آسانی ہو۔ یہ گروہ گناہ کے مرتکبین کی تکفیر کیا کرتے تھے ان میں بھی مختلف فرقے ہوئے۔ اعتدال و غلو کے اعتبار سے ان کے اعمال اور نظریات میں ایک دوسرے سے تفاوت تھا۔ ان میں سے ازرقہ اور اباضیہ ہیں۔

ازرقہ نافع بن ازرق حنفی کے قبیعین تھے جو غالی قسم کے تھے۔ جماعت اسلامی سے یہ بہت قریب تھے۔ اباضیہ: یہ عبداللہ بن اباض مری النبی کا پیروکار تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے مخالفین نہ کفار ہیں نہ مشرک بلکہ وہ کفار نعمت ہیں۔ ان کے مخالفین کا خون حرام ہے، ان کی شہادت جائز ہے۔ اس فرقے کے کچھ بگڑے مرائش میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ عجمان، مشرقی افریقہ، طرابلس الغرب اور جنوبی الجزائر میں بھی پائے جاتے ہیں، استعراض "سی سی قتل" کے منکر ہیں، غیر اباضیوں سے نکاح کی اجازت ان کے یہاں ہے، پھر اباضیہ اور ازرقہ میں بھی مختلف فرقے کا ظہور ہوا جن میں نجدات، مسفریہ اور عی ردة ہیں۔ نجدات نجدۃ بن عویمر جو بنی حنیفہ کے قبیلے سے تھے، اس کے قبیعین تھے۔ مسفریہ: زیاد بن اصفر کے قبیعین تھے۔ عجاروۃ عبدالکریم بن عجرد کے قبیعین تھے۔

خوارج:- اس میں کچھ وہ لوگ تھے جو اپنی بعض آراء میں اسلام سے خارج تھے۔ ان کے دو فرقے ہیں: یزیدیہ اور مہمونیہ۔ یزیدیہ: یزید بن ابیہ کے قبیعین تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ عجمیوں میں سے ایک رسول بھیجے گا جسے کتاب دی جائے گی جو شریعت محمدی کو منسوخ کرے گی۔

میمونیہ:- میمون عجردی کے قبیعین تھے اس نے نو اسیویں، پوتیوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں سے نکاح کو جائز قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی مروی ہے کہ اس نے سورہ یوسف کا انکار کیا، اس کو وہ قرآن شمار نہیں کرتے۔

اعتقادی فرقوں کا ظہور:- جن اعتقادی فرقوں کا ظہور آپ کے دور میں ہوا۔ وہ مرجئہ، جبریہ (جمہیہ) اور قدریہ ہیں۔

مرجئہ:- یہ اصول دین کو سیاست سے مربوط کرتا تھا۔ جب یہ مسئلہ اٹھا کہ آیا گناہ کا مرتکب جہنم میں ہمیشہ رہے گا یا نہیں؟ تو اس فرقے نے کہا کہ ایمان کے ساتھ معصیت نقصان نہیں دیتی جس طرح کفر کے ساتھ عمل فائدہ مند نہیں ہوتا۔ معتزلہ مرجئی ہر شخص کو کہتے تھے جو یہ نہیں مانتا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس بنا پر حضرت ابو حنیفہ کو مرجئی کہا گیا جب کہ شہرستانی نے آپ کو مرجئی اللہ گردانا۔ یعنی گناہ گاروں کے لیے

غفلت کی امید کرنے والا نہ کہ منکرات کو مباح تسلیم کرنے والا۔

جبریہ:- (جمہیہ) اس کا ماننا تھا کہ انسان کو اپنے افعال میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کے عمل خواہ وہ برا ہو یا اچھا، کا خالق ہوتا ہے جو بندہ کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ بندہ اپنے افعال کے تئیں اس پر کی مانند ہے جس کو بلکی سی ہوا تھی حرکت دے دیتی ہے۔ اس عقیدہ کا پرچار اموی دور میں خوب ہوا۔ اس نظریہ کی جس نے تشہیر کی اس کا نام جہم بن صفوان تھا اسی وجہ سے اس کا نام جمہیہ پڑ گیا۔

قدریہ:- اس کا ماننا تھا کہ انسان اپنے اختیاری افعال کا خالق ہے۔ ان میں کچھ وہ لوگ تھے جن کو تاریخ اسلام میں معتزلہ کہا جاتا ہے۔ جن کی عباسی دور میں اسلامی فکر میں زبردست اہمیت حاصل تھی کیوں کہ انہوں نے زندقہ یقیوں کی تردید کی۔ اس فرقہ کے پانچ بنیادی اصول ہیں۔ توحید - ان کی نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے لہذا کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کا شریک نہیں، اسی وجہ سے انہوں نے رویت باری کا انکار کیا۔

(۱) عدالت من جانب اللہ: لہذا اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں اور اس کے افعال کا خالق ہو، تاکہ ثواب و عقاب اور تکلیف عام طور پر ملے۔ (۳) وعدہ و وعید من جانب اللہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محسن کو احسان کا اور مفسد کو اساءۃ (برائی) کا بدلہ دے گا اور مرتکب گناہ کبیرہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔

(۴) مرتکب کبیرہ مومن اور کافر کے درمیانی درجہ میں ہے اس کا نام مومن فاسق ہے، اس کا نام مومن کبھی نہیں ہو سکتا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ (۵) امر بالمعروف و نہی عن المنکر:- ان دونوں چیزوں کو دعوت اسلامی کی اشاعت اور گمراہیوں کی ہدایت کے لیے واجب قرار دیا ہے، لہذا استطاعت بھر ہر شخص پر دعوت کا فریضہ نجی مدین ضروری ہے جو بزور تلوار دعوت کی خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ تلوار سے اور جو صاحب لسان ہوں وہ زبان سے اس فریضہ کو انجام دیں۔

عقائد کے سلسلے میں آپ کا موقف:- جب عقائد سے متعلق کسی ایسے مسئلے میں جس پر مختلف فرقوں نے خوب بحث و تمحیص کی ہو اس میں پڑنے کی بجائے مختصر جواب دیتے جس میں اثر پر اعتماد ہوتا اور کتاب و سنت میں صریح جواب نہ ملنے کی صورت میں اجتناب کرتے۔ چنانچہ ایک بار آپ سے ایک شخص نے "الرحمن علی

آزاد ہے، لہذا انسان اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا بدلہ پائے گا اور برا کرتا ہے تو برا۔ حضرت امام مالک کا قدر یہ ہے کہ اعتقاد کو ناپسند کرنے کے باوجود ان کو مشرک نہیں مانتے اور نہ یہ کہ وہ دین سے خارج ہیں کہ ان سے نکاح، ان کی اقد میں نماز پڑھنا اور ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہ ہو۔ یونہی جبر یہ کے اعتقاد کی موافقت میں آپ سے کوئی صریح قول منقول نہیں۔ کیوں کہ آپ کا ماننا تھا کہ ان جیسی چیزوں میں پڑنا جہل دین کے لئے نقصان دہ اور لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔

خلق قرآن کے بارے میں آپ کا موقف :- خلق قرآن کا مسئلہ جب خوب زور و شور سے اٹھا جس کو قدر یہ درمختل خوب ہوا ہے رہے تھے تو آپ نے اس میں پڑنے سے خود کو روک رکھا اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس میں پڑنے والے کو مستحق مر قرار دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”القرآن کلام اللہ، ومن قال: القرآن مخلوق، یوجع ضرباً ویبجس حتی یتوب“ قرآن اللہ کا کلام ہے لہذا جو قرآن کو مخلوق کہے اسے درناک پانی کی جگہ درقید کر دیا جائے تا آن کہ وہ اس سے توبہ کر لے۔

رویت باری کے بارے میں آپ کا موقف :- اس مسئلہ کو معتزلہ نے اٹھایا اور کہا کہ رویت باری تعالیٰ محال ہے کیوں کہ اس سے اللہ کے لئے مکان ہونا لازم آئے گا حالانکہ اس کے لئے مکان نہیں۔ کیوں کہ جو مکان میں ہوتا ہے وہ جسم کے قبیل سے ہوتا ہے اور اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے اور ہر قسم کے حدوث سے مبرا ہے اس لئے کہ وہ واجب الوجود ہے لہذا حدوث کی صفت واجب الوجود کے لئے صحیح نہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویت کی نفی میں قرآن میں موجود آیتوں کی تاویل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رویت باری تعالیٰ آخرت میں ہوگی نہ کہ دنیا میں۔

اعتقادی اور سیاسی فرقوں کے بارے میں آپ کا موقف :- اس بارے میں آپ کا موقف بیان کرنا اس لئے اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کی زندگی میں خوارج، شیعہ، جہمیہ، امویہ اور دوست عباسیہ کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ہر گروہ ایک دوسرے کے موقف کے خلاف تھا۔ چنانچہ شیعہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان پر طعنہ زنی کرتے، خوارج حضرت عثمان، علی، عمرو بن العاص اور معاویہ بن ابی سفیان وغیرہ کو برا بھلا کہتے۔ عباسیہ: خلافت کو بنو ہاشم میں سے صرف بنو عباس میں مانتے۔ امویہ

العرش استوی“ پڑھ کر کہا کیسے اللہ نے استواء فرمایا؟ حضرت امام مالک تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے یہاں تک کہ آپ سینے سے شرابور ہو گئے۔ جب یہ کیفیت دور ہو گئی ”تو آپ نے فرمایا استواء معصوم ہے لیکن کیفیت عقل میں نہیں آنے والی ہے۔ اس قسم کا سوال بدعت ہے اور استواء پر ایمان واجب ہے۔ میں تجھے گمراہ خیال کرتا ہوں۔ اس پر اس شخص نے کہا اے بندۂ خدا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی سواں میں نے اہل بصرہ، کوفہ اور عراق سے پوچھا، لیکن کسی کو ایسے جواب کی توفیق نہ دی گئی جس جواب کی توفیق آپ کو عنایت کی گئی۔

ایمان کے نقص و زیادت کے بارے میں آپ کا موقف :- حضرت امام مالک ایمان کو نہ صرف اعتقادی اور نہ صرف قولی مانتے تھے بلکہ یہ مانتے تھے کہ ایمان اعتقاد، قول اور عمل کا مجموعہ ہے۔ آپ کی نظر میں طاعت ایمان تھی یونہی نماز پڑھنا بھی۔ اس پر استشہاد یوں پیش کرتے ہیں کہ نماز پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ پھر خانہ کعبہ کی طرف پڑھی جانے لگی۔ مومنین کو ڈر ہوا کہ کہیں ان کی گزشتہ نمازیں اکارت نہ چلی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وما کان اللہ لیصیع ایماکم“ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ آیت اس پر دال ہے کہ نماز ایمان ہے اور نماز فعل ہے لہذا ایمان قول اور فعل کا مجموعہ ہوا۔ آپ قرآن و سنت کے ظاہری لفظ سے بھی استشہاد کرتے تھے لہذا پہلے آپ ایمان کی زیادت اور نقص اور بعض ایمان کا بعض سے افضل ہونے کا قول کرتے تھے لیکن جب دیکھا کہ زیادت ایمان کے بارے میں آیت مذکور ہیں تو صرف زیادت کا قول کرنے لگے اور نقص ایمان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی۔

تقدیر اور افعال انسان کے بارے میں آپ کا موقف :- پیچھے اس سلسلے میں اعتقادی فرقوں کے بارے میں ان کے موقف کا بیان کیا جا چکا ہے کہ تقدیر اور افعال انسان کا مسئلہ خلفاء راشدین کے آخری دور میں اٹھا مگر اموی دور میں اس نظریے کی خوب تشہیر ہوئی۔ دو اعتقادی گروہوں کا موقف ایک دوسرے سے بالکل متضاد تھا۔ جبر یہ جس کا سرغنہ جہم بن صفوان تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان کو اپنے اعمال میں کوئی ارادہ و دخل نہیں ہوتا۔ اگر فعل کی نسبت انسان کی طرف کی بھی جائے تو اس میں انسان کا کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ قدر یہ جس کا سرخیل غیبان ثقفی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان اپنے افعال مکلفہ میں بالکل

ارباب سیاست یہ مانتے تھے کہ فیصلوں میں استحکام نہیں ہے۔ لہذا خلیفہ کوئی ایسی جامع الاحکام کتاب مقرر کرے جس کی روشنی میں مقدمات کا تفسیر ہو اور جو اس کے خلاف فیصلہ صادر کرے اس کے خلاف حکم امتناعی صادر کیا جائے۔ اس کتاب کے حوالے سے خود امام شافعی فرماتے ہیں: میری کتاب میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے، صحابہ کے اقوال ہیں پھر تابعین کے اقوال ہیں اور رائی یعنی اجماع اہل مدینہ ہے۔ میں ان سے باہر نہیں نکلا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فقہ کے اصول: سنت، فتاویٰ صحابہ، فتاویٰ تابعین اور اجماع ہیں، لیکن امام محمد ابو زہرہ نے اس کے علاوہ حسب ذیل اصول آپ کی فقہ سے متعلق گنائے ہیں۔

عمل اہل مدینہ، قیاس، استحسان، اصحاب، مصالح مرسلہ مصلحت و نصوص، ذرائع اور عادت و عرف۔

مذکورہ قول کی روشنی میں یہ نتیجہ باسانی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ الموطا کو حدیث کی کتاب شمار کی جائے لیکن چوں کہ اس کا مواد، ترتیب اور مقصد عملی امور و حالات سے متعلق ہے اور یہی فقہ ہے۔ حضرت امام مالک کے زمانے میں فقہ و حدیث دو الگ الگ چیزیں نہ تھیں اور ان کے مفہوم میں کوئی امتیاز نہ تھا۔ بعد میں اس میں ارتقاء اور نشوونما ہونے کی وجہ سے یہ دو الگ الگ چیزیں ہوئیں۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ الموطا کے اندر کچھ فقہ ہے کچھ اصول فقہ اور کچھ حدیث۔

وہ کتابیں جن سے آپ کے فقہی مذہب کو فروغ ملا:۔ جن کتابوں سے آپ کے مذہب مالکی کو فروغ ملا وہ مدونہ، واضح، حتمیہ اور موازیہ ہیں، اس کی قدرے تفصیل یوں ہے کہ حضرت عبد الملک بن حبیب اندلس آئے وہاں انہوں نے ”واضح“ نام کی کتاب مدون کیا اور مذہب مالکی کو عام کیا۔ پھر محمد بن احمد بن عبد العزیز عقی نے حتمیہ مدون کیا۔ اسد بن فرات نے اصحاب امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا تب مذہب مالکی کی جانب رخ کیا۔ چنانچہ انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم کے پاس رہ کر تمام فقہی ابواب کے متعلق مکہ برقیہ وان آئے۔ جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اسی کا نام اسد بن فرات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسد بن نام رکھا۔ پھر اسی اسد بن کو بخون نے اسد بن فرات کو پڑھ کر سنایا اور مشرق چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ابن قاسم سے ملاقات کی۔ یہاں انہوں نے ان سے اسد بن کے مسائل کے بارے میں بحث کیا اور ان سے سیکھا انہوں نے اس کتاب کے بہت سے مسائل سے رجوع کیا اور

خلافت کو صرف قریش میں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے مروی حدیث ہے ”الائمة من قریش ائمة قریش سے ہیں، کوئیں میں پیش کرتے۔ ایسے عالم میں ان کے خلاف جو اصحاب رسول آئے۔ کو برا بھلا کہتے آپ نے فرمایا: یہ جرم عظیم ہے، اور ایسے شہر میں جہاں ان کے خلاف طعنہ زنی کی جاتی ہو ٹھیک اس شہر کی مانند ہے جہاں پر حق پر عمل نہ ہو سکے، ان کو ختمت کا بھی مستحق نہیں مانتے تھے، البتہ آپ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے علاوہ دوسرے صحابہ کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے، چنانچہ آپ سے منقول ہے کہ کسی علوی نے سوال کیا، رسول اللہ ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ابو بکر، پھر اس نے پوچھا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: عمر، پھر اس نے کہا: پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ خلیفہ جو ظلم شہید کیا گیا یعنی عثمان، اس پر علوی نے کہا ”واللہ لا اجالسک ابدا“ میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا، آپ نے فرمایا ”الحیار لک“ تمہیں اختیار ہے۔ رہی بات خلافت کے حوالے سے تو آپ کا موقف اس با رہے میں یہ تھا کہ خلافت نہ تو صرف علوی گھرانے اور نہ صرف قریشی گھرانے پر موقوف مانتے۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر، عمر، اور عثمان کی خلافت و اختیاریہوں مانا جس میں سے وہی ہاشمی گھرانے سے نہ تھے بدوہ قریشی تھے۔ یونہی حضرت علی کی عظمت کو ان کی عظمت سے نہ ملایا جب کہ آپ ہاشمی تھے۔

آپ کی کتاب ”موطا“:۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے الموطا کی تالیف عباسی خلیفہ منصور (۱۳۶ھ/۷۵۴ء تا ۱۵۸ھ/۷۷۵ء) کے حکم کے تحت شروع کی اور اس کے آخری زمانہ خلافت تک اس کے مسودے سے فارغ ہوئے، خلیفہ محمدی (۱۵۸ھ/۷۶۹ء) کے زمانہ خلافت میں یہ بہ شکل روایت اور کتاب، منظر عام پر آئی اس کی تالیف میں آپ چالیس سال تک مشغول و مصروف رہے۔ اس کتاب کے تقریباً ایک ہزار راوی ہوئے۔ اس کتاب کی روایت متعدد طرق سے ہوئی ہے مگر سب سے متداول نسخے ۱۰ ہیں ایک بروایت یحییٰ بن یحییٰ البیہقی (م ۱۸۹ھ/۸۰۳ء) اس کی تصنیف مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کو دھیان میں رکھ کر ہوئی، کیوں کہ قاضی اور مفتی وسیع اسلامی سلطنت میں جو احکام نافذ کرتے تھے ان میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس لیے

اسدیہ کے مسائل کو لکھ کر مدون کرنا شروع کیا اور جن مسائل سے انہوں نے رجوع کیا تھا اس کو باقی رکھا۔ اور مدونہ نام رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اسدیہ کے نام لکھا کہ وہ کتاب محنون (مدونہ) کی پیروی کریں۔ اس پر اسدیہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس لیے لوگوں نے اسدیہ کو چھوڑ کر مدونہ کی پیروی میں لگ گئے، حالاں کہ اس کے اندر بھی بہت سے مسائل میں اختلاف تھا یہی وجہ سے اس کو غلط بھی کہا جاتا ہے۔

چنانچہ اہل قیروان مدونہ اور اہل اندلس نے واضحہ اور عتبہ پر سارا دھیان دیا، پھر ابن ابی زید نے اسی مدونہ یا غلط کا اختصار پیش کیا اور ”المختصر“ نام رکھ کر اسی کتاب ”المختصر“ کی تلخیص ابوسعید ابراہی جو قیروان کے ایک فقیہ تھے، نے کی اور اس کا نام تہذیب رکھا۔ اس کے بعد اہل فریقہ نے اس تہذیب پر اعتماد کر کے واضحہ اور دیگر کتابوں کو چھوڑ دیا۔ اہل اندلس نے عتبہ پر اعتماد کر کے واضحہ اور دیگر کتابوں کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہی اہمیت اکتب کی تشریح و توضیح اور جمع و تالیف علمائے مالکیہ کرتے رہے۔ موازیہ: یہ حضرت محمد بن ابراہیم بن زیاد اسکندری کی تصنیف ہے جو ابن مواز کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کا انتقال سن ۲۶۹ھ میں ہوا۔ اسی کتاب کے بارے میں مدارک میں اجل کتاب ألفہ المالکیون، اصح مسائل، و اوسطہ کلاما، و اوعبہ (یہ مالکیوں کی لکھی کتابوں میں سب سے ممتاز، اس کے مسائل صحیح ترین اور اس میں شرح و وسط کے ساتھ مسائل مذکور ہیں) جب کہ اسی کتاب کو ابوالحسن القاسمی نے مذہب مالکی کی تمام اہمات اکتب پر ترجیح دی۔

آپ کے تلامذہ:- میں حضرت عبداللہ بن وہب، عبدالرحمن بن القاسم، اشہب بن عبدالعزیز القیس العامری، اسد بن فرات بن سنان اور عبدالملک بن الماحون ہیں۔

عبداللہ بن وہب:- آپ بربری نژاد ہیں جب کہ آپ کی رشتہ داری قریش سے ہے۔ آپ حضرت امام مالک کی صحبت میں بیس برس رہے۔ مصر میں فقہ مالکی کو عام کیا۔ مصر، حجاز اور عراق کے چار سو سے زائد شیوخ سے استفادہ کیا۔ آپ کی وفات ۱۹۷ھ میں ۷۲ سال کی عمر میں ہوئی۔ پیدائش ۱۲۵ھ یا ۱۲۳ھ بتائی ہے۔

عبدالرحمن بن القاسم:- آپ تقریباً ۲۰ برس حضرت امام مالک کی صحبت میں رہے۔ آپ کی موطا کی روایت صحیح ترین شمار کی جاتی ہے۔ آپ سے محنون نے مدونہ لکھی۔ اس بنا پر آپ اس کے ناقل ہیں۔ آپ

مقتی، زاہد اور عابد تھے۔ بادشاہ کے، نعمات کو قبول نہیں کرتے۔ بھاریوں کی کثرت کو غلامی تصور کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ایک وردی الا حصار۔ آزاد لوگوں کی غلامی سے بچو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کثرة الاخوان۔ بھاریوں کی کثرت۔ آپ کا انتقال ۱۹۱ھ میں ۶۳ برس میں ہوئی۔ ولادت ۱۲۸ھ میں ہوئی۔

اشہب بن عبدالعزیز قیس عامری:- انہوں نے لیث، یحییٰ بن ایوب، ابن لہیعہ سے سیکھا پھر امام مالک کی صحبت میں رہ کر آپ کی فقہ سیکھی، آپ فقہ مالکی کے ایک راوی ہیں۔ آپ ابن قاسم کے ہم پد تھے لیکن عمر میں اس سے چھوٹے تھے۔ محنون جو ان دونوں حضرات کے شاگرد تھے، ان سے پوچھا گیا: ایہما افعہ؟ ان دونوں میں کون بڑا فقیہ ہے۔ انہوں نے کہا: کانا کفر سی رہان، ربما وفق هذا وخذل هذا، وربما خذل هذا، ووفق هذا، دونوں بازی کے گھوڑے کی طرح ہیں۔ کبھی ایک غالب آ جاتا ہے اور دوسرا شکست کھ جاتا تو کبھی دوسرا غالب آ جاتا ہے اور پہلا شکست کھ جاتا ہے۔ آپ کی بھی ایک کتاب کا نام مدونہ ہے جو محنون کے علاوہ ہے اس کے علاوہ آپ کی دوسری کتابیں ہیں ایک کتاب الاختلاف فی القسامۃ اور دوسری فضائل عمر بن عبدالعزیز میں ہے۔

آپ کی پیدائش ۱۴۰ھ میں ہوئی اور وفات ۲۰۲ھ میں امام شافعی کی وفات کے کچھ دن بعد ہوئی۔

اسد بن فرات بن سنان:- آپ خراسان نژاد ہیں، میں پیدائش حران میں ہوئی مگر آپ کے والد تونس گئے۔ قرآن حفظ کر کے بعد فقہ سیکھی پھر مشرق چلے گئے اور مالک سے موطا وغیرہ سنی پھر عراق گئے جہاں آپ سے ابو یوسف اور محمد بن حسن کی ملاقات ہوئی اور اسدیہ جو مدونہ محنون کی اصل ہے اس میں ابن القاسم کے اقوال کو مصر کے اندر منع کیا پھر قیروان گئے جہاں محنون نے اسدیہ سیکھی آپ نے قیروان کی قضا کا عہدہ سنبھالا، آپ کی وفات سر قوسہ کے حصار میں ہوئی۔ ولادت ۱۴۰ھ ہے۔

عبدالملک بن الماحون:- آپ بنی تمیم کے زاہد و غلام تھے آپ کے والد عبدالعزیز بن الماحون حضرت مالک کے قریبی تھے۔ ایک قول میں ہے کہ موطا امام مالک کے لکھنے سے پہلے انہوں نے لکھا۔ آپ فصیح فقیہ تھے۔ آپ کی خدمت میں تا وقت وفات فتویٰ پیش کیا جاتا رہا اس سے پہلے آپ کے والد جو خود فقیہ تھے کے پاس فتوے آیا کرتے

تھے، آپ اندھے تھے۔ موسیقی سننے کے بڑے دلدادہ تھے۔ ابن حبیب مصنف و اسحق نے آپ کی خوب تعریف کی ہے اور خوب استغناء کیا۔ وہ آپ کو تمام اصحاب مالک پر فہم میں اونچا مقام دیتے تھے۔

اجتہاد میں فقہ مالکی کی اہمیت - حضرت امام مالک نے سات فقہ اور دیگر فقہاء کی فقہ و روایات سے حدیث پر جمی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز پر جانب سے فتویٰ آتے۔ آپ نے جو حدیث اور فقہ پر جمی تھی اس کے مطابق فتویٰ دیتے اگر ان سے مسائل کا تفسیر نہیں ہو پاتا تو اس سے جتنی حدیث اور فقہ کے مطابق فتویٰ صادر فرماتے۔ یہ بھی نہ ہوتا تب اجتہاد کرتے، اور کتاب اللہ، سنت رسول نص کی، یا اس کے نچوڑ یا اس کے اشارہ یا مفہوم سے احکام کا استخراج کرتے۔ لیکن اس سے پہلے نصوص کے درمیان موازنہ کرتے چنانچہ سنت اور کتاب کا موازنہ کرتے ہوئے نص میں تعارض نہ ہونے پر قیاس کا استعمال کر کے حکم صادر فرماتے اور اسی کو صحیح مانتے۔ پھر اگر کوئی ایسی مصلحت ہوتی تو اس مصلحت کے مطابق فتویٰ صادر کرتے جس میں شارع کی طرف سے نہ کوئی نص موجود ہو اور نہ اس کے اختیار میں کوئی حرج ہو۔ کیوں کہ فقہ مالکی میں مصلحت ان اصول میں سے تھی جن پر اس فقہ کا دارومدار تھا۔

آپ کی آزمائش - ۱۳۶ھ یا ۱۳۷ھ میں مدینے کے حاکم جعفر بن سلیمان نے ایک بار آپ پر کوڑے برسایا تھا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ بیعت اکر او کو صحیح نہیں مانتے تھے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بنو عباس کی بیعت صحیح نہ تھی۔ جب کہ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ اس

کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے متعہ کو حرام قرار دیا جب کہ خلفائے بنو عباس اس کو درست مانتے تھے۔ وجہ جو بھی رہی ہو۔ لیکن یہ طے ہے کہ آپ پر کوڑے برسایا گیا تھا۔

خلاصہ:- حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ جہاں فقیہ اثر تھے وہیں فقیہ رائے بھی تھے۔ آپ کی فقہ منجھ نہ تھی جیسا کہ ابن خلدون نے اس فقہ پر یہ الزام لگایا ہے۔ آپ کی فقہ حالات اور مقتضیات زمانہ پر منطبق فقہ تھی۔ جس کی اصل بنیاد کتاب اور سنت کے ساتھ دیگر اصول فقہ مالکی تھی۔ فقہ مالکی آج بھی حجاز، بصرہ، مصر، بلاد افریقہ، اندلس، صقلیہ، مراکش، اسلم، سودان میں پائی جاتی ہے۔ بغداد میں بھی خوب اس کا ظہور ہوا لیکن چار سو تک کچھ کمزور شکل میں رہی۔ نیشاپور میں اس کا فروغ ہوا جہاں پر اس فقہ کے ائمہ اور مدرسین پائے گئے۔

مراجع:- (۱) مالک: حیاتہ وعصرہ - آراؤہ وفقہہ امام محمد ابو زہرہ دار الفکر العربی۔ (۲) الفقہ الاسلامی: دمر و نہ و تطورہ۔ ج ۱ الحق علی جاد الحق ۱۴۱۶ھ/ ۱۹۹۰م شیخ الازھر

(۳) نشأۃ الفقہ الاجتہادی و اطوارہ - محمد علی سائس مطبوعہ ۱۴۱۶ھ/ ۱۹۹۵م

(۴) المدخل لدراسۃ الفقہ الاسلامی محمد یوسف موسیٰ دار الفکر العربی (۵) اردو دائرہ معارف اسلامیہ دانش گاہ پنجاب۔ جلد نمبر ۱۸، مطبوعہ ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵ھ

☆☆☆

جام نور کمپیوٹرز

کتاب، کیلنڈر، شہر، پینڈل، رسالہ، شادی کارڈ، ویزٹنگ کارڈ اور اسناد و اعزازات کی خوب صورت ڈیزائننگ فن کارانہ تزئین کاری اور ماہرانہ ڈیزائننگ کے لئے تشریف رائیں۔ صفائی، دلکش و دل آویزی اور مناسب کلر کی سیٹنگ، ہماری پہچان ہے۔ مارکیٹ میں درجنوں تزئین کار کے ہوتے ہوئے بازوق حضرات صرف جام نور کمپیوٹر کی ڈیزائننگ ہی پسند کرتے ہیں۔

نوٹ: ہماری یہاں فون پر بھی آرڈر لیا جاتا ہے اور مکمل صفائی اور ذمہ داری کے ساتھ طباعت و اشاعت کے مرحلوں سے گزار کر بروقت آرڈر روانہ کر دیا جاتا ہے۔

رابطہ کریں: جام نور کمپیوٹرز ۴۲۲ رشتیا محل، جامع مسجد، دہلی-۶

Mob: 09911317909-Ph: 011-23281418

امام شافعیؒ کی علمی و اجتہادی خدمات

نے لغت و شعر میں وہ کمال حاصل کیا کہ آپ کا شمار ائمہ لغت میں ہونے لگا۔ امام اصمعی فرماتے ہیں: "صحت اشعار ہذیل علی فنی من قریش یقال له محمد بن ادویس" (میں نے ہذیل کے بہت سے اشعار کی صحت ایک قریشی نوجوان سے معلوم کی، اس قریشی نوجوان کا نام محمد بن ادویس ہے) امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے "کان الشافعی من افصح الناس" (شافعی لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے) امام مالک کو امام شافعی کی قرأت بہت پسند تھی، یہ آپ کی زبان میں بڑی فصاحت تھی۔ امام شافعی نے جب حدیث کی تحصیل کی طرف توجہ فرمائی تو صرف تیرہ سال کی عمر میں امام مالک کی کتاب "موطا" حفظ فرمائی، اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو مدینہ منورہ لے کر امام مالک کی خدمت میں لے کر پہنچیں اور آپ کو امام مالک کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے امام مالک کی خدمت میں زانوئے تلمذ کیا، امام شافعی نے امام مالک کی درسگاہ میں ان کی کتاب موطا کی قرأت کی۔ آپ علوم دینیہ کی طرف اپنے رجحان کا واقعہ خود اس طرح بیان کرتے ہیں۔ "ایک دن میں ذوق و شوق سے لبید کے اشعار پڑھ رہا تھا کہ ناگاہ نصیحت آمیز قہقہہ اڑائی، اشعار میں پڑ کر یوں وقت ضائع کرتے ہو، جاؤ جہاد کا عزم حاصل کرو، میرے دل پر اس آواز کا بہت اثر ہوا، اور میں نے مکہ میں سفیان بن عیینہ کی درسگاہ میں حاضری دی، ان کے بعد مسلم بن خالد زنجی، اور پھر مدینہ منورہ میں امام مالک کی خدمت میں پہنچا۔ امام شافعی نے حضرت مسلم بن خالد کی درسگاہ سے فیض حاصل کیا، اور ان سے فقہ و حدیث کی تحصیل فرمائی، آپ کے استاذ آپ سے اتنے مطمئن تھے کہ نبوت امام شافعی کو بہت کم عمری میں افتاء کی اجازت مرحمت فرمائی۔ امام شافعی نہایت ذہین و فطین اور ذکی و عقل مند تھے۔ ابو عبید کہتے ہیں "ما رأیت احدا عقل من الشافعی" (میں نے امام شافعی سے بڑھ کر کسی کو عقل مند نہیں پایا) اسی طرح یونس بن عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں "لو جمعت امة لوسعهم

امام شافعی اہل سنت کے ان چار عظیم و جلیل اماموں میں سے ایک ہیں جن کے علم و اجتہاد، فضل و کمال اور زہد و ورع پر اس امت کا اتفاق ہے، امت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کا مقلد ہے اور آپ ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود کو شافعی کہتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی ابو عبد اللہ محمد بن ادویس بن العباس بن عثمان بن شافع الباشمی القرشی المظہری ہے۔ آپ کے سلسلہ نسب میں ایک نام حضرت شافع ہے جو صغیر صبیہ میں سے ہیں، حضرت شافع ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ حضرت شافعی کے والد حضرت سائب ہیں، یہ بدر کے دن مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اور مددگاروں کی شکست کے بعد غیر قیدیوں کے ساتھ آپ بھی قیدی بنائے گئے، آپ نے قید سے رہائی کے لئے فدیہ ادا کیا، اور اس کے بعد آپ ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوئے۔ امام شافعی کا نسب عبد مناف میں جا کر حضور اکرم ﷺ سے مل جاتا ہے، آپ ہاشمی، اور قرشی ہیں اس اعتبار سے آپ میں یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہابی تینوں ائمہ مجتہدین سے آپ کو ممتاز کرتا ہے۔

آپ کے والد گرامی نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، اور فلسطین کے شہر غزہ کا رخ کیا، آپ کا یہ سفر طلب معاش کے لئے تھا۔ آپ کے والد نے غزہ میں سکونت اختیار کر لی اسی شہر میں سن ۱۵۰ ہجری میں امام شافعی کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبد اللہ محض ہیں، یہ برگزیدہ خاتون حضرت حسن مثنیٰ کی پوتی اور سبط رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر پوتی ہیں۔ ابھی امام شافعی کی عمر صرف دو سال تھی کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کی پرورش یتیمی، عسرت اور تنگ دستی کے عالم میں ہوئی، آپ کی والدہ آپ کو لے کر غزہ سے واپس مکہ مکرمہ آ گئیں، لہذا آپ کی پرورش اور ابتدائی تعلیم مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ سن تمیز ہی سے علوم و فنون کی تحصیل کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، ابتدا میں شعر، لغت اور تاریخ عرب کی طرف توجہ فرمائی، اس کے بعد تجوید و قرأت اور حدیث و فقہ کی تحصیل شروع کی۔ آپ

عصب۔“ (اگر پوری امت بھی ایک طرف جمع ہو جائے تو امام شافعی کی عقل سب کو وسعت کر لگی)۔ مدینہ منورہ میں امام شافعی امام مالک کے علوم و فنون سے مستفید ہوتے رہے، اور ان سے حدیث و فقہ کی تحصیل کرتے رہے، آپ نے امام شافعی کی خدمت میں ۱۶ سال گزارے، یہاں تک کہ امام مالک کی وفات ہو گئی۔

امام شافعی کے فضل و کمال کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا ”عالم قریش یعلما طباق الارض علما“ (قریش کا ایک عالم دنیا کو علم سے بھر دے گا) ہمارے صحابہ شافع کے علاوہ دوسرے مدائے متقدمین نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس حدیث پاک میں امام شافعی کی طرف اشارہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کے علم و فضل اور ان کی خدمات کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے ”ما من احد معجزة ولا قلما الا وللشافعی فی عقبه مة“ (جس شخص نے بھی قلم اور دوات کا استعمال کیا ہے، اس کی گردن پر امام شافعی کا حسن ہے۔ امام احمد مزید فرماتے ہیں کہ ”امام شافعی دوسری صدی کے مجدد ہیں جس طرح کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز پہلی صدی کے“ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ تیس سال میں میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے امام شافعی کے لئے دعا نہ کی ہو۔“

اس علم و فضل کے ساتھ امام شافعی زہد و تقویٰ میں بھی بے مثال تھے، آپ عابد، زاہد، متقی اور نہایت پرہیزگار تھے، آپ کے زہد و ورع کا تذکرہ کرتے ہوئے ربیع بن سلیمان کہتے ہیں ”امام شافعی رات کے تین حصہ کرتے تھے، پہلے حصے میں تصنیف و تالیف، دوسرے میں نوافل اور تیسرے میں آرام فرماتے تھے“۔ ابراہیم بن محمد نے فرمایا ”میں نے امام شافعی سے عمدہ کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کی نماز مسلم بن خالد کی نماز کے مشابہ تھی، اور ان کی مسلم جریح کی نماز کے مماثل، اور ان کی عطاء بن ابی رباح کے، اور ان کی عبد اللہ بن زبیر کے اور ان کی حضرت ابو بکر صدیق کی نماز کے مشابہ تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی نماز کے بارے میں کیا پوچھتے ہو ان کی نماز تو بالکل حضور ﷺ کی نماز کے مشابہ تھی۔“

امام شافعی کا منہج اجتہاد: امام شافعی نے اپنے مقرر کردہ اصول و قواعد کی روشنی میں کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط و استخراج کیا

، آپ کے قواعد اجتہاد آپ کی کتاب ”الرسالہ“ میں درج ہیں جن کو بروئے کار لا کر آپ نے اجتہاد فرمایا، اور ان اصول و قواعد کے مطابق آپ نے اپنے فقہ کے جزیات مدون فرمائے، آپ کے یہ اصول و قواعد عملی تھے محض نظری نہیں تھے۔ آپ کے ان اصولوں کے عملی ہونے کا بین ثبوت آپ کی مشہور زمانہ کتاب ”الام“ سے فراہم ہوتا ہے، جہاں آپ نے اپنے استخراج کردہ مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے دلائل بھی درج کئے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے اپنے قواعد اجتہاد اور اصول استنباط کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کو منطبق کر کے ثابت کیا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ کس طرح مستخرج کیا ہے۔

آپ کے قواعد اجتہاد میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اونا مسئلہ کی دلیل کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں، اور مسئلہ کی بنیاد کتاب اللہ کے ظاہر کو بناتے ہیں، اور اس وقت تک نص کے ظاہر میں تاویل سے گریز کرتے ہیں جب تک نص میں تاویل کے وجوب پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ کتاب اللہ کے بعد آپ سنت رسول اللہ پر نظر کرتے ہیں، اور اپنے نظریہ کی بنیاد سنت رسول پر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ایسی خبر واحد کو بھی اختیار کرتے ہیں جس میں کوئی راوی منفرد ہو، بشرطے کہ وہ منفرد راوی ثقہ ہو صدق میں معروف اور ضبط میں مشہور ہو۔ امام شافعی کے منہج استنباط اور طریقہ اجتہاد کو بخور دیکھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ سنت رسول ﷺ کو قرآن فیہی کا بنیادی ماخذ قرار دیتے ہیں، اس لئے کہ سنت رسول سے بے نیاز ہو کر قرآن کریم کو سمجھنا ایک امر دشوار ہے، یہ سنت رسول ہی ہے جو قرآن کریم کی تشریح و تفسیر کی منزل میں ہے۔ قرآن کریم میں صرف احکام عامہ اور قواعد کلیہ بیان کئے گئے ہیں، اب یہ حدیث کا کام ہے کہ وہ ان احکام عامہ اور قواعد کلیہ کی تشریح و تفسیر کرے، یہی حدیث ہے جو قرآن کے عام کو خاص کرتی ہے، مطلق کو مقید کرتی ہے، اور مجمل کو بیان کرتی ہے۔

اسی لیے امام شافعی نے اپنی عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ حدیث نبوی کی حفاظت اور اس کے دفاع میں صرف کیا۔ اور آپ نے خبر واحد کے حجت ہونے پر دائیں قائم فرمائے۔ امام شافعی کی اسی خدمت حدیث اور دفاع سنت نے اصحاب حدیث کے درمیان ان کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا لقب ہی ”ناصر السنہ“ پڑ گیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ حفظ حدیث تھے بلکہ اصل حدیث کی معرفت میں درجہ اجتہاد

پر فائز تھے۔ حسن بن محمد زعفرانی نے آپ کی اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ”کان اصحاب الحدیث رقدوا فایقظہم الشافعی فتیظوا“ (اصحاب حدیث بخواب تھے ان کو امام شافعی نے بیدار کیا تو وہ جاگے)

امام نووی شافعی مجموع میں تحریر فرماتے ہیں ”ومن ذلک شدة اجتہاده فی نصرۃ الحدیث و اتباع السنۃ و جمعه فی مذهبہ بین اطراف الادلتع الاتقان و التحقیق و العوض التام علی المعانی و التدقیق حتی لقب حین قدم العراق بناصر الحدیث و غلب فی عرف العلماء المتقدمین و الفقہاء الخراسانیین علی متبعی مذهبہ لقب اصحاب الحدیث فی القدیم و الحدیث“ (المجموع: ج ۱ ص ۱۰)۔ (امام شافعی کے فضائل و مراتب میں سے آپ کی نصرت حدیث کے سلسلہ میں جدوجہد، آپ کا اتباع سنت، اور آپ کا اپنے مذہب کو دلائل کے ساتھ جمع کرنا ہے، وہ دلائل جو اتقان، تحقیق، تدقیق اور معانی پر غور و فکر پر مبنی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ عراق میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کا لقب ”ناصر الحدیث“ رکھ دیا گیا، علمائے متقدمین اور خراسان کے فقہاء کے عرف میں آپ کے مذہب کا اتباع کرنے والے حضرات کو اصحاب حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اہل فقہ، اہل اصول، اہل حدیث اور اہل لغت سب کے سب امام شافعی کی امانت، عدالت، زہد، ورع، تقویٰ اور علوقہ و منزلت پر متفق ہیں۔ امام شافعی کی حیات میں ہمیں ان کا ایک خاص وصف ان کی فن مناظرہ میں مہارت بھی نظر آتا ہے، آپ بہترین مناظر تھے مگر آپ کا منظرہ کرنا نہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لئے تھا اور نہ شہرت و ناموری کی خاطر، بلکہ آپ ہمیشہ منظرے میں حق کے حاسب ہوا کرتے تھے اور صرف اسی لئے مناظرے کے میدان میں آتے تھے کہ حق واضح ہو جائے، اس سلسلہ میں آپ کا یہ قول مشہور ہے۔ ”ما ناظرت احدا الا ولم ابالی بین اللہ الحق علی لسانہ او لسانی“ (میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں رہی کہ اللہ میری زبان سے حق ظاہر فرمائے گا یا میرے مخالف کی زبان سے)

امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے دریافت کیا کہ ”ای رجل کان الشافعی؟ فانی رأیتک تکثر الدعاء

لہ“ (اے والد محترم! یہ شافعی کون شخص تھے جن کے لئے آپ بہت دعا فرماتے ہیں؟) امام احمد بن حنبل نے جواب دیا ”کان الشافعی کالشمس للنہار و کالعافیۃ للناس، فانظر هل لہذین خلف او عنہما عوض“ (امام شافعی ایسے ہی ہیں جیسے دن کے لئے سورج اور انسان کے لئے صحت، تو دیکھو کہ کیا ان دونوں چیزوں کا کوئی بدل ہے؟) تصانیف: امام شافعی کی زندگی کا کثیر حصہ درس و تدریس، علمی مباحث، استنباط مسائل، اور فقہ و افتا کی خدمت میں گزارا، اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر گراں در قدر تصانیف بھی آپ نے اس امت کو عطا فرمائیں۔

ایک مرتبہ امام شافعی سے عبدالرحمن بن مہدی نے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی ایسی کتاب تصنیف فرمادیں جس میں قرآن عظیم کے معانی معتبرہ، احادیث، اجماع و رائج و منسوخ کا بھی بیان ہو، آپ نے ان کی طلب پر عین عقوان شباب میں اپنی مشہور ازمانہ کتاب ”الرسالہ“ تصنیف فرمائی، جو مذکورہ تمام مقاصد اور خوبیوں پر مشتمل تھی۔ مسند شافعی کی بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، یہ کتاب ان احادیث مرفوعہ کا مجموعہ ہے، جنہیں امام شافعی خود اپنے طلبہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، امام شافعی کی بعض روایات و ابوالعباس محمد بن یعقوب اصم نے ربیع بن سلیمان مرادی سے سماع کر کے ان کو کتاب الام اور مبسوط کے ضمن میں جمع کر دیا ہے، ابوالعباس اصم نے ان تمام روایات کو یکجا کر کے اس کا نام مسند شافعی رکھ دیا ہے۔

وصال:- مرنی روایت کرتے ہیں کہ جب امام شافعی کے وصال کا وقت قریب آیا تو میں ان کے پاس موجود تھا، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ امام شافعی نے جواب دیا کہ دنیا سے روانگی اور احباب سے جدا ہونے کا وقت ہے، موت کا پیالہ پیش ہونے والا ہے اور نتیجہ اعمال نکلنے والا ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوگی، کون جانے میری روح کدھر لے جائے گی۔

آپ کا وصال ۳۰ رجب المرجب سن ۲۰۴ ہجری میں جمعہ کی شب بعد نماز مغرب ہوا، آپ کا مزار مبارک مصر میں ہے جو آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے، اور آپ کے علمی اور روحانی فیوض و برکات کا دریا آج بھی رواں ہے۔

☆☆☆

علامہ ابن حنبل رحمہ اللہ کی علمی و اجتماعی خدمات

”خلافت امویہ کے آخری دور اور دور عباسی کے آغاز میں صرف پچاس سال کے اندر ہی بیشتر علوم و فنون کی ترتیب و تدوین عمل میں آچکی تھی۔ خواہ علوم نقلیہ ہو، مثلاً علوم قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور لغت و ادب کے مختلف علوم و فنون یا علوم عقیدہ ہو، مثلاً علوم ریاضیات، منطق، فلسفہ اور کلام“ (۲)

یہی وہ زمانہ تھا جب معتزلیوں کی تحریک جو ان تھی اور اس کی لپٹ خلافت عباسیہ کے قصر شاہیں کو جھلسا رہی تھی۔ مامون، (م: ۱۱۸ھ) معتمد (م: ۲۲۷ھ) اور واثق باللہ (م: ۲۳۲ھ) ائمہ اہل کے مبلغ و داعی بن گئے تھے۔ (۳) منطق و فلسفہ کا عقل و شعور پر اس طرح غلبہ ہوا کہ ”العقل ہی السلطان“ کے دانشگاہ نعرہ سے خلافت کی گلی کو پچے گونج اٹھے۔ ہر جگہ بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہو گیا۔ اسلام کی تعلیمات میں محض عقلی گھوڑے دوڑنے لگے، فطرتاً لوگ حدیث و سنت سے دور اور بدعت، محدثات اور طرح طرح کی خرافات سے قریب ہو گئے۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے نئی سنت، ماحی بدعت حضرت امام احمد بن حنبل کو پیدا فرمایا جنہوں نے نہایت بیباکی کے ساتھ اعلان حق فرمایا۔ کوڑے کھاتے رہے مگر حق گوئی سے مہر بلب نہ ہوئے۔ جسم سے خون رس کر بہتا رہا مگر ”القرآن مخلوق“ کا قول نہ کیا۔

ہزار خوف ہو لیکن زبان دل کی رفیق
یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق
جن کی بڑھتی ہوئی بیتابی و بیباکی سے
تازہ ہر عہد میں قصہ فرعون و کلیم

حسب و نسب:- آپ کا نام احمد بن حنبل اور کنیت ابو عبد اللہ ہے، آپ کا تعلق خالص عربی قبیلہ ”شعبان“ سے ہے، آپ کا نسب شریف حضرت امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”منقب احمد“ میں اپنے شیخ حضرت ابو عبد اللہ الحاکم صاحب مستدرک سے یوں نقل کرتے ہیں۔

احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد بن ادریس

ایک لمبی کشمکش اور خوں ریز تاریخ کے ساتھ خلافت امویہ کی فائل ۱۳۲ھ میں دمشق کے کھنڈرات میں بند ہو گئی اور امام اقتدار عباسیوں کے ہاتھ لگ گئی جنہوں نے ایک طرف اپنے خلاف سلگنے والی ہر قسم کی بغاوت کی آگ بڑے سفاکانہ انداز سے بجھانے کی کوشش کی۔ تو دوسری طرف عام رفاہی کام، امور سلطنت میں عام اصلاحات و رعم و سما کی خدمت بھی خوب کی، جس کے نتیجے میں جہاں ایک طرف بغاوتوں میں کمی آئی، عام لوگوں نے سکون کی سانس لی اور امن و امان کا ماحول پیدا ہوا تو دوسری طرف علمی تحریک کو بھی تقویت ملی، علوم و فنون کے سوتے پھوٹ پڑے، تدوین و تالیف اور ترجمہ نگاری کا ایسا حسین آغاز ہوا کہ دوسری قوموں کے بھی موردی ذخیرے محفوظ کر لیے گئے۔ سسکتی اور دم توڑتی افراطونی اور سقراطی فکریں عربی تحریروں میں قید کر لی گئیں۔ علم و معرفت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں بچا جس کی اپنی مضابطہ فوج نہ تیار ہو گئی ہو، روایت و درایت، حدیث و فقہ، نحو و صرف، لغت و ادب، تفسیر و کلام، منطق و فلسفہ، ہر میدان میں ہر سمت قابل قدر علمی پیش رفت عمل میں آئی۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں:

”۱۳۳ھ میں علمائے اسلام نے حدیث و فقہ اور تفسیر کی تدوین شروع کر دی، چنانچہ مکہ میں ابن جریج نے تدوین کی، مدینہ میں امام مالک نے مؤطا لکھی، شام میں اوزاعی، بصرہ میں ابن ابی عروہ اور حماد بن سلمہ وغیرہ نے تصنیفی کام کیے، یمن میں معمر، کوفہ میں سفیان ثوری نے تدوین کا کام انجام دیا، ابن اسحاق نے مغازی لکھا جبکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور قیاس میں تصنیف کی، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ہشیم، لیث اور ابن لہیعہ نے تصنیف کیا، پھر ابن مبارک، ابو یوسف اور ابن وہب نے تصنیف کیا اور علم کی تدوین و تبویب کی کثرت ہو گئی۔ علوم عربیہ، لغت و تاریخ اور سیر و حروب کی کتابیں مدون ہو گئیں۔ جبکہ اس زمانہ سے پہلے ائمہ کرام کا اعتماد اپنی یادداشت پر تھا یا غیر مرتب صحیح صحائف سے علم کی روایت کیا کرتے تھے“ (۱)

ادب اور تمیز سکھائیں لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا اور احمد بن حنبل کو دیکھو یہ تنیم نژاد اپنے ادب اور حسنِ تعامل کے باعث کیسے پسندیدہ و رقبہ بل رشکِ خصائص کا حامل بن گیا۔

شعورِ بلوغ کے مراحل میں داخل ہوتے ہی آپ نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ کی درسگاہ کا رخ کیا۔ مگر بعد میں آپ نے قاضی صاحب کی مجلس چھوڑ دی اور ۱۶ برس کی عمر میں طلبِ حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے، پانچ مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا اور حجازی علماء و محدثین سے خوب خوب استفادہ کیا، علاوہ ازیں آپ نے کئی بار بصرہ کا سفر کیا اور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا، اس کے علاوہ شام، یمن، کوفہ وغیرہ کا بھی سفر کیا ہے۔

طلبِ حدیث میں آپ چالیس برس کی عمر تک مختلف بلادِ اسلامیہ کے سفر کی مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ کبھی کوفہ، کبھی بصرہ اور کبھی سرزمینِ حجاز یہاں تک کہ آپ کے کسی منہ میں آپ کے کسی جاننے والے نے استیجاب کیا کہ آپ کونسا کوفہ و بصرہ کا سفر سوتا رہے گا؟ بلاشبہ آپ کا یہ کمالِ احتیاط تھا اور آپ کی نظر میں سنتِ مصطفیٰ کی کمالِ جلوہ ریزی تھی کہ جب آپ کی عمر چالیس برس ہوئی تب آپ مسندِ حدیث و افتاء پر جلوہ گر ہوئے اور خلقِ کثیر نے آپ کی ذاتِ بابرست سے اکتسابِ فیض کیا۔ امام ابن جوزی نے اس سلسلے میں ایک روایت بھی بیان کی ہے: ”امام احمد کا ایک معاصر ۲۰۳ھ میں سلسلہ طلبِ حدیث ان کے پاس پہنچا لیکن انھوں نے حدیث بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ امام عبدالرزاق بن حمام کے پاس یمن گیا پھر وہ ۲۰۴ھ میں بغداد آیا تو دیکھا کہ امام حدیث بیان کر رہے ہیں اور لوگ ان پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں“ (۶)

سفرِ آخرت :- امام احمد بن حنبل کا انتقال مختصر سی علالت کے بعد بروز جمعہ مبارک ۱۲/ ربیع الاول ۲۴۱ھ میں ہوا، آپ نے ۷۵ برس کی عمر پائی اور شہیدوں کے قبرستان (مقبرۃ الشہداء) میں حرب الرواح کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ میں بے شمار مردوں اور عورتوں نے شرکت کی۔ امیہ محمد بن طہ نے مردم تہاری کا حکم دیا تو آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد تیرہ لاکھ تھی، ایک روایت میں ہے کہ سات لاکھ تھی۔ خلافت کے تقریباً سوار باب اقتدار بھی موجود رہے۔ آپ کی نماز جنازہ نائبِ شہر محمد بن عبد اللہ نے

بن عبد اللہ بن حیان بن عبد اللہ بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذہل بن ثعلبہ بن عکابہ بن صعب بن عدی بن بکر بن زائل بن قاسط بن ہنب بن اقصی بن دُعمی بن جسدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن برار بن معذ بن عدنان بن اذ بن اذہ بن الہمیسع بن حَمَل بن النبت بن قینار بن اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہما السلام (۳)

قاضی ابوالحسن محمد بن ابی یعلیٰ بغدادی نے بھی اسی طرح کا شجرہ نسب معمولی اختلاف کے ساتھ مبارک بن عبد الجبار بن احمد سے روایت کرتے ہوئے ذکر کی ہے جس میں انھوں نے ”مازن بن شیبان بن ذہل بن ثعلبہ“ کی جگہ ”مازن بن ذہل بن شیبان بن ثعلبہ“ رقم فرمایا ہے (۴)

آپ کا یہ وہ ارفع و اعلیٰ اور مبارک و مسعود شجرہ نسب ہے جسے سرکارِ دو عالم ﷺ کے شجرہ نسب سے ملنے کا شرف حاصل ہے۔ چنانچہ یہ مبارک سلسلہ نبی کریم ﷺ کے جد امجد نزار بن معد بن عدنان سے ملتا ہے۔ نزار کے دو بیٹے تھے مضر اور ربیعہ۔ مضر کی نسل پاک سے آپ ﷺ ہیں اور ربیعہ کی نسل سے حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔

این سعادت بزورِ بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

پیدائش :- آپ کی پیدائش بغداد شریف میں ۱۶۳ھ میں ہوئی، آپ کی عمر تین برس تھی کہ آپ کے سر سے آپ کے والد بزرگوار کا سایہ اٹھ گیا، آپ کی پوری کفالت آپ کی والدہ محترمہ نے کی۔

تعلیم و تربیت :- م عمر ہی میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور حسبِ ضرورت لغت کے مسائل سیکھنے کے بعد تحریر و کتابت کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں: ”میں ابھی بالکل بچہ ہی تھا کہ حفظ قرآن سے فارغ ہو گیا۔ چودہ سال کا تھا کہ تحریر و کتابت کی مشق و تحصیل میں منہمک ہو گیا“

حضرت کی نجابت اور استقامت، دیانت اور ثقاہت، سعادت اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہم نشینوں کے لئے موجبِ تقلید اور ان کے آباء کے لئے باعثِ رشک بن گئے تھے۔ یہ لوگ اپنے بچوں کے لئے آپ کو نمونہ اور ماڈل سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے: ”میں نے اپنے لڑکے پر اتنا خرچ کیا، اسے اتنے استاذوں کے حوالے کیا، اسے

پڑھائی، بھیڑ کی وجہ سے آپ کی کئی نماز جنازہ پڑھی گئی بعد تدفین قبر پر بھی پڑھی گئی اور لوگوں کی سڑت کی وجہ سے تدفین کی کاروائی نماز عصر کے بعد تک چلتی رہی۔ (۷)

مستشرق لاؤسٹ لکھتا ہے: ”آپ کے جنازے کی تفصیلات سے جو کسی حد تک افسانے کا رنگ رکھتی ہیں، یہ بات ضرور اس سے کہ آپ کے متعلق علوم کے دل میں درحقیقت محبت کے مخلصانہ جذبات تھے، چنانچہ آپ کے مقبرے پر جوش و عقیدت کے ایسے مظاہرے ہوئے کہ مقامی حکام کو قبرستان کی حفاظت کے لئے پہرا لگانا پڑا، بغداد میں آپ کا مقبرہ سب سے بڑی زیارت گاہ بن گیا“ (۸)

۵۷۴ھ میں خلیفہ المستنصر نے اس پر ایک کتبہ لگوا دیا، جس میں اس یگانہ روزگار محدث کو سنت کے زبردست ترین حامی کے طور پر بہت سراہا گیا۔ آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی میلادی میں دریائے دجلہ کے ایک سیلاب میں یہ مقبرہ بہہ گیا۔ (۹)

امام احمد بن حنبل کا زہد و تقویٰ: آپ ایک جامع کمالات، گوشتوں خوبیوں کے حامل، درویش صفت، متقی پرہیزگار، صالح اور نیک طبیعت کے مالک تھے، ”نیازیاری آپ کے رُگ میں بسی تھی، آپ زہد و تقویٰ کی اعلیٰ مثال تھے، ابن کثیر نے ابوداؤد کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کی مجلسوں میں کبھی دنیا کی باتیں نہیں ہوتیں اور نہ ہی آپ کبھی دنیا کا ذکر کرتے تھے۔“

بہیقی نے مزنی سے، انھوں نے شافعی سے روایت کی ہے، شافعی نے رشید سے کہا کہ یمن کو ایک قاضی کی ضرورت ہے، رشید نے کہا: کسی کو چنو یمن کا قاضی بنا دیں، تو حضرت امام شافعی نے حضرت امام ابن حنبل سے کہا جو آپ کے من جملہ شاگردوں میں تھے: کیا آپ یمن کی قضا قبول کریں گے؟ تو آپ نے اس پیشکش کو سرے سے ٹھکرا دیا اور امام شافعی سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس صرف علم کی بنیاد پر آتا ہوں اور آپ مجھے یمن کا قاضی بنانا چاہتے ہیں، اگر علم کی بات نہ ہوتی تو میں آج کے بعد سے آپ سے بات نہ کرتا۔

آپ کے زہد و تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ اپنے چچا اسحاق بن حنبل اور اپنے بیٹوں کے پیچھے صرف اس لیے نماز پڑھتے تھے اور نہ ان سے باتیں کرتے تھے کہ ان لوگوں نے خلیفہ متوکل باندہ کے انعامات قبول کر لئے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ کو تین دنوں تک کچھ کھانے کو

نہیں ملا، آپ نے اپنے کسی دوست سے آنا قرض لیا، اتفاق سے آپ کے گھر والوں کو اس کی اطلاع ہو گئی، ان لوگوں نے جلدی سے آنا گوندھا اور روٹی تیار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا، آپ نے پوچھ اتنا حلقہ؟ اس سے جواب دیا کہ صالح (آپ کے فرزند) سے لھر میں تنور جل رہا تھا، ہم نے وہاں روٹی پکالی ہے، اس پر آپ نے فرمایا اسے فوراً اٹھالو! اور آپ کھانے سے باز رہے، یہی کہتے ہیں کہ صالح نے چونکہ بادشاہ وقت کا انعام قبول کر لیا تھا اس لیے ان کے تعلق سے آپ نے یہ موقف اختیار کیا۔

یہی کہتے ہیں کہ خلیفہ متوکل انواع و اقسام کے ماکولات و مشروبات سے سجادستر خوان بھیجا کرتا تھا مگر آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں تناول فرماتے تھے۔ (۱۰)

اس طرح بیشمار واقعات ہیں جو آپ کے زہد سے متعلق ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں۔

امام احمد بن حنبل کے شیوخ و اساتذہ: آپ ایک زمانہ تک مختلف بلاد اسلامیہ کا سفر کر کے محدثین زمانہ اور فقہاء وقت سے استفادہ کرتے رہے، اس لئے آپ کے اساتذہ و شیوخ کی فہرست لمبی ہے، علامہ ابن جوزی نے ”مناقب“ میں آپ کے اساتذہ و شیوخ کی فہرست ترتیب ابجدی کے اعتبار سے تیار کی ہے جو سو سے متجاوز ہے، جن میں ظاہر ہے کہ آپ کے وہ بھی شیوخ و اساتذہ شامل ہیں جن سے آپ نے یا توفیقہ میں استفادہ کیا ہے یا کوئی حدیث اخذ کی ہے یا کسی حدیث کی روایت کی ہے۔ ان میں چند اہم اساتذہ کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں

بغداد شریف میں آپ نے سب سے پہلے حضرت امام ابو یوسف (م: ۱۸۲ھ) سے استفادہ کیا، پھر سولہ برس کی عمر میں طلب حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور باقاعدگی کے ساتھ ہشیم بن بشیر کے درس میں جو حضرت ابراہیم النخعی کے شاگرد تھے (۱۷۹ھ) سے لے کر (۱۸۳ھ) تک شریک رہے۔ آپ کے بڑے اساتذہ میں حضرت سفیان بن عیینہ (م: ۱۹۸ھ) ہیں جو دبستان حجاز کے سب سے بڑے مستند عالم تھے۔ آپ کے دوسرے اساتذہ میں بصرہ کے عبدالرحمن بن مہدی (م: ۱۹۸ھ) اور کوفہ کے واقع بن الجراح (۱۹۷ھ) تھے (۱۱) ابن کثیر نے امام بہیقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے من جملہ اساتذہ میں حضرت امام شافعی بھی ہیں۔ امام احمد

بن حنبل نے شافعی سے فقہ میں استفادہ کیا ہے اور مسند وغیرہ میں آپ سے روایت بھی کی ہے۔ جب امام احمد بن حنبل اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تر کے میں حضرت امام شافعی کے دونوں قدیم و جدید رسالے پائے گئے۔ (۱۲)

یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کی فکر میں عراق و حجاز اور کوفہ و بصرہ کی خمیر شامل ہے جو متنوع ہونے کے ساتھ کافی زرخیز بھی ہے۔ امام صاحب کا یہ علمی پس منظر آپ کو ایسی غذا فراہم کرتا ہے جس سے ایک ایسے مسلک فقہی کی تشکیل ہوتی ہے، جسے مدینہ شریف کے مدرسہ حدیث اور عراق سے مدرسہ قیس کا حسین سنگم بہا جاسکتا ہے۔ جس میں جہاں ایک طرف نقلی دلائل کی چاشنی ملتی ہے تو دوسری طرف حسب ضرورت عقلی دلائل کی صلابت بھی محسوس کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ حقیقت پر ظلم کرنے کے مترادف ہوگا کہ امام کے ساتھ کا دائرہ جنگ کر کے آپ کے فکری پس منظر کو کسی خاص مدرسہ فکر کے احاطہ میں محدود کر دیا جائے۔ جیسا کہ مستشرق لاؤسٹ ابن تیمیہ کے حوالے سے لکھتا ہے:

”لیکن جیسا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے (منہاج السنہ ۴/۱۳۳) علم فقہ میں آپ کی تعلیم و تربیت زیادہ تر اہل حدیث اور بدستان جزی کی مرہون منت ہے۔“ (۱۳)

حلقہ درس اور تلامذہ: مسند درس و افتاء پر جلوہ فرما ہونے سے پہلے آفاق اسلامیت کے کونے کونے میں آپ کی شہرت ہو چکی تھی لہذا ازمنہ تھ کہ آپ کا حلقہ درس انبوہ خلایق ہو چنانچہ بعض رواۃ کا بیان ہے کہ ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے والوں کی تعداد پانچ ہزار نفوس کے قریب تھی، ان میں سے پانچ سو کے قریب وہ تھے جو کبھی بھی لیا کرتے تھے۔ بغداد میں اتنے آدمیوں کی جنبش جہاں ہو سکتی تھی وہ جامع مسجد کے سوا اور کوئی جگہ نہیں تھی چنانچہ ضروری ہوا کہ امام احمد وہیں اپنا درس قائم کریں۔ گرچہ آپ کی مجلس میں شریک ہونے والے بھی لوگ آپ سے علم کے جوہر مان نہ تھے بلکہ کچھ تو حصول برکت کی خاطر حاضر ہوتے تھے اور کچھ اخلاق و کردار سے سبق سیکھتے تھے۔

اس کے علاوہ امام صاحب کی ایک خصوصی مجلس بھی تھی جو آپ کے گھر میں جعتی تھی۔ اس میں آپ کے صاحبزادوں کے علاوہ خاص خاص شاگرد استفادہ کرتے تھے۔ (۱۹)

امام احمد بن حنبل کی تصانیف :- زبد و تقویٰ، بے نیازی اور

احیاء قرآن و سنت کا جذبہ، اخلاص ہی تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے متبعین کو اپنے افکار و نظریات کی تدوین و تالیف سے منع فرماتے تھے کہ مبادا کہیں ان کے افکار قرآن و سنت سے دوری کے اسباب نہ بن جائیں، یہی وجہ تھی کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے برعکس فقہ میں آپ کی کوئی کتاب آپ کی حیات طیبہ میں مدون نہ ہو سکی اور جو کتابیں آپ کی حیات طیبہ میں منظر عام پر آئیں وہ فی الجملہ حدیث ہیں جس کی تدوین میں آپ حرج نہیں تصور فرماتے تھے۔ وہ کتابیں یہ ہیں: المسند، الترمذی، النسخ و المنسوخ، المقدم و المؤخر فی کتاب اللہ، فضائل الصحابہ، المناسک الکبیر، المناسک الصغیر، کتاب الزہد، کتاب الرد علی الجہمیۃ اور کتاب الرد علی الرنادقہ۔ ان کے علاوہ چند رسائل ایسے ہیں جس میں اپنے مسلک کی وضاحت کی ہے اور اس کو مدلل کیا ہے۔ (۲۰)

داستان صبر و عزیمت مسئلہ خلق قرآن کے تناظر میں: کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ جعد بن درہم تھا جو عہد اموی کا ایک فراتہ، استمدانی کے دن کوفہ میں خالد بن عبد اللہ القسری نے اس جرم کے پاداش میں قتل کر ڈالا، مگر اس کی فکر عربی معاشرے میں پتی بڑھتی رہی۔ جہم بن صفوان اور حارث بن یزید کو مروان بن محمد کے زمانے میں سیاسی اسباب کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا۔ (۲۱)

ایک قول یہ بھی ہے کہ واصل بن عطا نے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا خوشہ چسٹ تھا۔ آپ کی مجلس سے باضابطہ اعتزالی اصولوں کے ساتھ اعتزال پسندی کا اعلان کیا اور اس تحریک کی داغ بیل ڈال دی۔ امویوں کے دور میں یہ تحریک زیادہ کامیاب نہ ہو سکی مگر جوں ہی عباسیوں کا دور شروع ہوا۔ نئے عناصر سے عرب متعارف ہوئے۔ یونانی اور سریانی زبانوں سے علوم فلسفہ کے ترجمے ہوئے۔ پس پردہ اسلام کے خلاف برسر پیکار فکری یورشوں کو بھی پنپنے و بڑھنے کا موقع مل گیا۔ جس کے نتیجے میں منطق و فلسفہ اور عقل مضطرب کے سائے تلے پرورش پانے والی اعتزالی تحریک کو بھی تقویت ملتی گئی۔ چند ہی سالوں میں یہ تحریک بصرہ و بغداد کی مسجدوں کے محراب سے نکل کر تخت سلطنت پر قابض ہو گئی۔ ہارون کا زمانہ ختم ہوتے ہی مامون اعتزالی تحریک کے مسلک میں باضابطہ طور پر پرویا گیا۔

مامون ایک معتدل علم دوست، دینی جذبہ سے سرشار اور صاحب فکر و تدبیر بادشاہ تھا۔ اپنے بڑے بھائی محمد امین کی حرص بے جا اور بے راہ

روی کی وجہ سے اس کا تختہ پلٹ کر ۱۹۸ھ سے ۲۱۸ھ تک بلا اشتراک غیر خلافت عباسیہ کا بادشاہ رہا۔ اس نے اپنے دور خلافت میں علماء و شعراء کو اپنے وادہ کی طرح خوب نوازا۔ ارباب فکر و نظر کو قریب کیا جس کے نتیجے میں علم و فن کے ہر شعبے میں قابل قدر پیش رفت ہوئی۔

چونکہ مامون ادیان و مذاہب میں ابوہذیل علاف کا شاگرد تھا، ابوہذیل وہ شخص ہے جس کا شمار معتزلہ کے سربراہوں میں ہوتا ہے۔ مامون نے جب افکار و عقائد کی چھان پھنک کے لئے مجلس مناظرہ منعقد کی تو یہ معتزلہ سب سے آگے تھے اور بڑھ چڑھ کر حصر لیتے تھے اس لئے کہ یہ لوگ عقلی طور پر مسائل کی بحث میں خصوصیت و امتیاز رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ مامون پر ان لوگوں کا اثر بہت زیادہ ہو گیا انھیں اپنے سے قریب کیا، مناصب و وزارت بھی تفویض کی بلکہ اس جماعت کے ایک فرد ابو عبد اللہ احمد ابی داؤد کو اتنا نوازا کہ اپنے بھائی معتصم کو وصیت کر دی کہ امور مہمہ میں اس کی فکر و رائے کو شریک رکھا کرے۔ چنانچہ وہ اپنی وصیت میں لکھتا ہے: ”ابو عبد اللہ بن ابی داؤد کو اپنے ہر معاملہ میں شریک کار رکھنا“

جب معتزلیوں نے دربار خلافت میں اپنی دال گلتی ہوئی دیکھی تو انھوں نے سوچا کہ اب مامون سے خلق قرآن کے عقیدہ کا اعلان کروادیا جائے چنانچہ یہ بات مامون کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے ۲۱۲ھ میں اس عقیدہ کا اعلان کر دیا اور معتزلیوں نے اسے ان علماء اور محدثین کے خلاف خوب درغلایا جو اس فکر کے قائل نہ تھے بالخصوص حضرت امام احمد بن حنبل کے خلاف یہاں تک کہ ان برگزیدہ ہستیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ بھی توڑنے سے نہ چو کے۔

مامون اپنی موت سے چند ماہ قبل طرسوس میں رومیوں کے خلاف جہاد کر رہا تھا، معتزلیوں کے اکسانے پر اس نے وہیں سے حاکم بغداد اسحاق بن ابرہیم کو خط لکھا کہ لوگوں کو خلق قرآن کے حلق سے قائل کراؤ جو انکار کرے اسے ہمارے پاس بھیج دو۔ حاکم بغداد نے حکم پورا کیا اور کچھ علماء کو اس فکر سے رجوع بھی کرا لیا مگر حضرت امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح نے صبر و ثبات سے کام لیا اور اعتزالی فکر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے صاف انکار کر دیا جس کے پاداش میں ان دونوں کو بیڑیوں میں ڈال کر طرسوس روانہ کر دیا گیا مگر ابھی یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ مامون اس دنیا سے چل بسا اور ان لوگوں کو بغداد واپس بھیج دیا گیا۔

مامون کے بعد اس کا بھائی تخت نشین ہوا۔ یہ ظلم سے کورا اور تلوار کا

دھنی تھا۔ مجاہدانہ صفت کا حامل جسی مزاج بادشاہ تھا۔ اسی کے ہاتھوں عموریہ اور ترکی کے بیشتر علاقے فتح ہوئے۔ معتصم کے س مزاج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معتزلیوں نے اسے منکرین خلق قرآن کے ساتھ تشدد برتنے پر اکسایا۔ چنانچہ اس نے معتزلیوں کے حریفوں پر خوب ظلم ڈھایا۔ بالخصوص امام احمد بن حنبل جو معتزلیوں کے سب سے بڑے حریف تھے، آپ کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑیں، آپ پر کوڑے برسائے گئے، جسم سے خون رس کر بہ نکلا۔ آپ پر بیہوشی طاری ہو جاتی تو آپ کو تلوار کی نوک سے جگایا جاتا، پھر کوڑے کی برسات کی جاتی مگر آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی، آپ نے کسی بھی حال میں خلق قرآن کا قول نہ کیا۔ صبر و عزم کا پہاڑ بن کر باطل کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ظلم ہار گیا اور مظلوم کی فتح ہو گئی۔ ۲۲۷ھ میں معتصم کا انتقال ہو گیا اور اس کے لڑکے واثق باللہ نے حکومت کی باگ دوڑ سنبھالی۔ اس کا رویہ حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ گرچہ اپنے والد کی طرح سفاکانہ نہ رہا اور اس نے آپ کو جسمانی اذیت دینے سے گریز کیا مگر اس نے آپ کو لوگوں میں گھٹنے ملنے سے منع کر دیا اور امام صاحب کے لیے یہ حکم صادر کر دیا کہ: ”تمہارے پاس کسی کو ملنے اور آنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ تم اس شہر میں اقامت اختیار کرو جہاں میرا قیام ہو۔“

اس حکم کے بعد امام صاحب، پنے گھر میں محصور ہو گئے حتیٰ کہ نماز وغیرہ کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آپ کا دور بتلا، دوزخ و آتش یوں ہی گزرتا رہا یہاں تک کہ ۲۳۲ھ میں واثق کا بھی انتقال ہو گیا اور متوکل باللہ نے زمام اقتدار سنبھالا۔ اسی کے ساتھ معتزلیوں کا سورج ڈھلنے لگا اور احیاء سنت کا دور شروع ہوا۔ (۲۲)

جس طرح سونا دیکھتے انگاروں پر چلنے کے بعد گھر جاتا ہے یوں ہی حضرت امام کی شخصیت اس آزمائش سے گزرنے کے بعد سونا ہو گئی۔ معتزلیوں کے ظلم و تشدد اور حضرت امام احمد بن حنبل کے صبر و استقلال نے جہاں ایک طرف معتزلی تحریک کو موت کے گھاٹ اتار دیا وہیں لوگوں کو ظلم کے سائے میں جرأت مندی کے ساتھ جینے کا حوصلہ عطا کیا اور امام کی فکر کو بقاء و خلود بخش دیا۔ شرق و غرب میں آپ کی مقبولیت میں بے تحاشہ اضافہ ہو گیا، علی الاطلاق آپ کو اس زمانے کی سب سے بڑی شخصیت تسلیم کر لیا گیا، مگر ہمارے امام کو یہ سب اس نہ آیا بلکہ خشیت و تقویٰ میں مزید اضافہ ہو گیا اور آپ کی نظر میں آزمائش کا ایک دور

شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، مگر جب دور عباسی کا آغاز ہوا اور اسی کے ساتھ علوم و فنون کی تدوین میں بھی قابل قدر اضافہ ہو تو سب سے پہلے جس علم نے تدوین کے چہرہ زیبائی کی زیارت کی وہ تھا علم حدیث۔ چنانچہ درجنوں علمائے حدیث نے تدوین حدیث کا کام انجام دیا، بہت کتاب کی شکل میں ہم تک صرف موطا امام مالک پہنچ سکی ہے جسے محدث مدینہ نے فقہی ابواب کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، اس کتاب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابتداء امر میں جمع حدیث کا پہلا مقصد خدمت فقہ تھا (۲۷)

تدوین حدیث کا یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں ابواب فقہ کی رعایت تھی۔ لیکن دوسری صدی ہجری کے ختم ہوتے ہوئے بعض ائمہ حدیث کی توجہ اس بات کی طرف مبذول ہوئی کہ حدیث نبوی کو اقوال صحابہ سے الگ کر دیا جائے جیسا کہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ بخاری شریف کی شرح میں تدوین حدیث کے دور اول کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”دور اول کی تدوین ابواب کے اعتبار سے ہوئی جس میں کسی حد تک اقوال رسول ﷺ و اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور فتاویٰ تابعین ایک دوسرے میں ملے ہوئے تھے یہاں تک کہ بعض ائمہ نے حدیث نبوی کو مستقل طور پر جمع کرنے کا خیال کیا۔ یہ ۲۰۰ھ کا زمانہ تھا، چنانچہ عبید اللہ بن موسیٰ العباسی الکوفی، مسدد بن مسرہ البصری، اسد بن موسیٰ الاموی اور نعیم بن حماد الخزازی نے ایک ایک مسند ترتیب دی پھر ائمہ نے انھیں کی تصدیق چنانچہ بہت کم ہی حافظہ حدیث ہو گئے جنہوں نے مسانید کی ترتیب نہ دی ہو۔ (۲۸)

یہ تدوین حدیث کا دوسرا دور تھا جس میں حدیث کی تدوین مسانید کے اعتبار سے عمل میں آئی۔ کتب مسانید میں عام طور پر ابواب فقہ کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ بلکہ یہ کتابیں صحابی کے اعتبار سے ترتیب دی جاتی ہیں، چنانچہ ایک جگہ ایک صحابی سے روایت شدہ تمام حدیثیں ذکر کرنے کے بعد ہی دوسرے صحابی کی روایت شدہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ ترتیب میں صحابی کے مرتبہ و مقام کا خیال رکھا جاتا ہے۔

اسی دوسرے مرحلے کی جمع شدہ مسانید میں حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند ہے جو ثقہ راویوں سے روایت کردہ حدیثوں کا ایک قیمتی ذخیرہ ہے جو حضرت کا علم حدیث پر اس قدر علمی کارنامہ ہے، جس کی جمع و تدوین کے لئے آپ نے خدا کی اس وسیع و عریض سرزمین کا چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ چھان مارا۔ اس کی راہ میں آپ نے دور دراز مملکت اسلامیہ

ختم ہوا تھا تو اس سے کہیں سخت دور کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ پر متوکل کی کرم فرمائیاں شروع ہوئیں۔

امام احمد بن حنبل کی محدثانہ عظمت:- حضرت امام احمد بن حنبل ایک بلند پایہ جلیل القدر محدث تھے۔ ابو زرہ کہتے ہیں کہ آپ کو تقریباً سات لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور ایک روایت میں ہے کہ دس لاکھ حدیثیں یاد تھیں (۲۳) آپ کی حدیث دانی پر ائمہ زمانہ کو اعتماد تھا چنانچہ حضرت امام شافعی آپ کے تعلق سے فرماتے ہیں:

”اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث پہنچ جایا کرے تو مجھے بھی اس سے باخبر کر دیا کیجیے خواہ وہ کسی جزی سے پہنچی ہو یا شامی سے یا عراقی سے یا یمنی سے“ (۲۴)

قاضی ابوالحسن محمد بن ابی یعلیٰ البغدادی کہتے ہیں کہ: حضرت امام احمد بن حنبل متفقہ طور پر بجا چون و چرا امام فی الحدیث تھے۔ (۲۵)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی محدثانہ عظمت کا سب سے بڑا شہکار آپ کی مسند ہے جس کا عبوری جائزہ لینے سے قبل مناسب ہوگا کہ تدوین کا ایک مختصر تاریخی پس منظر پیش کر دیا جائے تاکہ علم حدیث پر آپ کی گراں قدر خدمات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکے۔

ابتداء امر میں صحابہ کرام کا اس بات میں اختلاف رہا کہ حدیثیں جمع کی جائیں یا نہیں لیکن پہلی صدی ہجری کے ختم ہوتے ہی ارباب عقل و تدبر کو یہ بات شدت سے محسوس ہونے لگی کہ سرچشمہ حدیث مشک ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد دیگرے اس روئے زمین سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں اس لئے تدوین حدیث کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز نے قاضی مدینہ ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم کو لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں جمع کرو! مجھے اندیشہ ہے کہ علماء کوچ کر جائیں اور علم کا نام و نشان مٹ جائے۔ ابونعیم نے تاریخ اصفہان میں تاریخ کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے پوری اسلامی سلطنت کے اہل علم کو لکھا کہ رسول اکرم ﷺ کی حدیثیں تلاش کرو اور جمع کرو۔ (۲۶)

یہ ۹۹ھ کی بات ہے جب ذخیرہ حدیث باضابطہ طور سے صفحہ قرطاس پر نہیں بلکہ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی خلیفہ المومنین نے تدوین حدیث کا حکم نامہ جاری فرمایا مگر نوشتہ تقدیر کہ جلد حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا اور یہ خواب

کے سفر کی صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ کا یہ بیش بہا علمی سرمایہ آپ کی پوری حیات طیبہ کی علمی تگ و دو کا نتیجہ ہے۔ اس کی جمع و تدوین کا کام آپ نے ۱۸۰ھ میں شروع کیا جو تاحیات جاری رہا، چنانچہ اس کتاب کی جمع و تدوین کے تحقق سے حضرت شمس الدین جزری فرماتے ہیں

”امام احمد نے مسند کی جمع و تدوین کا کام شروع کیا، اسے الگ الگ درقوں میں لکھا، پھر اسے جدا جدا جزا میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ اس نے ایک مسودہ کی صورت اختیار کر لی، مگر قبل اس کے کہ رز و پوری ہو یہ امام اجل آپہنچے تو اسے اپنی اولاد اور اہل بیت کو اسے پہلی فرصت میں سنا دیا اور قبل اس کے کہ اس کی تہذیب و تنقیح اتمام تک پہنچتی وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے اور مسودہ جوں کا توں قائم رہا، پھر ان کے صاحبزادے عبداللہ نے ان روایات کے مشابہ اور مماثل مسوعات اس میں شامل کر دیے“ (۲۹)

ان سطروں سے صاف ظاہر ہے کہ مسند کی ترتیب حضرت امام احمد بن حنبل نے نہیں دی ہے بلکہ آپ کا کارنامہ جمع و تدوین کا ہے اور آپ کے صاحبزادے نے مساند کے اعتبار سے خاص ترتیب دی۔

بہر حال اس کتاب کی ترتیب میں گرچہ آپ کے صاحبزادے اور ان کے ایک شاگرد کا بھی کارنامہ رہا ہے تاہم یہ کتاب آپ ہی کی محنتوں اور کاوشوں کا ثمرہ ہے، جسے جمع فرما کر آپ نے امت پر احسان عظیم کیا ہے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کتابیں مرتب کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں حالانکہ آپ نے خود بھی مسند لکھی ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا یہ کتاب میں نے لوگوں کی رہنمائی کے لئے لکھی ہے جب سنت رسول اللہ ﷺ کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان اختلافات رونما ہوں گے تو لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ (۳۲)

مسند کے علاوہ حدیث کے موضوع پر آپ کی اور بھی تصنیفات ہیں جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی تصنیفات ہیں خواہ وہ کسی بھی موضوع پر ہوں سب کو مجموعہ حدیث تصور کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنی ہر تحریر و تقریر میں اپنا صحیح نظر حدیث و خبر ہی کو بنایا ہے۔ اس لئے آپ کی ہر تحریر سے آپ کی محدثانہ عظمت با کمال عیاں ہے جس کی شہادت میں کچھ کہن سورج کو چراغ دکھانے کے، نند ہوگا۔ آپ کی علمی شخصیت میں یہ اتنا ابھرا ہوا پہلو تھا کہ بعض لوگوں نے آپ کے فقہی پہلو کو نظر انداز کر کے آپ کو صرف

محدثین کی فہرست میں شمار کیا۔

حضرت امام احمد بن حنبل کی شان فقہ اور مقام اجتہاد:-

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر حدیث و آثار کا یہ غلبہ تھا کہ بعض حضرات آپ و فقہاء میں شمار نہیں کرتے بلکہ آپ کو صرف محدثین کی فہرست میں رکھتے ہیں جیسا کہ ابن جریر طبری نے آپ کا مذہب منجمہ فقہی مذہب میں شمار نہیں کرایا ہے بلکہ وہ آپ کے تحقق سے کہتے ہیں کہ (إنما هو رجل حديث لا رجل فقه) ”وہ صاحب حدیث تھے صاحب فقہ نہیں تھے“ اسی طرح مقدسی نے بھی آپ کو فقہاء میں نہ شمار کر کے محدثین کی فہرست میں رکھا ہے، اسی طرح ابن قتیبہ نے اپنی کتاب ”المعارف“ میں اور ابن عبد البر نے اپنی کتاب ”الانقاء“ میں جہاں احمد ثلاثہ ابو حنیفہ، مالک اور امام شافعی کا تذکرہ کیا ہے، امام احمد بن حنبل کو نہیں شمار کیا ہے۔ (۳۳)

مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جہاں ایک بلند پایہ محدث تھے وہیں ایک جلیل القدر، صاحب مذہب، بڑے فقیہ اور عظیم الشان مجتہد بھی تھے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں

”حضرت امام احمد بن حنبل دس چیزوں میں امام زمانہ تھے: حدیث و فقہ، لغت و قرآن، فقرو زہد، تقویٰ و پرہیزگاری اور سنت مصطفیٰ ﷺ“ (۳۴)

اور حضرت ابو عبیدہ القاسم بن سلام (م ۲۴۳ھ) کہتے ہیں ”علم چار شخصیتوں پر ختم ہو جاتا ہے: احمد بن حنبل، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین اور بکر بن ابی شیبہ، مگر احمد بن حنبل ان میں سب سے بڑے فقیہ تھے“ (۳۵) بلکہ بعض حضرات نے تو حضرت امام احمد بن حنبل کو سفیان ثوری سے اعلم و افقہ بتایا ہے۔ جیسا کہ ابو ثور البغدادی نے کہا: ”أحمد بن حنبل أعلم من الثوري وأفقه“ (۳۶)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پایہ علم اور فقہی منزلت کے بارے میں عبد الوہاب الوراق سے علمی روایت کرتے ہیں: ”ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، فقالوا له وأي شيء بان لك من فضله، فقال: رجل مثل عن ستين ألف مسألة، فأجاب فيها: وحديثنا أخبرنا“ (۳۷)

”میں نے احمد بن حنبل کا مثیل کوئی اور شخص نہیں دیکھا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر آپ امام احمد کے فضل

کایوں اعتراف کرتے ہیں، جواب دیا کہ وہ ایسا شخص تھے جن سے ساٹھ ہزار مسائل پوچھے گئے اور ان کا جواب ”حدیثاً“ اور ”اخباراً“ کہہ کر دیا۔ یعنی حدیث و خبر کی روشنی میں دیا۔“

مگر آپ کی شان فقہ اور مقام اجتہاد کا تفصیلی جائزہ لینے سے قبل مناسب ہوگا کہ اسلام میں فقہ و اجتہاد کا سرسری جائزہ پیش کر دیا جائے۔ نبی کریم ﷺ کی ظاہری حیات طیبہ سے انتقال فرما جانے کے بعد امت مسلمہ کو قرآن اور آپ کے اقوال و افعال طے، جنہیں صحابہ کرام نے دیکھا اور اس پر عمل کیا، تقلید کی یہ خشت اول تھی، مگر جیسے جیسے دائرہ اسلام بڑھتا گیا اور نت نئے مسائل پیش آئے، صحابہ نے قرآن و حدیث کے علاوہ اجتہاد سے کام لیا، یہ فطری ضرورت تھی اس سے احتراز غیر ممکن تھا۔ یہ اجتہاد کا پہلا دور تھا۔

ابن قیم اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں کہتے ہیں:

”كان أصحاب رسول الله ﷺ يحتذون في النوازل ويقوسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظم بنظمه“ (۳۸)

”رسول اکرم ﷺ کے صحابہ نے پیش آنے والے مسائل میں اجتہاد فرماتے تھے اور بعض احکام کو بعض پر قیاس کرتے تھے اور ایک نظیر سے دوسری نظیر قائم کرتے تھے۔“

احمد امین صحابہ کرام کی شان اجتہاد کے تعلق سے لکھتے ہیں

وظهر بعد ذلك مصدر آخر وهو ان كبار الصحابة وعلمائهم كانت تعرض عليهم بعض الأحداث ممن لم يعرفوا فيها نصاً من كتاب ولا حديث، فيجتهد برأيه، ويقول فيها قولاً، وكان هذا القول فيما بعد مستنداً من مستندات التشريع لأنه صادر عن صحابي كبير عاشر النبي ﷺ زماناً طويلاً وعرف مناحي الشريعة ومجراها (۳۹)

”زمانہ رسالت کے بعد قرآن و حدیث کے علاوہ شریعت کا ایک دوسرا ماخذ معرض وجود میں آیا اور یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بڑے علما کے سامنے نئے مسائل پیش کیے جاتے تو جس کے سلسلے میں کوئی نص نہ ملتی تو صحابہ اپنی رائے سے اجتہاد فرماتے۔ جو بعد میں شریعت کے ماخذ میں سے ایک ماخذ شمار کیا جاتا کیوں کہ یہ حکم کسی ایسے بڑے صحابی سے صادر ہوا ہوتا جس نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک

عرصہ گزارا ہے اور شریعت کے مصدر و ماخذ کو قاعدے سے پیچتا ہے۔“

جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے مروی ہے کہ آپ سے ایک بار اس عورت کے تعلق سے سوال کیا گیا جس کا شوہر مر گیا ہو اور مہر متعین نہ ہو تو آپ نے جواب دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو اس مسئلہ میں فیصلہ صادر فرماتے ہوئے نہیں پایا ہے، مگر جب لوگوں نے اسے اصرار کیا تو آپ نے اپنی اجتہادی رائے سے یہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ یہی عورت کی مہر ہوا کی اور زیادتی کے مہر مثل ہو، اسے عدت بھی گزارنی پڑے گی اور دو رشتہ کا بھی حق دار ہوگی، اس پر حضرت معقل بن یسار حضرت یونس اور شہادت دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسی عورت کے حق میں اسی طرح کا فیصلہ صادر فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود اتنا خوش ہو گئے کہ اتنی خوشی انہیں اسلام لانے کے بعد کبھی نہیں ہوئی تھی۔ (۴۰)

پھر صحابہ کے بعد تابعین کرام کا دور آیا جس کا افق پہلے دور سے کہیں وسیع تھا، اس زمانے کے مسائل پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور نت نئے تھے۔ اس نے جہاں تابعین کرام کے سے قرآن و حدیث کے علاوہ صحابہ کے فتاوے قابل تقلید نمونہ بنے وہیں اجتہاد سے چھٹکارا نہ مل سکا بلکہ زمانے کی نزاکت کے پیش نظر اجتہاد کا دروازہ وسیع ہو گیا۔ اسے اجتہاد و تقلید کا دوسرا دور مانا جاسکتا ہے۔

تابعین کے زمانے میں مسائل اور بڑھ گئے، جغرافیہ اسلام کا نقشہ بدلنے لگا، حدود میں وسعت ہونے لگی، اسلام میں نئی نئی قوموں کے دخول اور نئے نئے امور کے اندراج نے علماے امت اور اساطین اسلام کو اجتہاد پر مجبور کر دیا، پھر اجتہاد و تقلید کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اسلام میں چار مستقل مذاہب رونما ہوئے جن میں اجتہاد و تقلید کے عناصر بالکل عیاں تھے۔ چنانچہ ہر امام کسی نہ کسی کا جزوی طور پر پیروی و تقلید کا ہے مثلاً فقہائے عراق حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی بن ابی طالب کے خطوط کے مقلد رہے ہیں جیسا کہ امام اعظم کی فقہ سے عیاں ہے اور اسی طرح فقہائے مدینہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کی فقہ و اجتہاد کے مقلد رہے ہیں جیسا کہ حضرت امام مالک کی فقہ کے اوراق شاہد ہیں۔

غرض یہ کہ ائمہ اربعہ کے اجتہادات بدعت نہیں بلکہ سنت صحابہ اور نزاکت زمانہ کی فطری ضرورت کے عکاس تھے۔ ان اماموں کی تقلید اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں تھی بلکہ صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کے برہ

راست مقلد تھے، پھر تابعین کرم نے صحابہ کے اجتہادی فتوؤں میں ان کی تقلید کی، کیوں کہ صحابہ، رسول اکرم ﷺ کی تعبیر میں مثل نجوم ہیں۔ ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کی جائے منزل مقصود ہی ملے گا، پھر اسی طرح تبع تابعین نے تابعین کی اقتدا یہاں تک کہ ائمہ اربعہ کے مستقل مذاہب معرض وجود میں آئے، مگر خیر القرون قرنی ثم الذی یلیہ کے تناظر میں دائرہ اجتہاد سمٹتا گیا اور تقلید کے دروازے ہر کسی کے لئے واہوتے گئے تاکہ نظام اسلام درہم برہم نہ ہو۔

اسی تقلید فطری کے مذاہب اربعہ میں سے چوتھا اور آخری مذہب حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے جس کا ایک خاص مزاج ہے اور خاص رنگ۔ امام احمد بن حنبل کے اصول استنباط:۔ ابن قیم الجوزیہ نے امام احمد بن حنبل کے پانچ فقہی اصول بیان کی ہیں جو بقول علامہ ابو زہرہ چار ہیں اور وہ یہ ہیں: قرآن و سنت، صحابہ کے فتاویٰ اور قیاس۔ اس کے علاوہ بھی امام کی طرف بعض اصول منسوب کئے جاتے ہیں، وہ یہ ہیں: استصحاب، مصالح مرسد، اور سد ذرائع۔ لیکن ہم یہاں آپ کی قیاس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ آپ کی شان اجتہاد کا پہلو واضح ہو جائے اور ان لوگوں کی تردید بھی ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل قیاس سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ آپ کا اعتماد صرف احادیث و اخبار پر تھا۔ گویا قیاس دین میں کوئی بدعت ہے جو امام کی سلفیت کے خلاف ہے جب کہ قیاس زمانہ صحیح ہی سے اسلام کے اہم اصول استنباط میں سے شمار کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام شافعی کے شاگرد علامہ مرنی کہتے ہیں:

”الفقهاء من عصر رسول الله ﷺ الى يومنا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم واجمعوا بان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لا حد انكار القياس لانه التشبيه بالامور والتمثيل عليها۔ (۴۱) روى الخلال عن احمد: سائلت الشافعي عن القياس فقال: ”انما يصار اليه عند الضرورة او هذا معناه (۴۲)

”خلال کی روایت حضرت امام احمد سے کہ انھوں نے حضرت امام شافعی سے قیاس کے تعلق سے پوچھا تو حضرت امام شافعی نے فرمایا: ”ضرورت کے وقت اس سے کام لیا جاسکتا ہے“

جیسا کہ اس سے پہلے گزرا کہ ابن قیم امام کے اصول استنباط میں قیاس کا تذکرہ کرتے ہیں بلکہ یہی تمام حنابلہ کا موقف ہے کہ امام نے

ضرورت کے وقت قیاس سے کام لیا ہے جیسا کہ ابو زہرہ لکھتے ہیں: ”تمام حنابلہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ قیاس فرماتے تھے۔ اس بات کی تائید میں آپ سے منقول عبارت اور فروع پیش کرتے ہیں جن سے طریقہ استنباط کی طرف صاف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ منکرین قیاس میں نہیں تھے بلکہ آپ مشنیں میں تھے“ (۴۳)

ابو زہرہ مزید لکھتے ہیں: ”آثار و خبر کی روشنی میں وہ ہر سوال کا جواب دیتے کبھی کبھی راے اور قیاس سے بھی کام لیتے تھے لیکن ان کا قیاس آثار اخبار کا پرتو ہوتا تھا۔ (۴۴)

البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ امام بن حنبل کے یہاں قیاس کا وجود بہت محتاط مقدار میں ہے۔ ضرورت قصویٰ کے وقت ہی قیاس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، آپ کی بیشتر فقہی نصوص اور فتاویٰ صحابہ سے ماخوذ ہیں۔ ابو زہرہ امام کی فقہ کے اوصاف کچھ یوں بیان کرتے ہیں

”امام احمد کے فتاویٰ احادیث و اخبار اور سلف صالح کے آثار پر مبنی تھے۔ اس سلسلے میں ان کا علم بہت وسیع تھا اور آپ کے یہاں روایت کا ذخیرہ تھا، وہ قول رسول ﷺ اور صحابہ کرام کے فتاویٰ پر فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ فتویٰ اس قول پر دیتے تھے جو مختلف فیہ نہ ہو، مختلف فیہ ہونے کی صورت میں کسی ایک قول کو اختیار کر لیتے تھے اور اگر ترجیح کی کوئی وجہ نہ دیکھتے تھے تو زیر بحث مسئلے میں دونوں کے قیاس مان لیتے تھے۔ اگر انہیں کسی صحابی کا فتویٰ نہ ملتا تو پھر وہ کسی تابعی کی رائے اختیار کر لیتے، یہ بھی ممکن نہ ہوتا تو پھر کسی ایسے فقیہ کا قول قبول کر لیتے جو علم حدیث میں مشہور ہوتا۔ جیسے امام مالک اور امام اوزاعی وغیرہ حالانکہ وہ مسائل فقہیہ میں معتقد نہیں بلکہ مجتہد تھے، ان کے اجتہادی مسائل کم نہیں بہت زیادہ ہیں، اگرچہ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کی رائے کسی امام کی رائے سے بہر حال مطابقت رکھتی ہو اس لئے کہ وہ دینی معاملات میں نہ نئی راہ پسند کرتے تھے اور نہ ہی ندرت و اغراب کو صحابہ سے فرط تاثر کی بنیاد پر اپنا طریقہ کار بناتے تھے۔“ (۴۵)

یہ تھا آپ کے فتویٰ دینے کا انداز اور قیاس کے تعلق سے آپ کا محتاط موقف، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ قیاس سے بے نیاز تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو حنابلہ کی کتابوں میں قیاس کے انبار نہ ملتے۔ ابو زہرہ فقہ حنبلی میں قیاس کے وجود کے تعلق سے رقم طراز ہیں:

”امام احمد کے قیاس سے کام لینے کی وجہ سے فقہ حنبلی میں قیاس کو

خاص مقام حاصل ہے بلکہ حنبلی فقہاء امام احمد سے زیادہ قیاس سے کام لیتے کے عادی رہے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ اس بات پر انہیں زمانہ کی ضروریات نے مجبور کر دیا لوگوں کے حادثات اور مسائل جیسے جیسے گونا گوں شکل اختیار کرتے گئے فقہائے حنابلہ اس بات پر مجبور ہوتے گئے کہ فتاویٰ صحیحہ اور امور منصوص پر قیاس کریں اور فتویٰ دیں۔ وہ مجبور ہو گئے کہ اپنے امام کے اقوال سے تخریج کریں اور یہ کام بغیر قیاس کے ممکن نہ تھا لہذا وہ اسی طریقہ پر چلے، انھوں نے اجتہاد کیا بھی اور استنباط سے بھی کام لیا اور اجتہاد بالראئی کی دوسری صورتوں سے بھی مثلاً اصحاب، مصنف مرسل اور استحسان وغیرہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عہدے حنابلہ اصول فقہ کے سلسلے میں متعدد بلند پایہ اور مفید کتابیں لکھی ہیں، ان میں علی بن محمد بن عقیل البغدادی ہیں ۵۱۳ھ، ابو یعلیٰ محمد بن الحسین انصاری ۴۵۸ھ، ابو الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسین البغدادی ۶۹۵ھ اور ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے اصول فقہ پر کئی کتابیں لکھیں۔ اس علم کے قواعد مرتب کرنے اور ان کی توضیح و تشریح کرنے میں کافی جدوجہد کی اور قیاس پر خصوصیت کے ساتھ قلم اٹھایا اور پھر ابن تیمیہ اور ابن قیم نے فقہ سلامی کی اس شاخ قیاس پر بہت زیادہ تفصیل اور تکمیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ (۴۶)

امام احمد بن حنبل کی فکر سے وہابیت کے انتساب کا شاخسانہ:- عجیب و غریب تماشہ ہے کہ آج کی غالی سلفیت اپنا قبیح چہرہ چھپانے کے لئے امام احمد بن حنبل کی اس چادر معطر کا سہارا لیتی ہے جس کے ہر پردہ حاکم سے محبت اسلاف اور عقیدہ واجتہاد کی خوشبو پھوٹی ہے۔ تاریخی حقائق اور بنیادی فردق کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے حنبلیت کا ڈھنڈورا کرتے پھرتی ہے حالانکہ اللہ شہد ہے کہ غالی سلفیت اور امام احمد سے موروث اصول و افکار میں زمین و آسمان کا بھی رشتہ نہیں ہے، مگر سرچھپانے کے لئے کم از کم آسمان چاہئے۔ ملاحظہ کیجئے مستشرق لاؤسٹ لکھتا ہے

”آپ (امام احمد بن حنبل) اہل سنت کے چار مذاہب میں سے مذہب حنبلی کے بانی ہیں، اور اپنے شاگرد ابن تیمیہ کے ذریعے وہابیت کے مورث اعلیٰ اور کسی حد تک سلفیہ کی قدامت پسندانہ تحریک کے بھی محرک ہیں“ (۴۷)

اس تحریر میں لاؤسٹ نے اپنا ”استشرافیہ تور“ دکھاتے ہوئے جہاں ”وہابیت“ کی کڑی کو امام کی ذات سے جوڑنے کی بے جا کوشش

کی وہیں ایک مغالطہ کی بنیاد ڈالی اور ابن تیمیہ و امام احمد کے عقائد کو الٹا جو قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم مجاز بعید کا سہارا لیں تو بالکل صحیح ہے کہ امام صاحب کا شاگرد گردانا جاسکتا ہے مگر اس تکلف کی اس شخص کے حق میں کیا ضرورت جس نے مجاز کا ہی انکار کیا ہو؟

مصر کے ایک مشہور قلم کار ڈاکٹر شوقی ضیف نے بھی دانستہ یا نا دانستہ طور پر عصر حاضر کے ”وہابیوں“ کو حنبلی المذہب بتایا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ: (غیر ان مذہبہ لم یکتب لہ الانتشار کما کتب للمذہب الثلاثة السالفة، وان کان قد اردھر حدیثا بین الوہابیین) (۴۸) ”مگر امام احمد بن حنبل کا مذہب سابقہ تین مذاہب کی طرح رواج نہ پاسکا اگرچہ عصر حاضر میں وہابیوں کے مابین اس مذہب کی ترقی ہوئی“

ان تحریروں کے پس منظر میں وہابیوں کا وہ شور شامل ہے جس کا راگ وہ الاپتے رہتے ہیں اور ایک طرف تو اپنے حنبلی کا دعویٰ کرتے ہیں تو دوسری طرف تقلید اور دوسری سروریات دین کا جتنی مذاق اڑاتے ہیں۔ درحقیقت یہی مزاج متنازعانہ سمیت کے فکری نظریات کا عکاس ہے۔ اب ہم پیش کرتے ہیں امام کی چند ایسی فقریں جن سے خود وہابیت کے حنبلی بنانے والے ان سے بیزار دکھائی دیں گے۔

امام احمد بن حنبل کی نظر میں تقلید کا مقام:- بن قیم نے اعلام الموقعین میں حضرت امام احمد بن حنبل کے تعلق سے لکھا ہے (وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياک ان تتکلم فی مسألة لیس لک فیہ إمام) (۴۹)

”حضرت امام احمد نے اپنے بعض شاگرد سے کہا: خبردار! کسی ایسے مسئلے میں کلام مت کرو جس میں تمہارا کوئی امام نہ ہو“

علاوہ ازیں صحابہ کرام اور تابعین عظام کے فتاویٰ کے تعلق سے آپ کا پر عزم اور محتاط موقف تقلید کے لئے زریں دلیل ہے کہ آپ اس وقت تک اجتہاد اور قیاس سے کام نہیں لیتے تھے جب تک کہ آپ کے سامنے نصوص یا صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ موجود رہتے۔ آپ ایسی صورت میں صحابہ اور تابعین یا کسی بڑے امام کے مقلد ہوتے۔ ہاں جب یہ سب کچھ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے تب آپ اجتہادی رائے قائم فرماتے جس سے جہاں یہ واضح ہوتا کہ آپ ایک بہت بڑے مجتہد صاحب مذہب فقیہ تھے وہیں آپ کے سلوک و عمل سے تقلید کا بھی ثبوت

ہوتا ہے۔ سامر متقل چھاپے سالہ فکر کے لئے!

امام احمد کی نظر میں تہکات کا مقام - عام طور پر غالی سلفیت تہکات کی توہین میں پیش پیش رہتی ہے۔ بزرگوں کے آثار و اسلاف کی تعظیم سے اس جماعت کو ہمیشہ شک ہی کی ہوتی ہے۔ ایسی نشانیوں کو مٹانا اور ان کے خلاف جنگی پیادہ پر تحریک چھیڑنا جن سے بزرگوں کی محبت کی خوشبو پھونے، اس جماعت کا اولین مقصد اور جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، مگر آئیے دیکھیں تہکات کے تعلق سے اس ذات کا کیا موقف ہے جس کی طرف یہ جماعت اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے۔

مردی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آزمائش کے دنوں میں خلیفہ کے حکم سے تکللی کے پاس لے جا کر کھڑا کیا گیا۔ جلادوں نے آگے بڑھ کر ان کا کرتہ اتار لیا، اس میں ایک طرف ایک سرہ میں کوئی چیز بندھی تھی، ان سے پوچھا اس سرہ میں کیا ہے، انھوں نے جواب دیا: اس میں میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس میں رسول اللہ ﷺ کے مبارک بال ہیں جو ابن رضیل بن ربیع نے مجھے بطور عطیہ دیے تھے۔ (۵۰)

سبحان اللہ! چہ نسبت خاک راباع لم پاک ایہ ہے ستودہ صفات ہستی جس کی نبی کریم ﷺ سے محبت کا عالم یہ تھا اور سچ کا ضہلی جسے اسی ذات ارامی ﷺ کے روضے کی زیارت میں شرک نظر آیا تو کیا اس سے بڑھ کر جی کوئی کذب و افتراء ہے؟ فلیعلم الدین ظلموا ای مقلب یقلبون

ماخذ و مراجع

(۱) دیکھئے: تاریخ الخلفاء للسیوطی، ص: ۱۰۶، طبع مصر

(۲) ضحی الاسلام، ۱۹/۲

(۳) البدایہ والنہایہ ابن کثیر، ۱۰/۱، طبع مصر

(۴) طبقات الحنابلہ: محمد بن ابی یعلیٰ البخاری، ۸/۱

(۵) دیکھئے ابو زہرہ کی کتاب "ابن حنبل" - حیاتہ وعصرہ، آراءہ وفقہہ

ص ۲۶-۲۵

(۶) دیکھئے البدایہ والنہایہ، ۱۰/۱، ۳۳۵-۳۳۷

(۷) دائرۃ معارف اسلامیہ (اردو) ۶۳/۲

(۸) دیکھئے دائرۃ معارف اسلامیہ (اردو) ۶۳/۲

(۹) دیکھئے البدایہ والنہایہ، ۱۰/۱، ۳۳۳-۳۳۴

(۱۰) دائرۃ معارف اسلامیہ (اردو) ۶۳/۲

(۱۱) دیکھئے البدایہ والنہایہ، ۱۰/۱، ۳۱۸

(۱۲) دائرۃ معارف اسلامیہ (اردو) ۶۳/۲

(۱۳) ابن حنبل: ابو زہرہ، ص ۳۶-۳۵

(۱۴) ابن حنبل: ابو زہرہ، ص ۱۶۸

(۱۵) دیکھئے تحریک اعتزال کی تفصیل ظہر الاسلام: احمد امین، طبع مصر ۹/۴

(۱۶) دیکھئے: داستان عزیمت البدایہ والنہایہ ابن کثیر، ۱۰/۱، ۳۳۳-۳۳۴ اور

ماخذ کرب: ابن حنبل: ابو زہرہ، ص ۶۸-۴۳۰

(۱۷) طبقات حنابلہ، ۱۰/۱

(۱۸) البدایہ والنہایہ، ۱۰/۱، ۳۱۸

(۱۹) طبقات حنابلہ، ۱۰/۱

(۲۰) دیکھئے ضحی الاسلام: احمد امین، ۱۰/۲، ۱۰۶

(۲۱) دیکھئے ضحی الاسلام: احمد امین، ۱۰/۲، ۱۰۷

(۲۲) دیکھئے ضحی الاسلام: احمد امین، ۱۰/۲، ۱۰۸، ۱۰۹

(۲۳) ابن حنبل: ابو زہرہ، ص ۱۰۹

(۲۴) ابن حنبل، ص ۱۵۹

(۲۵) ضحی الاسلام، ۲/۲، ۲۳۵

(۲۶) طبقات حنابلہ، ۱۰/۱

(۲۷) طبقات حنابلہ، ۱۰/۱، ۱۳

(۲۸) طبقات حنابلہ، ۱۰/۱، ۱۵-۱۶

(۲۹) ابن حنبل: ابو زہرہ، ص ۱۹۹

(۳۰) ابن حنبل: ابو زہرہ، ص ۲۷۳

(۳۱) ضحی الاسلام: احمد امین

(۳۲) ضحی الاسلام، ۲/۲، ۱۵۷، ۱۵۸

(۳۳) ضحی الاسلام، ۲/۲، ۱۵۸

(۳۴) ابن حنبل: ابو زہرہ، ص ۲۷۳

(۳۵) ابن حنبل، ص ۲۷۳

(۳۶) ابن حنبل، ص ۲۷۳

(۳۷) ابن حنبل، ص ۲۰۱

(۳۸) ابن حنبل، ص ۲۰۰، ۱۹۹

(۳۹) ابن حنبل، ص ۲۷۳-۲۷۴

(۴۰) دیکھئے: دائرۃ معارف اسلامیہ اردو، ۶۳/۲

(۴۱) تاریخ الادب العربی - العصر العباسی الاول: شوقی حنیف، ص ۳۳۲

(۴۲) دیکھئے ابن حنبل: ابو زہرہ، ص ۲۰۱

(۴۳) دیکھئے البدایہ والنہایہ: ابن کثیر، ۱۰/۱، ۳۳۸، ۳۳۷ ☆☆☆

باب

(۴)

تحقیق و تنقید

امام اعظم کے مخالفین ان الزامات کا تحقیقی جائزہ

کا اثر اس بھی ہمارے قلبی سکون کا باعث ہے، میزان کے مقدمہ میں علامہ ذہبی (۷۴۸ھ) کا یہ قول میرے لئے نقش راہ ہے۔

لا اذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في العروع احدا لجلالتهم في الاسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري، فان ذكرت احدا منهم فاذكره على الانصاف ذلك عند الله ولا عند الناس.

علامہ عقیلی (۳۲۲ھ) اور امام اعظم ابو حنیفہ (۱۵۰ھ) :- علامہ ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ عقیلی علم وراثت اور رجال حدیث کا ایک بڑا نام ہے، علم رجال کے مصنفین نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، اپنے وقت کے مسلم امام تھے، فقط و اتقان میں آپ کا کوئی مثل نہیں تھا، متعدد تصانیف کے مالک ہیں ان سب کے باوجود تشدد اور تعصب مذہبی میں بھی نمایاں تھے، تشدد کی مثال تو یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے متعدد رجال پر کلام کر دیا، حد تو یہ کہ علم حدیث کے متفق امام رجال حدیث پر گہری نظر رکھنے والے، علامہ امام علی بن مدینی (۲۳۴ھ) بخاری و مسلم میں جن کی روایت بھری پڑی ہے اور جن کے بارے میں امام بخاری جیسا عظیم محدث نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو اگر کسی محدث کے نزدیک چھوٹا پایا تو وہ علی بن مدینی کی شخصیت ہے، انہیں اپنی کتاب میں علی بن مدینی، انسب محمد و ان کے شیخ عبدالرزاق کی حدیث کا ذکر نہ کروں تو مطلب یہ ہے کہ علم حدیث کا دروازہ اسی جگہ بند ہو گیا، مرویات و آثار کی انتہاء ہو گئی اور علم حدیث پر زنادقہ کا قبضہ ہو چکا اور دجال پیدا ہو رہے ہیں۔ (میزان الاعتدال ۵/۱۶۹، تذکرہ علی بن مدینی) ایسی بلند قد شخصیت کو علامہ عقیلی نے اپنی کتاب "ضعفاء" میں شامل کر کے ان کی تضعیف کر دی، اس واقعہ نے علامہ ذہبی اور دیگر ائمہ کو اس حد تک تعجب میں ڈال دیا کہ وہ پکاراٹھے۔

افمالک عقل یا عقيلي اتلری فیمن تشکلم وانما تبعاک فی ذکر هذا المط لذب عهہ ولربف مائل فیہم

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۸۰ھ-۱۵۰ھ) کے حاسدین یا مخالفین پر قلم اٹھانا جرأت کا کام ہے کیونکہ اس ضمن میں بڑے سلاطین عصر، علماء وقت، فقہاء بے مثال اور محدثین زمانہ یکساں نظر آتے ہیں، کسی کے اختلاف یا حسد کی وجہ غلط فہمی تھی تو کسی کا عناد اور تعصب ان کے علم کا بڑھتا ہوا اثر تھا، کسی نے اپنی حکومت و ریاست کے لئے انہیں خطرہ سمجھا تو کسی نے امراء و خلفاء کے نزدیک اپنی مقبولیت کے آگے اٹل چٹان جانا، کوئی تشبیہ و تجسیم کا قائل تھا تو کوئی جبر و قدر کے فروغ میں انہیں روڑا سمجھتا تھا، وجہ چھبھی ہوا تھا طے ہے کہ امام اعظم کی بڑھتی ہوئی علمی مقبولیت نے لوگوں کو آپ سے حسد کرنے پر مجبور کر دیا۔

ائمہ و محدثین، علماء اور سلاطین نے جن مسائل کو بنیاد بنا کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۸۰ھ-۱۵۰ھ) کو ہدف تنقید بنایا ہے ان میں "ایمان کی کمی بیشی"، "قرآن مخلوق ہے یا نہیں"، "حدیث رسول کے خلاف قیاس سے استدلال"، "اہم مسائل ہیں، جن محدثین نے ان مسائل کو ہوا دیا اور اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ان میں علامہ ابن عدی (۳۶۵ھ) علامہ عقیلی (۳۲۲ھ) عبدالرحمن بن ابی حاتم (۳۲۷ھ) علامہ ابن حبان ہستی (۳۵۴ھ) علامہ ابوبکر، بیہقی (۳۵۸ھ) بدیع (۳۴۰ھ) اور خطیب بغدادی (۳۶۳ھ) سرفہرست ہیں، ان علماء کی تمام عبارتوں اور اس پر جرح و قدر کر کے کی تو یہاں گنجائش نہیں تاہم اول الذکر تین کی بعض روایتوں کا ذکر کر کے ان کا تجزیہ ضرور کریں گے، یوں ہی تمام الزامات پر تحقیقی گفتگو نہ کر کے صرف اس بات کا محاسبہ کریں گے کہ اس اعتراض میں کس حد تک دم ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی قسم "مرسل" (جو بعض محدثین کے نزدیک ضعیف بعض کے نزدیک کچھ شرطوں کے ساتھ صحیح سمجھی جاتی ہے) اور "خبر واحد" کے بالمقابل "قیاس" کو ترجیح دی ہے۔ واضح رہے کہ ہماری اس تحریر کا مقصد قطعاً کسی بھی امام کی پگڑی اچھا لٹایا ان کی گستاخی کرنا نہیں، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں اسی طرح دیگر ائمہ کرام

سند سے امام اوزاعی کے حوالہ سے نقل کیا ہے، خطیب کی سند میں متواتر تین ایسے راوی ہیں جن میں سے ایک کو امام احمد بن حنبل نے ”ضعیف جداً“ کہا، ابو حاتم نے اپنے نزدیک ان کی ثقاہت سے انکار کیا، جبکہ دیگر دو رواۃ پر دوسرے ائمہ نے جرح کی ہے، لہذا یہ بات ثابت ہوگئی کہ امام سفیان ثوری نے کبھی بھی اس طرح کا قوال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے متعلق نہیں کیا، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔

سفیان ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ - ارسفیان ثوری کے پاس کوئی جانتا اور کہتا کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس سے آ رہا ہوں تو فرماتے تم ایسے شخص کے پاس سے آئے ہو کہ روئے زمین پر اس جیسا فقیہ عالم نہیں ہے (خیرات الحسان، ص ۸۲)

ایک شخص سفیان ثوری کی مجلس میں آیا وہ مروجہ علوم کا ماہر تھا، اس نے سفیان ثوری سے پوچھا، آپ امام ابو حنیفہ کی بدگوئی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے وہ ہر بات نہایت تحقیق صحت اور انصاف سے کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسئلہ کتاب اللہ سے بیان کرتا ہوں، اس میں نہ ملے تو سنت رسول سے لیتا ہوں، اس میں نہ ہو تو صحابہ کرام کے اقوال و اعمال سے لیتا ہوں، اگر صحابہ کے اقوال و افعال میں اختلاف ہو تو کبھی کبھی جنس اقوال و چھوڑ دیتا ہوں، جہاں جمہور صحابہ کی رائے ہو قبول کرتا ہوں، جہاں ایک صحابی کا قول ہو اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں صحابہ کے اعمال و اقوال پر کسی دوسرے کی رائے کو ترجیح نہیں دیتا، مثلاً ابراہیم، شعبی، حسن، ابن سیرین، سعید بن مسیب اور دوسرے جلیل القدر تابعی علماء کے اقوال کو صحابہ کے اقوال کے سامنے وزن نہیں دیتا۔ ان بزرگوں نے اجتہاد کیا ہے، میں نے بھی ایسے مسائل میں اجتہاد کیا ہے اور یہ میرا حق ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سفیان ثوری تھوڑی دیر کے لئے خاموش رہے، پھر فرمایا (آپ کے یہ کلمات حاضرین مجلس نے لکھ لئے ہیں) ہم حدیث کی شہادت سن کر خوفزدہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کی بد اعمالیوں پر سرزنش کرتے ہیں، زندوں کا محاسبہ کرتے ہیں، مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، جو قابل قبول ہو مان لیتے ہیں، جن امور پر ہم آگاہ نہیں ہوتے علماء کرام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی رائے کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن علماء اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ (منقب امام اعظم،

کناک لا تدری ان کل واحد من هؤلاء اوثق منك بطقات، بل و اوثق من ثقات کثیرین لم توردهم فی کتابک فہذا مما لا یرتاب فیہ محدث۔ (میزان الاعتدال ۵/ ۱۵۹)

عقیلی تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے،! کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو!! ہم نے یہ طریقہ صرف اس لئے اپنایا ہے تاکہ ان ائمہ کرام کا دفاع کر سکیں، گویا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ان میں ہر ایک تم سے کئی گنا زیادہ ثقہ ہیں، بلکہ بہت سارے ان ثقات سے بھی زیادہ ثقہ ہیں جن کا ذکر تم نے اپنی کتاب میں نہیں کیا، اس میں کسی محدث کو شک بھی نہیں۔

یہ تو علامہ عقیلی کے تشدد کی مثال تھی اور مذہبی تعصب کی انوکھی مثال ملاحظہ کرنے کے لئے ان کی کتاب ”الضعفاء“ کے تذکرے بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پڑھنا چاہئے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے متعلق انہوں نے ایسی ایسی بے بنیاد روایتیں نقل کی ہیں کہ ایمان والہ حلیف، ”یک جہ انہوں نے امام سفیان ثوری (م ۱۶۱ھ) کے حوالہ سے لکھا کہ انہوں نے فرمایا: ابو حنیفہ جیسا خطرناک بچہ اسلام میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا (کتاب الضعفاء ۳/ ۲۱۸)، حضرت عبداللہ بن مبارک (م ۱۸۱ھ) کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایک قول نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: ابو حنیفہ کی حدیث کو کچل ڈالو۔ (کتاب الضعفاء ۳/ ۲۸۲) اور اس طرح کی نہ معلوم کیسی سیسی بے بنیاد حکایتیں ائمہ علماء کے حوالے سے نقل کیا جاتی ہیں جن کے ساتھ امام اعظم کا ٹھٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اور اگر ہم نشانی نہ بھی ہو تو ایسے پاک طینت لوگوں کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی رائے امام اعظم کے بارے میں اس درجہ غلط تھی! آئیے ذیل میں ہم ان دونوں قول کا تحقیقی جائزہ دیتے ہیں

سند حکایت: عقیلی کہتے ہیں: ہم سے حاتم بن منصور نے بیان کیا، ان سے حمیدی نے، انہوں نے سفیان کو کہتے ہوئے سنا۔

اس کی سند میں ”حمیدی“ ہیں، امام سبکی شافعی نے اپنی کتاب ”طبقات ۲۲۳/۱“ میں علامہ محمد بن عبداللہ بن الحکم کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ”حمیدی“ لوگوں سے بات چیت کے دوران جھوٹ بولا کرتے تھے، تعصب ان کی رگوں میں بسا ہوا تھا، ان کی روایتوں میں سخت اضطراب ہوتا ہے، کبھی تو وہ ”حمزہ بن حارث“ سے روایت کرتے ہیں اور کبھی بلا واسطہ ”حارث“ سے روایت کرتے ہیں۔ (تانیب الخطیب، ص ۷۳)

ٹھیک یہی قول خطیب نے بھی اپنی کتاب ”تاریخ بغداد“ میں اپنی

صدر الامامہ امام موفق بن احمد کی، متوفی ۵۷۸ھ، ترجمہ مطبوعہ، مکتبہ نبویہ، لاہور، مولانا فیض احمد اویسی)

عبداللہ بن مبارک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ:- اس سند میں "ابراہیم بن شامش" کا وجود ہی اس بات پر دال ہے کہ "عبداللہ بن مبارک" کی طرف منسوب اس قول میں کچھ صداقت نہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ ابتداء میں "ابن مبارک" امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اچھا تاثر نہیں رکھتے تھے لیکن جب دونوں کی ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد امام صاحب کے اتنے مداح ہو گئے کہ یہ فرمایا کرتے، فقہ میں ابو حنیفہ کا ثانی کوئی نظر نہیں آیا!!

علامہ ابن عبدالبر نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ سلمہ سلیمان نے ایک مرتبہ "ابن مبارک" سے کہا آپ ابو حنیفہ کی رائے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ امام مالک کو آپ اس قدر اہمیت نہیں دیتے؟ جواب دیا مجھے اس میں گہرائی نظر نہیں آتی ہے" (جامع بیان النعم ۱۵۷/۲)

عبداللہ بن مبارک نے فرمایا امام ابو حنیفہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہیں، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آیت خیر ہیں یا آیت شر؟ ابن مبارک نے کہا: اسے بندہ خدا، تم قرآن مجید کی روشنی میں اس آیت کے لفظ کو تلاش کرو "وجعلنا بن مریم وامہ آية" کیا آیات شر سے بھی بن سکتی ہیں؟ (سابق، ص ۳۷۱)

ابن مبارک نے فرمایا: جب میں امام مالک کے پاس تھا تو آپ کے پاس ایک شخص آیا، میں نے ابھی امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا تھا، امام مالک نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہیں، میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا، آپ نے فرمایا، یہ اتنے ذہین و فطین ہیں کہ اگر کہہ دیں کہ یہ سونے کا ستون ہے تو ثابت کر دیں گے واقعی سونا کا ہے، وہ فقہ میں اس قدر بلند رتبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس علم میں بے پناہ توفیق بخشی ہے، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امام مالک کی مجلس میں سفیان ثوری آ گئے۔ آپ نے بیٹھنے کے لئے آپ کو وہ جگہ نہ دی جہاں امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے جب وہ چپے گئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ نے سفیان ثوری کو اس احترام سے نہیں بٹھایا جس احترام سے امام ابو حنیفہ کو بٹھایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جو ورع و تقویٰ امام ابو حنیفہ میں پایا جاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ (سابق، ص ۳۱۷، ۳۱۸)

ایک مرتبہ فرمایا: میں نے مسعر بن کدام کو ابو حنیفہ کے درس میں

مستفید ہوتے دیکھا، اگر خدا تعالیٰ ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے سبب میری دست گیری نہ کرتا، تو میں بھی اور عام آدمیوں کی طرح ایک آدمی ہوتا (مناقب امام اعظم، کردری ۱۰۸)

قارئین کرام! دیکھا آپ نے عبداللہ ابن مبارک جیسی قد آور شخصیت امام ابو حنیفہ کی تعریف کس طرح کر رہی ہے، کیا اس کے باوجود یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی حدیث کو کچل ڈالنے کا حکم دیا ہو!! قاتل اللہ التعصب المقیت۔

سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ) - حمیدی کہتے ہیں سفیان بن عیینہ نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کو تصور بھی نہ تھا کہ وہ کوفہ کے پل کے آگے ٹکلیں گی ایک حمزہ کی قرأت اور دوسری ابو حنیفہ کی فقہائیں، وہ دونوں تمام آفاق میں پہنچ گئیں۔ (مناقب الامم، ص ۲۰)

غالباً عقلی کا یہی وہ تعصب تھا جس نے ان کے شاگرد علامہ ابن ذہیل کو اپنے استاد کا رد کرنے پر مجبور کر دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب میں ایک رسالہ تحریر فرمایا جس میں عقلی کی روایت و درس جیسی دیگر بے بنیاد باتوں کا بہت جھجکی طرح تجزیہ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھایا، یونہی علامہ ابن عبدالبر ماثی نے اپنی کتاب "انتقائی فضائل الثلاثہ الاممہ" میں بھی شرح و بسط کے ساتھ ان باطل دکائیوں کا جائزہ لیا ہے، جس کا مطالعہ یقیناً مفید ہوگا۔

عقلی کا علم حدیث میں اگر ایک طرف بلند و بالا مقام ہے تو دوسری طرف چوک بھی کوئی کم نہیں، انہوں نے متعدد قابل قبول حدیثوں کو رد کرنے کی کوشش بھی کی ہے جیسے بڑا تحقیقی جائزہ علامہ ابن قیم جوزیہ نے اپنی کتاب "المنار المذیف فی اثبات الضعیف" میں لیا ہے۔

عقلی سے متعلق ائمہ اعلام کی ان آراء کے بعد یہ اب بھی بخاری کی دو حدیث رٹ لینے والے کسی غیہ مقصد کے لئے یہ رواۃ کی کتاب الضعفاء کے حوالہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے؟

امام اعظم اور علامہ ابن عدی (م ۳۶۵ھ):- امام علامہ حافظ ابوالاحمد عبداللہ بن عدی جرجانی (۲۷۷ھ-۳۶۵ھ) محدثین اور اہل علم کے مابین مشہور نام ہے، محدثین نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، حفظ حدیث اور ضبط رجال میں خاصہ مہارت رکھتے تھے، دیگر محدثین کے مقابلہ میں آپ کی قوت حافظہ و طبعی اور قطری بتایا گیا ہے، حفظہ، اتقان اور علم و فضل کے باوجود تعصب مذہبی سے محفوظ نہیں رہے، رواد

حدیث با خصوص امام ششم ابو حنیفہ کی شان میں جب روایتیں نقل کرنے لگے تو اخذ روایت کے تمام ضابطوں کو نظر انداز کر گئے اور تذکرہ میں وضاحت، مذہب اور ضعیف راویوں کی حکایت کو بھی لینے سے باز نہ آئے، امام ششم ابو حنیفہ سے متعلق ان کی تمام روایتوں کا بالاستیغاب جائزہ لینے کے لئے تو دفتر درکار ہے ہم یہاں ”اکمال“ میں مذکور صرف ایک روایت مع سند ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا تجزیہ کریں گے۔

ابن عدی ”اکمال“ جلد ۷، صفحہ ۹۹ پر نقل کرتے ہیں:

اخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان بن مقبر، اخبرنا محمود بن عيلان، ثنا مؤمل قال: كنت مع سفیان الثوري في الحجرة فجاء رجل فساله عن مسألة فأجاب، فقال الرجل: ان أبا حنيفة قال كذا وكذا، فخرق سفیان عليه حتى خرق الطواف ثم قال: لا ثقة ولا مامان.

ابن عدی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ مؤمل کا بیان ہے کہ وہ سفیان ثوری کے ساتھ نرمہ اقدس میں حجر اسود کے پاس تھے کہ ایک شخص آیا اور ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا، سفیان ثوری نے مسئلہ کا جواب دیا، پھر اس شخص نے کہا ابو حنیفہ اس مسئلہ میں کچھ الگ نظر یہ رکھتے ہیں، مؤمل کا بیان ہے کہ سفیان ثوری نے اپنی جوتی سنبھالی اور طواف سے جب فارغ ہو گئے تو کہا: ابو حنیفہ نہ تو ثقہ ہیں اور نہ ہی مامون۔ (لہذا ان کی بات معتبر نہیں ہوگی)

یہ اور اس طرح کی درجنوں روایتیں ابن عدی نے اپنی کتاب ”اکمال“ میں نقل کی ہیں، بہرائی میں اتر کر ان روایتوں کا مطالعہ کیجیے تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، اور ان کے رواۃ مشکم فیہ نظر کرتے ہیں، بالخصوص ”مؤمل“ کو ائمہ حدیث نے ”متروک“ کہا ہے۔

ابن عدی کی ان تمام روایتوں کا بھرم اس وقت کھل جاتا ہے جب امام اعظم کا تذکرہ رقم کرتے ہوئے اخیر میں لکھتے ہیں:

قال الشيخ و ابو حنيفة له احاديث سالحة و عامة ما يرويه غلط و تصاحيف و زيادات في اسانيدھا و متونها و تصاحيف في الرجال و عامة ما يرويه كذلك، ولم يصح له في جميع ما يرويه الا بضعة عشر حديثا، وقد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث من مشاهير و غرائب و كله على هذه الصورة لانه ليس هو من أهل الحديث، ولا

يحمل على من تكون هذه صورته في الحديث.

یہ تو میرا موضوع نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کو کتنی حدیث میں مہارت تھی، کیا انہیں صرف چوبیس پچیس حدیثوں کا علم تھا اور غریب و مشہور کو شمار کرنے کے بعد ابن عدی کے شیخ کے نزدیک ان کی تعداد صرف تین سو تک پہنچتی ہے، یا کچھ اور؟ درنہ میں ثابت کر دکھاتا کہ ابو حنیفہ کا علم حدیث میں کیا مقام تھا، یہاں قارئین کرام یہ ملاحظہ کرتے چلیں کہ جو کچھ بھی ابن عدی کہہ رہے ہیں اپنے شیخ کے حوالہ سے کہہ رہے ہیں جن کا نام ”ابو ابن جعفر نجیری“ ہے، علماء حدیث نے ان کو کذاب کہا ہے، علامہ ذہبی ابو حاتم البستی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں

رأيت وضع علي أبي حنيفة أكثر من ثلاثمائة حديث

مالم يحدث به أبو حنيفة قط. (ميزان الاعتدال ۱۰/۸)

ابو حاتم البستی کہتے ہیں کہ ”ابان بن جعفر نجیری“ کو میں نے دیکھا ہے کہ ابو حنیفہ کے بارے میں سو سے زیادہ ایسی حدیثیں رُہی ہیں جنہیں کبھی بھی ابو حنیفہ نے بیان نہیں کیا۔

ٹھیک یہی بات ابو حاتم نے بھی ”المجروحین“ ۸۳۱ پر درج کی ہے مگر اس میں اتنا اضافہ ہے:

فقلت له يا شيخ اتق الله ولا تكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فما زادني على أن قال لي لست مني في حل فقلت و تركته وانما ذكرته لأن أحداث اصحابنا لعلمهم يشغلون بشئ من روايته. (المجروحین ۱۸۴۱)

یہ بات ایک واقعہ کے ضمن میں صاحب ”مجروحین“ نے کہی ہے، خدا صہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ابو حنیفہ کے بارے میں حدیثیں رُہ کر سنائیں تو میں نے کہا: شیخ اللہ کا خوف رو، نبی اکرم ﷺ پر جھوٹا زعم نہ لگاؤ۔ میری اس بات پر اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہ کہہ سکے کہ تمہارا میرے نزدیک تاروا نہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس سے چلا آیا، میں نے صرف اس لئے بیان کیا تا کہ میرے اصحاب اس سے ہوشیار رہیں۔

ابن عدی کا تو یہ حال تھا کہ بخاری کے رجال پر بھی کلام کرنے سے باز نہ آئے، چنانچہ ”ابان بن یزید“ بخاری، مسلم اور ابوداؤد کے رواۃ میں سے ہیں، ابن عدی نے ان پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ یہ ”حسن الحدیث ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اہل صدق میں ہوں گے“ علامہ ذہبی نے اس پر یہ تعاقب کیا ہے:

جہاں بہت ساری تصنیف چھوڑی وہیں اہم کتاب "الجرح والتعديل" بھی چھوڑ کر ۳۲۷ ہجری میں انتقال کر گئے۔

ابو حاتم کی نیک نیتی، علمی کمال میں کچھ شک نہیں مگر صرف حدیث اور رجال کے حافظ تھے، قاسم نعمت کی طرف سے فقہ و فہم اور عقل و دانش کا حصہ شاید نہیں مل سکا تھا، غالباً یہی وجہ تھی کہ متکلمین اہل سنت پر یہ حکم لگانے سے باز نہیں آئے کہ یہ کہنا کہ: "قرآن کے جواظ کا ہم ادا کرتے ہیں وہ مخلوق ہے، کفر ہے، ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے،" فساد عقیدہ اور علم کلام سے دوری ہی کی وجہ سے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری پر بھی یہ حکم لگا بیٹھے کہ: ابو زرہ اور ابو حاتم نے ان سے روایت ترک کر دی ہے۔

انہیں اس بات کا اعتراف تھا کہ علم کلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ان کی کتاب "الرد علی الجہمیہ"، جب امیر المؤمنین فی الحدیث جیسی قد آور شخصیت پر انہوں نے طعن کر دیا تو پھر ان سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ فقہ و حدیث کے سنگم، علم کلام اور علوم عقیدہ میں کامل دسترس رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت مسلم رہے، چنانچہ دیگر مؤلفین جرح و تعدیل کی طرح انہوں نے بھی امام اعظم کے بارے میں بے سرو پا حکایتیں آنکھ موڑ کر ذکر کر دیں۔ امام صاحب کے بارے میں ان کی کتاب "الجرح والتعديل" سے کچھ نمونہ ہم قارئین کی نذر کرتے ہیں اور پھر اس روایت و حکایت کی حیثیت بھی اجاگر کریں گے:

۱- أخبرنا ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی فیما ڪتب الی، حدثنی اسحاق بن داہویہ، قال سمعت حریرا یقول: قال محمد بن جابر الیمامی: سرق أبو حنیفہ ڪتب حماد منی!! ابن ابی حاتم اپنی روایت سے کہتے ہیں کہ محمد بن جابر یہی نے کہا کہ ابو حنیفہ نے حماد کی کتاب مجھ سے چوری کر لی۔

قارئین کرام! غور کیجیے امام ابو حنیفہ جو امام حماد کے منظور نظر اور حماد کی علمی یادگار تھے، حماد کی وفات کے بعد جن کو لوگوں نے زبردستی مسند درس پر حماد کا اہل سمجھ کر بٹھا دیا تھا ان کے بارے میں ابو حاتم کی یہ حکایت کس حد تک مقبول ہو سکتی ہے؟

اس روایت کی سند کا جائزہ لیجیے تو اس کے بطلان کے لئے صرف ابراہیم بن یعقوب جوزجانی (۲۵۹ھ) کا وجود ہی کافی ہے، جن کے بارے میں تقریباً ناقدین رجال کا اتفاق ہے کہ اہل کوفہ سے متعلق

بلکہ وہ ثقہ ہیں، حجت ہیں، یہ دیکھو امام احمد بن حنبل جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اپنے تمام مشائخ میں مثبت ہیں، ابن معین اور نسائی نے انہیں ثقہ کہا ہے۔ (میزان الاعتدال ۱۳۷۱، تذکرہ ابان بن یزید) ابن عدی کا یہی وہ افراط تھا جس کی بنیاد پر ذہبی نے اپنے "میزان" کے مقدمہ میں یہ لکھا ہے:

فلولا ان ابن عدی او غیرہ من مولفی ڪتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقتہ ولم ار من الراى ان احذف اسم احد ممن له ذكر بتلین ما فی ڪتب الأئمة المذکورین خوفا من ان يتعقب علی لا انی ذكرته لضعف فیہ عدی الا ما كان فی ڪتاب البخاری و ابن عدی و غیرهما من الصحابة فانی نحتمل لجلالة الصحابة ولا اذكرهم فی هذا المصنف فان الضعف انما جاء من جهة الرواة الیهم و كذا لا اذكر فی كتابی من الأئمة المتبوعین فی الفروع احدا لجلالتهم فی الاسلام و عظمتهم فی النفوس مثل ابی حنیفة و الشافعی و البخاری۔

محترم قارئین! یہ ہے علامہ ذہبی کا کمال احتیاط اور ائمہ مجتہدین کا ادب، امام ذہبی ابن عدی کے افراط سے جس طرح بخوبی واقف تھے اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مراتب کا بھی انہیں پورا الحظ تھا۔ اس لئے ابن عدی کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر امام اعظم کا ذکر کیا۔

اتنا جان لینے کے بعد کہ ابن عدی کے شیخ ناقدین رجال کے نزدیک غیر معتبر ہیں، امام اعظم کی مخالفت میں حکایتیں گڑھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ کیا ابن عدی یا ان کے شیخ کی ذکر کردہ روایتوں کے حوالہ سے امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کیا جاسکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں! اگر اس کا سہارا لے کر وقت کے جلیں القدر امام کی شان میں گستاخی کی گئی تو کل رب قدر کے حضور جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔

امام اعظم ابو حنیفہ اور ابو عبد الرحمن بن ابی حاتم (۳۲۷ھ)۔ تیسری ہجری کے اخیر میں اہل علم کی جماعت میں اس وقت ایک اور نام کا اضافہ ہوا جب "عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی" کی پیدائش ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے اکناف عالم میں آپ کی شہرت ہو گئی، محدثین نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، فن رجال میں کامل دسترس حاصل کیا اور اہل علم و تحقیق کے لئے

ان کی کوئی بھی بات معتبر نہیں ہوگی۔

علامہ ذہبی "اسماعیل بن ابان الوراق" پر ابن عدی کے حوالہ سے جوز جانی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ حق سے دور تھے... چند سطور بعد ذہبی کہتے ہیں کہ حق سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل کوفہ کے اندر عام طور پر تشیع (یعنی حب بھی) پایا جاتا تھا اور "اسماعیل بن ابان" بھی اسی کیفیت سے دوچار تھے۔ جوز جانی چونکہ دمشق میں رہا کرتے تھے اہل دمشق کا مذہب عام طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعامل کا رہا ہے اس لئے انہوں نے راوی مذکور پر حق سے دور ہونے کا قول کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اہل دمشق عام طور پر نصی تھے، جیسا کہ کسی وقت رفض ان کا مذہب تھا، پھر دھیرے دھیرے نصییت تو ان کے اندر سے دور ہو گئی مگر رفض کا اثر برقرار رہا۔ (میزان ۱/۲۰۵، تذکرہ ابراہیم بن یعقوب جوز جانی، بیروت، الکامل ۳۱۰/۱ دار الفکر، بیروت)

جوز جانی کا حریزی یا نصی مذہب ہونا واضح تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کا طرز گفتگو اچھا نہیں ہوتا تھا ملاحظہ کیجیے "تہذیب العہد یب" کی یہ عبارت:

قال السلمي عن الدارقطني بعد ان ذكر تو ثيقه لكن فيه انحراف عن علي اجتماع علي بابا أصحاب الحديث فاحرجت جارية له فروجة لتذبحها فلم تجد من يذبحها فقال سبحانه الله فروجة لا يوجد من يذبحها و علي يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم... رایت فی نسخة من كتاب بن حبان حریزی المذهب... نسبة الى حریز بن عثمان المعروف بالنصب. (تہذیب التہذیب ۱/۱۵۹، تذکرہ ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی، دار الفکر، بیروت)

سلمی دارقطنی کے حوالہ سے "ابراہیم بن یعقوب جوز جانی" کی توثیق کرنے کے بعد کہتے ہیں: حضرت علی کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہیں تھے، ایک مرتبہ ان کے دروازہ پر کچھ محدثین آئے تو ان کی ایک باندی نے مرغی ذبح کرنے کے لئے باہر نکالا، ذبح کرنے والا کوئی نہیں ملا تو کہا، سبحان اللہ مرغی ذبح کرنے والا کوئی نہیں مل رہا ہے اور علی نے دن کی روشنی میں چوبیس سے پچیس ہزار مسلمانوں کو ذبح کر دیا۔

علامہ ابن حجر کہتے ہیں: ابن حبان کے ایک نسخہ میں نے یہ لکھا دیکھا ہے کہ وہ "حریزی المذہب" تھے... یعنی حریز بن عثمان جو

نصی ہیں ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو حریزی کہا جاتا ہے۔ اس حکایت کے دوسرے راوی "محمد بن جابر یحیائی" ہیں ان کے بارے میں بھی ناقدین رجال کے اقوال کچھ کم نہیں، امام احمد بن حنبل نے فرمایا: اس سے وہی شخص روایت کر سکتا ہے جو اس سے بدتر ہو، امام یحییٰ بن معین اور نسائی نے ان کو ضعیف کہا دیکھئے "الکامل ۶/۱۳۸، تذکرہ محمد بن جابر الیمامی، دار الفکر بیروت، الضعفاء الصغیر ۹۹/۱ دار الوعی، حلب، الضعفاء ۳۱۲/۱، المکتبۃ العلمیۃ، بیروت)

ان جیسے راویوں کی حکایت کو ابو حاتم جیب شخص اگر اپنی کتاب میں جگہ دے تو اسے تعصب اور حسد نہیں تو اور کیا کہا جائیگا۔ واضح رہے کہ امام اعظم کے مسلمہ اصول میں سے یہ بھی ہے کہ راوی صرف اپنے لکھے پر اعتماد کر کے روایت نہیں کر سکتا جب تک کہ مردی عنہ کا ذکر نہ کرے، ایسی کڑی شرط کے باوجود یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ ابو حنیفہ نے محمد بن جابر کی کتاب چر لیا اور مردی عنہ کا ذکر کئے بغیر حدیث بیان کرنا شروع کر دیا۔

قارئین کرام! مشتے نمونہ از خردارے کے طور پر جرح و تعدیل کی ان تین ہی کتابوں اور ان کے مؤلفین کا پس منظر ذکر کیا گیا، ان تین کتابوں کا ذکر ہی اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کی آگ لوگوں کے دلوں میں کس قدر بیٹھی ہوئی تھی، لہذا ان کتابوں اور ان کے مؤلفین کا سہارا لے کر اگر امام پر جرح کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ کو سمجھ بیٹھا چاہئے کہ اس میں کچھ صداقت نہیں، سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک، سفیان بن عیینہ اور دیگر ائمہ کی طرف جو باتیں امام اعظم کے تعلق سے منسوب کی گئیں ہیں ان میں بھی کوئی وزن اس لئے نہیں کہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ ان حضرات کے دلوں میں امام صاحب کا زبردست احترام تھا۔

امام اعظم ابو حنیفہ پر ترک حدیث کا الزام:۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ حدیث کو ترک کر کے قیاس کا سہارا لیتے تھے، احادیث پر اعمل ہوتا بھی تو ضعیف حدیثوں پر عمل پیرا ہوتے، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ابن مبارک کے حوالہ سے ذکر کیا کہ ابو حنیفہ حدیث میں یتیم تھے، ابو قطن نے کہا کہ حدیث میں بہت کمزور تھے۔

اگر انسان تعصب سے دور ہو کر، خالص تحقیق کی غرض سے اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو یہ اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ

عنہم انکارہ، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم المی راس السماتین، (الأحكام ۲/ ۱۷۸، بیروت، تدریب الراوی، ۱/ ۱۹۸ دار الکتب العلمیة، بیروت، توضیح الأفکار ۱/ ۲۹۱ السعادی، مصر، تیسیر التحریر ۳/ ۱۰۳ مصطفی الحلبي، مصر، جامع التحصیل، عالم الکتب، بیروت ص ۷۰)

ابتداء سے علماء (محدثین) "مرسل حدیث" کو قبول کرتے آئے یہاں تک کہ دوسو ہجری کے بعد اسے رد کرنے کا قول سامنے آیا۔ تمام تابعین نے "مراسل" کے قبول کرنے پر اجماع کیا، کسی نے بھی ان میں سے "مرسل" کی قبولیت سے انکار نہیں کیا اور نہ ہی ان کے بعد دوسو ہجری تک کسی امام نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔

علماء کی اس جماعت نے تنبیہ کی ہے کہ اگر مرسل کے رد کرنے کا قول کر لیا جائے تو بہت سارے معتد روایہ پر حرف آئے گا جبکہ علمائے اسلام اور محدثین ابتداء سے ان کی حدیثوں کو قبول کرتے آئے ہیں:

ان الراوی الشفة کان لا یرسل الحدیث الا بعد صحته عنده، ما جاء عن الأعمش قال: قلت لأبراهیم النخعی اذا حدثنی فاسند، فقال: اذا قلت لك: قال عبد الله فقد حدثنی جماعة عنه، واذا قلت لك: حدثنی فلان عن عبد الله فهو الذی حدثنی... (جامع التحصیل، ص ۷۷، التمهید، ۱/ ۳۸)

نقد راوی اور سال اسی وقت کرتا ہے جبکہ حدیث اس کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، اعمش سے مروی ہے کہ انہوں نے ابراہیم نخعی سے کہا کہ جب مجھ سے حدیث بیان کیا کرو تو اسناد کے ساتھ بیان کرو، ابراہیم نے جواب دیا: اگر میں "قال عبد الله" کہوں تو یہ سمجھ لینا کہ محدثین کی ایک ایسی جماعت سے میں روایت کر رہا ہوں جنہوں نے ان سے روایت کیا ہے اور جب یہ کہوں کہ "حدثنی فلان عن عبد الله" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک شخص نے ہی مجھ سے روایت کیا ہے۔

متعدد مذاہب کے علماء کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ حدیث "مرسل" کو قبول کرنے کا رواج ابتداء سے ہی تھا، امام ابو داؤد کے مطابق امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا، علامہ طبری کی تصریح سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دوسو ہجری کے بعد اس بدعت کا آغاز ہوا، اگر مقام میں اتنی گنجائش

اس الزام میں کہیں سے کہیں تک کوئی دم نہیں بلکہ تاریخی شواہد اس بات کی تائید بھی کرتی ہے کہ جن لوگوں نے حقائق کی جستجو کی غرض سے علمائے احناف بالخصوص امام ابو حنیفہ کی حیات کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ احناف کے پاس حدیث نہیں احادیث کا ذخیرہ تھا، دراصل جن لوگوں نے اس الزام کو ہوا دیا انہوں نے احناف کے اخذ روایت کی شرطوں پر غور نہیں کیا، حدیث خواہ "مرسل" ہو یا "مسند" احناف نے ان کو قبول کرنے کے لیے ایسے اہم قواعد مقرر کئے ہیں جو کسی بھی محدث کے پاس نہیں ملتے، بہاری گنتلو کا موضوع ان قواعد و ضوابط سے بحث کرنا نہیں ہے اس لیے ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے البتہ بحث کے دوران بعض قاعدوں کی تشریح ضرور کریں گے۔

حدیث مرسل: - یا ر لوگوں نے اگر یہ تسلیم کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تبعین حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا اعتماد حدیث ضعیف اس کی خاص قسم "مرسل" پر زیادہ ہے، لہذا ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ "حدیث مرسل" کی حجیت صرف احناف کے نزدیک ہے یا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس کی حجیت کا اعتراف کرتے ہیں، پھر یہ کہ احناف مطلقاً "مراسل" سے استدلال کرتے ہیں یا اس کے کچھ شرائط و قیود بھی ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ "حدیث مرسل" کی قبولیت میں احناف تنہا نہیں ہیں، محدثین کی ایک جماعت "حدیث مرسل" کو قبول کرتی رہی ہے اور اس کو حجیت بھی مانتی رہی ہے، سفیان ثوری، مالک بن انس اور امام ابو داؤد جیسے قد آور محدثین نے "حدیث مرسل" کو قبول کیا اور اس سے استدلال کیا، تاریخ علم حدیث میں اس قسم کی حدیث پر کلام کرنے والے سب سے پہلے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام محمد شین امام ابو داؤد (مؤلف سنن ابی داؤد) اہل مکہ کے نام لکھے گئے اپنے ایک پیغام میں لکھتے ہیں:

وأما المراسیل فقد کان یحتج بها العلماء فیما مضی مثل سفیان الثوری، و مالک بن انس، والأوزاعی حتی جاء الشافعی فتکلم فیها و تابعه علی ذلك أحمد بن حنبل وغیره (رسالة ابی داؤد المی أهل مكة، دار العربیة، بیروت) امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں: لم یزل الناس علی العمل بالمرسل وقبوله حتی حدث بعد المائین القول برده... أجمع التابعون بأسرهم علی قبول المراسیل، ولم یأت

الفصل الأول: فی الانقطاع الظاهر وهو المرسل من الأخبار، وهو على أربعة أوجه: أحدها: ما أرسله الصحابي.
ثانيها: ما أرسله القرن الثاني. ثالثها: ما أرسله العدل في كل عصر. رابعها: ما أرسله من وجه، و أسند من وجه فأما الأول: فمقبول بالاجماع. و أما الثاني فحجة عندنا وهو قول مالك و جمهور المعتزلة. و أما الثالث: فكذلك عند الكرخي فإنه لا يفرق بين مراسيل أهل الأعصار ويقول: من قبل روايته مسندا تقبل روايته مرسلًا... و أما الرابع: فلا شبهة في قبوله عند من قبل المرسل، و أما من لم يقبله فقد اختلفوا فيه. قال بعض أهل الحديث: إنه مردود لأن حقيقة الأرسال تمنع القبول فشبهته بمنع أيضا احتياطًا. و عامتهم على أنهم حجة لأن المرسل ساكت عن حال الراوي، و المسند ناطق، و الساكت لا يعارض الناطق. (أصول السرخسي ١/٣٥٩، ٣٦٣ دار الكتاب العربي، بيروت. كشف الأسرار على أصول البزدوي ٨/٢٣٨. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٢/٣٥٢، دار الكتاب الاسلامي، مصر)

پہلی فصل ظاہری انقطاع کے بارے میں یہ مرسل ہے اور اس کی چار قسمیں ہیں

اول: ارسال کرنے والا راوی صحابی ہو۔

دوم: ارسال کرنے والے راوی کا تعلق قرن ثانی سے ہو۔

سوم: کسی بھی زمانہ میں ارسال کرنے والا راوی عادل ہو۔

چہارم: ایسی روایت جو ایک سند سے مرسل ہو اور کسی دوسری سند سے "مسند" ہو

پہلی قسم بالا اجماع مقبول ہے، دوسری قسم ہمارے نزدیک حجت ہے۔ یہی امام مالک اور جمهور معتزلہ کا بھی قول ہے

تیسری قسم کرخی کے نزدیک مقبول ہے ان کے نزدیک اہل عصر کے "مراسیل" میں کوئی فرق نہیں، ان کا ماننا ہے کہ جس کی "مسند" روایت مقبول ہے اس کی "مرسل" بھی مقبول ہے۔

چوتھی قسم جو لوگ "مرسل" کو قبول کرتے ہیں ان کے نزدیک چوتھی قسم کے مقبول ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں، جو لوگ اسے قبول نہیں

ہوتی تو یقیناً میں منکرین کے دائرہ کا بھی تجزیہ کرتا، نگلی مقام کی وجہ سے ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں، یہاں یہ ملاحظہ کیجئے کہ کیا احناف کے نزدیک "مرسل" مطلقاً حجت ہے یا اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں؟

علمائے شافعیہ کا ایک گروہ اس بات پر مصر ہے کہ احناف "مرسل" کو مطلقاً حجت مانتے ہیں، اس فکر کو ترویج دینے والے سرکردہ علمائے شافعیہ، علامہ قرافی، علامہ آمدی اور امام رازی ہیں، تفصیل کے لئے دیکھئے اللسمع فی اصول الفقہ، ص ۷۴، مطبوعہ مصطفى البابي، مصر. شرح تنقيح الفصول، ص ۲۷۹، مطبوعہ کلیات الأزهریہ، المحصول، ۲/۲۵۰ دار الكتب العلمیہ، بیروت)

سچ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک "مراسیل" مطلقاً حجت نہیں، اس کے مقبول ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اگر ارسال کرنے والے راوی کا تعلق قرون ثلاثہ سے ہے تو اس کی "مرسل روایت" اس وقت تک قابل حجت ہوگی جب تک کہ اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ غیر عادل اور غیر ثقہ سے روایت کرتا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ ارسال کرنے والا راوی غیر ثقہ سے روایت کرتا ہے تو اس کی "مرسل روایت" مقبول نہیں ہوگی، قرون ثلاثہ کے بعد اگر کوئی راوی "ارسال" کر رہا ہے تو اس کی روایت اس وقت تک قابل احتجاج نہیں ہوگی جب تک اس کے بارے میں یہ مشہور نہ ہو کہ وہ ثقہ اور عادل سے ہی روایت کرتا ہے، مزید وضاحت کے لئے علامہ سرخسی کی یہ عبارت ملاحظہ کیجئے

و اصح الاقوال فی هذا ما قاله أبو بكر الرازي ان مرسل من كان من القرون الثلاثة حجة مالم يعرف منه الرواية مطلقاً عن ليس بعدل ثقة، و مرسل من كان بعدهم لا يكون حجة الا من اشتهر بأنه لا يروى الا عن هو عدل ثقة، لأن النبي ﷺ شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة مالم يتبين خلافهم، و شهد على من بعدهم بالكذب بقوله "ثم يفسو الكذب" فلا تثبت عدالة من كان في زمن شهد على أهله بالكذب الا برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه لا يروى الا عن عدل. (أصول

السرخسي ١/٣٦٣، دار الكتاب العربي، بيروت)

علامہ نگلی کی عبارت اور بھی واضح ہے وہ فرماتے ہیں:

کرتے ان کے نزدیک اس چوتھی قسم میں اختلاف ہے، بعض اہل حدیث کا کہنا ہے کہ وہ مردود ہے کیونکہ ”مرسل“ (علی الاطلاق) غیر مقبول ہے احتیاط جہاں شبہ ہوگا وہ بھی روایت غیر مقبول ہوگی اکثر محدثین کا ماننا ہے کہ یہ حجت ہے، کیونکہ ”مرسل“ (”س“ کے کسرہ کے ساتھ) راوی کے حال سے خاموش ہوتا ہے اور ”مسند“ (”س“ کے کسرہ کے ساتھ) راوی کے حال کو بیان کرتا ہے لہذا اساکت ناطق کا معارض نہیں ہو سکتا۔

ان تصریحات کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ احناف کے نزدیک حدیث ”مرسل“ مطلقاً قابل قبول نہیں بلکہ ارسال کرنے والا اگر عادل و ثقہ ہے تو اس کا ارسال قبول کیا جائیگا اور وہ روایت حجت ہوگی، اگر ارسال کرنے والا راوی ثقہ و عادل نہیں تو اس کی روایت قابل قبول نہیں اس تصریح کے بعد اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ احناف ”مرسل“ جو کہ ضعیف ہوتی ہے، کو قبول کرتے ہیں، تو ایہ اس کا اپنا نظریہ ہوگا، احناف کے اصول کی ترجیح نہیں ہوگی، مجتہد مطلق امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م: ۲۰۴) جو حدیث ”مرسل“ کی قبولیت سے انکار کرنے میں سر فہرست ہیں، کا قول مضطرب ہے کیونکہ مرسل کی قبولیت اور اس کے حجت ہونے کا تو انکار کر دیا مگر جب قواعد کی تہنیت کرنے آئے تو ”مراسل“ سے استدلال کر بیٹھے، کبھی انہوں نے یہ کہا کہ ”مراسل ابن مسیب کے علاوہ کوئی بھی مرسل حجت نہیں، پھر کہیں ”ابن مسیب“ کے ”مرسل“ کو بھی رد کر دیا، پھر کہیں ”ابن مسیب“ کے علاوہ دیگر ”مراسل“ کو قبول کر لیا، پھر یہ کہا کہ اگر ”مرسل“ کی تقویت کسی ”مسند“ سے ہو جائے تو اسے قبول کر لیا جائیگا، ان سب کی تفصیل اور ملاحظہ کرنا چاہیں تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ”الرسالہ“ مطبوعہ دار التراث، قاہرہ کا فقرہ نمبر ۱۲۶۴ اور اس کے بعد کا مطالعہ کریں وہاں کافی تفصیل موجود ہے اس لئے ہم ان تمام عبارت کو نقل کرنے سے قاصر ہیں، یونہی ”مراسل ابن مسیب“ سے متعلق امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضطرب اقوال کو ملاحظہ کرنے کے لئے، امام شافعی کی کتاب ”الام ۱۵۸/۲“ پر ملامہ مزی شافعی کا مطبوع حاشیہ بنام ”مختصر مزی“، امام ابن ابی حاتم کی ”المراسل“ ص ۱۳، مکتبہ منتہی بغداد، امام نووی کی کتاب ”المجموع“ ۹۹/۱، حافظ حائ کی کتاب ”جامع التحصیل فی احکام المراسل، الدار العربیہ بغداد، ص ۳۵ اور ”تدریب الراوی“ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

”تدریب الراوی“ کے مطابق تو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں

”مراسل“ کی تخریج کی ہے، یہ اور بات ہے کہ اس تخریج سے ان کا مقصد استدلال نہیں ہے۔ تاہم اپنے مقدمہ میں بطور استدلال ضرور ذکر کیا ہے، اگر بعض علماء کے مطابق ”مرسل“ کا عام معنی یعنی جو متصل السند نہ ہو انقطاع خواہ کہیں بھی ہو کا اعتبار کیا جائے تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ”مسند شافعی“ میں بھی آپ کو اس کی بہتر مثال ملے گی، ان سب کے باوجود صرف امام ابو حنیفہ کو مورد الزام ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟

خبر واحد اور امام اعظم ابو حنیفہ:۔ معتضین نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ احادیث کی دوسری قسموں کو رد کر دیتے ہیں اسی طرح ”خبر واحد“ کو بھی رد کر دیا ہے بلکہ ”احاد“ کی موجودگی میں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ دیگر ازام کی طرح اس الزام میں جی بونی حقیقت نہیں ہے، احناف کے فقہی قواعد اور حدیثی اصول کا اثر آپ جازہ لیں تو معلوم ہوگا کہ دوسرے ائمہ کے یہ نسبت امام ابو حنیفہ ”خبر واحد“ کو کہیں زیادہ قابل قبول سمجھتے ہیں، امام اعظم کا ”امان عبد“ کے سند سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف رجوع کر لینا کوئی ڈھکا چھپا مسئلہ نہیں جو شخص حضرت عمر کی رائے کی طرف رجوع کر سکتا ہے، کیا اس کے لئے نبی اکرم ﷺ کی حدیث عمر کے قول سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، خبر واحد کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ کا موقف اگر جاننے کا ارادہ ہو تو امام ابو یوسف اور امام محمد کی کتاب ”الام ۱۵۸/۲“ کا مطالعہ کیجیے، احناف کے نزدیک خبر واحد کی حیثیت ہے اس کو جاننے کے لئے امام محمد کی کتاب ”المجموع“ بھی بہت مفید ثابت ہوگی جہاں انہوں نے صحابہ کرام کے مواقف کی متعدد مثال کے ذریعہ ”خبر واحد“ کی حجیت اور احناف کا اس سے استدلال کرنے پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔

تاہم جیسا کہ گذر چکا کہ امام ابو حنیفہ کے اصول روایت حدیث کے سلسلہ میں بہت سخت تھے ہمیں یہاں بھی وہی بات نظر آتی ہے، چنانچہ کسی خبر کے مقبول ہونے میں جس طرح تمام ائمہ نے راوی کے عادل اور ضابط ہونے کی قید لگائی ہے اسی طرح امام ابو حنیفہ نے بھی اس قید کو معتبر سمجھا ہے مگر ضبط کی جو تفسیر احناف نے کیا ہے اس کی مثال نہ تو کسی محدث کے ہاں ملتی ہے اور نہ ہی کسی فقیہ کے نزدیک، ملامہ فخر الاسلام بزدوی ”ضبط“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

واما الضبط فان تفسیرہ هو سماع الکلام کما یحق سماعہ ثم فہمہ بمعناہ الذی ارید بہ ثم حفظہ، بیدل المجہود،

فی ذلک الی عرضہا علی ما اجمع علیہ من الأحادیث ومعانی القرآن الکریم فما شذ من ذلک رده وسماه شاذاً۔
بہت سارے محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے عادل راویوں کی ”اخبار احاد“ کو نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خبر واحد کا قرآن کریم کے معنی اور متفق علیہ احادیث سے اگر تعارض ہو جائے تو ایسی روایت کو رد کر دیا جائیگا اور یہ روایتیں شاذ کہلائیں گی۔

خبر واحد اور قیاس کے متعارض ہونے کی صورت میں محدثین فقہاء کا ماننا ہے کہ خبر واحد کو ترجیح ہوگی خواہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کو سمجھنے کے لئے اصحاب مذہب کی عبارتوں کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آراء اس باب میں مختلف ہیں علامہ عیسیٰ ابن ابان اور فخر الاسلام علامہ بزدوی کچھ تفصیل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ”اخبار احاد“ فقیہ اور عادل راوی سے مروی ہوں تو قیاس پر اس کو مقدم کرنا واجب ہوگا اور اگر راوی عادل تو ہے مگر فقیہ نہیں تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا، جیسا کہ کرام کے مابین روی کے غیر فقیہ ہونے کی صورت میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے راوی کی روایت کو چھوڑ دیا اور قیاس پر عمل کیا، مثلاً حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ”الوضوء مما مست النار“ کا پتہ جب حضرت عبد اللہ ابن عباس کو چل تو آپ نے فرمایا ”ارتم بر من پانی سے وضو کرو تو کیا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی؟“ یہ اور ان جیسی کئی ایک مثال علامہ عیسیٰ ابن ابان نے پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے راوی اُرفیۃ نہیں تو اس کی روایت میں اجتہاد کے بعد قیاس کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

ان کان راوی خبر الأحاد عادلاً فقیہاً وجب تقديم خبره علی القیاس والا کان موضع الاجتهاد، (کشف الاسرار ۲/۶۹۳)
ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ قیاس کی حجیت پر سلف کا اجماع ہے لیکن خبر واحد کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونے میں مشتبہ ہے، لہذا قیاس سے ثابت ہونے والا مسئلہ گویا اقوی دلیل سے ثابت ہوا کیونکہ اس کا ثبوت اجماع سے ہے اور یہ خبر واحد سے اقوی ہوتا ہے۔ (سابق)
علامہ فخر الاسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ”خبر واحد“ قیاس کے خلاف ہوگی تو اسے کسی خاص ضرورت یا قیاس کے عمل کو جاری رکھنے کی غرض سے ترک کر دیا جائے گا۔ (سابق)

ثم الثبات علیہ بمحافظۃ حدودہ ومراقبۃ بمذاکرۃ علی اسانۃ الظن بنفسہ الی حین أدانہ، وهو نوعان: ضبط المتن بصیغۃ ومعناہ لغة، والثانی: ان یضم الی هذه الجملة ضبط معناه فقہاً وشریعة، وهذا اکملہا والمطلق من الضبط یتناول الکامل ولہذا لم یکس خبر من اشتدت غفلتہ خلقة مسامحة ومجارفة حجة لعدم القسم الاول من الضبط، ولہذا قصرت رواية من لم یعرف بالفقہ عند معارضة من عرف بالفقہ فی باب الترحیح او المراد منه (اصول فخر الاسلام ۲/۷۱۷)،

علامہ بزدوی کی اس تصریح سے معلوم ہوا کہ احناف نے ضبط کی بڑی گہری تشریح کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راوی کی فقہ کو بھی ضبط کا حصہ شمار کیا ہے، روایتوں بالخصوص خبر واحد سے متعلق اتنی کڑی شرط کے باوجود یہ کہنا کہ احناف کے نزدیک احاد کی کوئی حیثیت نہیں کتب ائمہ کا مطالعہ نہ ہونے کی دلیل ہے، یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جن لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ پر روایتیں کم کرنے کا الزام لگایا ہے وہ درحقیقت علم حدیث میں ان کا کمال احتیاط، روایت حدیث میں ان کی ثنوس شریطیں تھیں، کشف الاسرار میں ہے:

قلت الروایۃ عند ابی حنیفۃ حتی قال بعض الطاعنین انه لا یعرف الحدیث ولیس الامر کما ظنوا بل کان اعلم عصرہ بالحدیث ولكن لمراعاة شرط کمال الضبط قلت روايته (کشف الاسرار ۲/۷۱۸)

امام اعظم ابو حنیفہ سے کم تعداد میں حدیثیں مروی ہونے کی وجہ سے بعض مخالفین یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں حدیث کا علم ہی نہیں تھا، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے محدث تھے، کمال ضبط کی شرط ان کی نگاہ میں تھی اس لئے روایتیں کم کرتے تھے۔ (کشف الاسرار ۲/۷۰۶، بیروت)

خبر واحد سے متعلق احناف کا نظریہ جان لینے کے بعد اب ذرا اس الزام کی نقاب کشائی کی جائیگی کہ امام اعظم ”خبر واحد“ اور ”قیاس“ کے تعارض کے وقت ”خبر“ کو چھوڑ کر ”قیاس“ کو ترجیح دیتے ہیں!!
علامہ ابن عبد البر مالکی ایک قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کثیر من اهل الحدیث استجازوا الطعن علی ابی حنیفۃ لردہ کثیراً من اخبار الأحاد العلول، لانه کان یذهب

طرف وہ رجوع کر لے تو کیا نبی اکرم ﷺ کی حدیث اس کے نزدیک تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہوگی؟

قارئین کرام!! اس مختصر سی بحث کے بعد آپ نے یقیناً یہ جان لیا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مخالفین جو ان پر الزامات لگاتے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں، مخالفت کرنے والے یا تو ایسے تھے جنہیں فقہ و فہم سے کچھ حصہ نہیں ملا تھا، یا ایسے تھے جو عقیدہ کے اعتبار سے گمراہ فرقہ ”جہمیہ“ یا حشویہ“ سے متاثر تھے، یا مذہبی تعصب انہیں امام صاحب کے علم و فضل کا اعتراف کرنے میں مذہبی تعصب ان کے آگے دیوار بن کر حائل تھی۔ حقیقت پسند اور نیک نیت علماء مثلاً امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام عبد اللہ بن مبارک، امام سفیان ثوری، امام ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب ان کا احترام کیا، ان کی تحریف کی، فقہ و فن کا امام تسلیم کیا تو پھر کسی اور کو ان پر جرح کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے، اور اگر کسی متعصب نے کوئی الزام لگا بھی دیا تو یہ تاباں کی روشنی پر اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام ائمہ و محدثین کا احترام کرنے کی سعادت سے بہرہ ور کرے۔

☆☆☆

دوسری طرف علامہ ابوالحسن کرخی کا ماننا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کسی بھی صورت میں قیاس کو ”خبر واحد“ پر مقدم نہیں کرتے تھے، کسی خاص ضرورت کا تحقق ہو یا نہ ہو یونہی قیاس کا عمل جاری رہے یا نہ رہے بہر صورت ”خبر“ ہی کی تقدیم ہوگی، التقریر میں ہے:

اذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن قدم الخبر مطلقاً عند الاكثريين، منهم ابو حنيفة والشافعي و احمد (التقرير والتحجير شرح تحرير الكمال، ۲/۳۱۸)

فقہائے احناف کے مختلف نظریات کا ذکر کرنے کے بعد راقم اپنے محدود مطالعہ کی روشنی میں علامہ ابوالحسن کرخی کی رائے اور امام اعظم ابو حنیفہ سے متعلق ان کی تشریح کو رائج قرار دیتا ہے، جہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”خبر واحد“ کو چھوڑ کر قیاس کو ترجیح دی ہے، اس کی کئی توجیہ کی جاسکتی ہے اس کی تفصیل کا یہاں مقام نہیں، ایک یہ ہے کہ امام کے پاس اس حدیث کو ترک کرنے کی فخر الاسلام کی ذکردہ وجہوں کے علاوہ کوئی ایسی ٹھوس وجہ یقیناً رہی ہوگی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ جس کی سوچ و فکر اور تقویٰ کا عالم یہ ہو کہ اپنے فتویٰ کے خلاف کسی صحابی کا قول مل جائے تو اس کی

مدرسہ اشرفیہ رضائے حبیب

پھول باغ، جہانماروڈ، حیدرآباد

سن قیام: ۲۵ شوال المکرم ۱۴۲۳ھ بمطابق ۱۲ دسمبر ۲۰۰۳ء

بدست: حضرت العلام حکیم صوفی شیخ محمد کریم الدین عابد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ عمل میں آیا

ادارہ کے قیام کا مقصد دینی تعلیم اور اسلام کی ترویج و اشاعت، قوم مسلم کو خواب غفلت سے بیدار کرنا اور ان میں دینی رجحان پیدا کر کے عملی زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ ناظم و بانی مدرسہ مولانا دقاری محمد معارف رضا اشرفی طلبہ کی معیاری تعلیم اور ان کے روشن مستقبل کا درد اور تڑپ اپنے دل میں لیے جہد مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادارہ ہذا چار سال سے کراپیہ کی عمارت میں تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جس میں سینکڑوں طلبہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ نیز ہاسٹل میں بھی رہ کر طلبہ حصول تعلیم میں مصروف ہیں۔ ادارہ غریب و نادار طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کرتا ہے، نیز ان کے علاج و معالجہ کی ذمہ داری بھی ادارہ کے ذمہ ہے۔

مستقبل کے منصوبے - ادارہ خدا کے کئی اہم مقاصد ہیں، جن میں اولین ترجیح ادارہ کے لیے آرائشی کا حصول اور ذاتی عمارت ہے، نیز دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم اور کمپیوٹر لیب، سناں لاہیری، مسجد، طلبہ کو S.S.C کے امتحان میں شریک کرنا، خواتین کے لیے علیحدہ ٹریننگ سنٹر وغیرہ۔ محدود ذرائع مدنی کے سبب ادارہ معاشی مشکلات میں ہے، چند حضرات کے مالی تعاون، چرم قربانی، زکوٰۃ و عطیات، مختصر تعلیمی فیس پر ادارہ کا انحصار ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ناظم مدرسہ سے بذریعہ فون 09849773898 یا راستہ رابطہ کیا جاسکتا ہے

امام اعظم اور علم بالحديث

(۳) وہ حضرات جو غلط فہمی کی بنیاد پر امام اعظم سے بدظن ہو گئے، مگر بعد میں جب حقیقت منکشف ہوئی تو اپنے سابقہ موقف سے رجوع کر کے امام صاحب کے فضل و کمال کے معترف اور آپ کے رویداد ہو گئے۔ (مگر چچہ لوگ اب بھی ان حضرات کے پہلے والے قوال نقل کر کے امام اعظم کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے میں رات دن کوشاں ہیں) ان تینوں طبقوں کی نمائندگی کرنے والے حضرات کے اہماء "رامی مستند تاریخی حوالوں سے پیش سے جاسکتے ہیں مگر ہم فی ایں ان سے قطع نظر کر رہے ہیں۔ ان "یارانِ نکتہ دال" نے امام اعظم کے خلاف کیا کیا شہوف چھوڑے، اس کی اگر ایک جھلک دیکھنا ہو تو خطیب بغدادی کی "تاریخ بغداد" کا مطالعہ کافی ہے (۱)۔ اس پرو پگنڈہ کے نتیجے میں امام اعظم کے اوپر بے شمار الزامات عائد کر دیے گئے۔ مثلاً،

(۱) ابو حنیفہ نرجنی فرقے کے تھے جو ایک گمراہ فرقہ ہے

(۲) ابو حنیفہ حدیث پاک کا بہت تمہم رکھتے تھے

(۳) ابو حنیفہ صحیح احادیث کو ترک کر کے ان کے مقابلے میں اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دیا کرتے تھے، اسی لئے فقہ حنفی کی بنیادیں کتاب و سنت پر نہیں بلکہ یہ ابو حنیفہ کے قیاسوں کا مجموعہ ہے جس کے اکثر مسائل سنت صحیحہ ثابۃ کے خلاف ہیں۔

(۴) فقہ حنفی کا ایک بڑا حصہ ضعیف اور منکر احادیث پر مبنی ہے۔

پہلے دونوں الزامات سے قطع نظر سر دست ہم ان آخری دو الزامات کا جائزہ لیں گے۔

تیسرے الزام کے سلسلہ میں ایک بنیادی بات یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی وہ شخص جس کے رتبہ اجتہاد مطلق پر فائز ہونے کے سلسلہ میں اس امت کے اصحاب علم و فضل کا اتفاق ہو اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ جان بوجھ کر محض اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے حدیث کو ترک کرے گا اور رسول اکرم ﷺ کا فرمان مبارک

امام الامۃ، سراج الامۃ، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا مجتہد، محدث اور فقیہ عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر عظیم احسان فرمایا، قرآن فہمی میں رسوخ، معالیٰ حدیث کا درک، آثار صحابہ اور فتاویٰ تابعین پر گہری نظر، مملکت استخراج و استنباط، خدا داد قوت حفظ، کمال زہد و تقویٰ اور اس خیر مت کے صلحاء، اولیاء، مفسرین، محدثین، فقہاء اور علماء کی اکثریت کا اعتماد و اعتبار جب یہ ساری خوبیاں کسی شخصیت میں یکجا ہو جائیں تو کہیں جا کر ایک ابو حنیفہ بنتا ہے۔ امام اعظم کے علمی اور دینی کارناموں اور خدمات پر تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، آپ کی جلیل القدر خدمات اپنی جگہ مگر آپ کا سب سے عظیم کارنامہ "فقہ اسلامی کی تدوین" ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کی ایک ٹیم کو لے کر یہ عظیم کام شروع کیا، طہارت سے لے کر میراث تک کتاب و سنت سے لاکھوں مسائل کا استنباط فرما کر باضابطہ فقہ اسلامی کو مدون فرمادیا۔ آپ کے تلامذہ نے آپ کے مستخرجہ مسائل کو اپنی کتب میں محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے استفادہ کر سکیں، ان تلامذہ میں امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف کے نام سرفہرست ہیں۔

جہاں اس امت کی اکثریت نے امام اعظم کے فضل و کمال کا اعتراف کیا اور ان کے ذریعہ تدوین کی گئی فقہ کو حرز جان بنایا وہیں بعض حضرات ان کے مخالف بھی ہو گئے، امام اعظم کے معاصروں کو ہم تین طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) وہ حضرات جو محض بغض و حسد کی بنیاد پر آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے، اور آپ کے خلاف مکر وہ پرو پگنڈہ کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔

(۲) وہ حضرات جو امام اعظم کے بارے میں درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے حاسدین کے ذریعہ پھیلائے ہوئے پرو پگنڈہ کا شکار ہو گئے، اور پھر خود بھی ان خلاف حقیقت باتوں کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔

ضعیف تھا اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس وہ حدیث آٹھ واسطوں سے پہنچی ہے اس کے نزدیک وہ حدیث ضعیف اور ناقابل عمل ہوگی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مجتہد نے اس ضعیف حدیث پر عمل کیا ہے، اس لئے کہ یہ حدیث ضعیف تو اس مجتہد کے سوسال بعد ہوئی ہے۔

(۳) یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی مجتہد کا کسی حدیث پر عمل کرنا اس مجتہد کے نزدیک اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، ظاہر ہے کہ اگر ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح اور قائل حجت نہ سوتی تو وہ اس پر ہرگز عمل نہ کرتے۔

ان بنیادی مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جس طرح بعد کے محدثین نے احادیث کے رد و قبول کے لئے اپنے اصول بنائے ہیں، اسی طرح امام اعظم بھی اپنے بعض اصول و قواعد کی بنیاد پر حدیث کے رد و قبول کا فیصلہ کیا کرتے تھے، حدیث اور فقہ دونوں پر گہری نگاہ رکھنے والے جلیل القدر علما نے امام اعظم کے استخراج کردہ جزئیات فقہیہ اور احادیث احکام کے گہرے تقابلی مطالعہ کے نتیجہ میں ان اصول و قواعد کو اخذ فرمایا ہے۔ علامہ محمد بن یوسف الصالحی (صاحب سیرت شامیہ) نے اپنی کتاب "عقود الجمان فی مناقب ابی حنیفۃ السعمان" میں ان میں سے بعض اصول و قواعد کا ذکر فرمایا ہے، علامہ زاہد الکوثری نے بھی اپنی معرکہ آرا تصنیف "تأیید الحطیب فیما ساقہ فی نوحۃ ابی حنیفۃ من الاکذیب" میں ان قواعد کو نقل کیا ہے، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہاں تلخیص و اختصار کے ساتھ ان اصول و قواعد میں سے بعض کا تذکرہ کریں گے۔

(۱) اخبار احاد کو کتاب اللہ کے عموماً پر پیش کیا جائیگا، اگر وہ خبر واحد کتاب اللہ کے عموم یا ظاہر کے مخالف ہے تو اس کو ترک کر کے کتاب اللہ کے عموم و ظاہر پر عمل کیا جائے گا۔ کیوں کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب دو دلیل ہوں تو ان میں سے قوی دلیل کو لیا جاتا ہے، کتاب اللہ قطعی الثبوت ہے اور اس کا عموم و ظاہر قطعی الدلالہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خبر واحد کے مقابلہ میں زیادہ قوی دلیل ہے۔

(۲) ان اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ خبر واحد کسی سنت مشہورہ کے معارض نہ ہو، یہ سنت مشہورہ خواہ قوی ہو یا فعلی، یہاں بھی مخالفت و تعارض کے وقت قوی دلیل کو اختیار کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ خبر واحد کے مقابلہ میں سنت مشہورہ ثبوت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔

پس پشت ڈال کر اپنے قیاس اور رائے کی بنیاد پر فتویٰ دے گا۔ ہمارے اکابر اہل سنت نے اس سلسلہ میں بے شمار دلائل پیش کئے ہیں بلکہ خود جماعت اہل حدیث کے امام و پیشوا شیخ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے "دفع الملام عن ائمة الاعلام" اس میں انہوں نے ائمہ متبوعین اور مجتہدین امت کی جانب سے اس الزام کا دفاع کیا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے: راقم سطور کا مضمون "ائمہ مجتہدین پر ترک حدیث کا الزام" مطبوعہ جام نور، اپریل ۲۰۰۶ء)۔

جہاں تک صحیح احادیث کے ترک کرنے کا الزام ہے تو اس سلسلہ میں پہلے چند بنیادی مقدمات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

(۱) جس طرح بعد کے محدثین نے حدیث کی صحت و ضعف اور رد و قبول کے لئے کچھ شرائط وضع کئے، ہیں جب کوئی حدیث ان کی وضع کردہ شرائط پر پوری اترتی ہے اسی وقت وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر وہ حدیث ان کی وضع کردہ شرائط کے مطابق نہ ہو تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے خواہ وہ کسی اور محدث کے نزدیک صحیح ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح ائمہ حنفیہ میں اور اصحاب اجتہاد نے بھی احادیث کے رد و قبول کے کچھ اصول بنائے ہیں، جب کوئی حدیث ان کے ان اصولوں پر پوری اترتی ہے اسی وقت وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر ان کے وضع کردہ اصولوں پر پوری نہ اترے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب مطلوبہ شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے بعد کے محدثین "ترک حدیث" کرتے ہیں تو ان کے بارے میں "حسن ظن" سے کام لیا جاتا ہے، مگر جب امام ابو حنیفہ شرائط کے فقدان کی وجہ سے کوئی حدیث ترک کریں تو آخر ان کو اس حسن ظن کی "رعایت" سے کیوں محروم رکھا جاتا ہے؟

(۲) دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ متقدمین کا کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینا متاخرین کے لئے تو حجت ہو سکتا ہے مگر متاخرین کی تصحیح و تضعیف متقدمین پر حجت نہیں ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ائمہ متقدمین کی اسناد عالی ہوا کرتی تھی اور وہی حدیث بعد کے محدثین کے پاس نازل سند کے ساتھ پہنچا کرتی تھی، مثلاً اگر کسی حنفی امام و مجتہد کے پاس کوئی حدیث دو یا تین واسطوں سے پہنچی تھی اب وہی حدیث آگے جا کر سوسال بعد سات آٹھ واسطوں سے کسی اور محدث کے پاس پہنچی، جس کے پاس حدیث میں صرف دو یا تین واسطے تھے اس کے نزدیک وہ حدیث صحیح اور قابل اخذ تھی، مگر پانچویں یا چھٹے واسطے کا راوی

(۳) خبر واحد اپنی ہی طرح کی کسی دوسری خبر واحد کے معارض نہ ہو، اگر دو اخبار احاد میں تعرض ہو تو ان میں سے کسی ایک کو رائج قرار دے کر اخذ کیا جائے گا اور دوسری کو مرجوح قرار دے کر ترک کیا جائے گا، دو متعارض حدیثوں کے درمیان ترجیح دینے کے سلسلہ میں ائمہ مجتہدین کے الگ الگ نظریات اور الگ الگ وجوہ ترجیح ہیں، مثلاً دونوں روایتوں میں سے جس روایت کا راوی فقیہ ہو اس کی روایت کو ترجیح دی جائے گی اور اگر دونوں راوی فقیہ ہوں تو ان میں سے افقہ (زیادہ تفقہ والے) کی روایت کو ترجیح ہوگی، یہ احناف کی وجوہ ترجیح ہیں، جبکہ بعض مجتہدین و محدثین کے نزدیک اس خبر کو ترجیح ہوگی جس کی سند دوسری کے مقابلہ میں زیادہ عالی ہوگی۔

(۴) امام اعظم کا خبر واحد کے سلسلہ میں ایک اصول یہ ہے کہ اس خبر واحد کا راوی خود اپنی ہی روایت کے خلاف فتویٰ نہ دے، اگر ایسا ہوگا تو اس کی روایت کو ترک کر کے اس کے فتویٰ کو لیا جائیگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث کہ ”اگر کتابرتن میں منہ ڈال دے تو اس کو سات بار دھویا جائے گا“ مگر خود حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ اس کے برخلاف تھا، لہذا ان کے فتویٰ کو ترجیح دی جائے گی۔

(۵) حدود و عقوبات کے سلسلہ میں اگر اخبار احاد آپس میں متعارض ہوں تو ان میں سے ”اخف“ کو اختیار کیا جائے گا۔

(۶) اس خبر کو اخذ کیا جائیگا جس کی جانب آثار زیادہ ہوں گے۔

(۷) خبر واحد پر عمل کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین کے عمل متواتر کے خلاف نہ ہو۔

(۸) خبر واحد کے سلسلہ میں ایک اصول یہ ہے کہ سلف میں سے اس پر کسی کا طعن منقول نہ ہو۔

ان اصولوں کو نقل کرنے کے بعد امام صالحی تحریر فرماتے ہیں: ”بمقتضى هذه القواعد، ترك الامام ابو حنيفة رحمه الله العمل باحاديث كثيرة من الاحاد (۲) (ترجمہ) ”انہیں قواعد کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ نے بہت سی اخبار احاد پر عمل نہیں کیا ہے۔“

آگے چل کر فرماتے ہیں: ”والحق انه لم يخالف الاحاديث عناداً، بل خالفها اجتهاداً لحجج واضحة ودلائل صالحة، وله بتقدير الخطأ اجر وبتقدير الاصابة

اجران، والطاعون عليه اما حساد، او جهال بمواقع الاجتهاد“۔ (۳) (ترجمہ) ”اور حق یہ ہے کہ انہوں نے از روئے عناد احادیث کی مخالفت یا ان کا ترک نہیں کیا ہے بلکہ ان کا ترک حدیث اجتہاد کی بنیاد پر تھا جس کے لئے ان کے پاس واضح دلائل و براہین موجود ہیں، اگر ان سے سہو ہو ہے تو ان کے لئے ایک اجر ہے اور اگر وہ صواب کو پہنچے ہیں تو ان کے لئے دو اجر ہیں، ان پر طعن کرنے والے یا تو حاسدین ہیں یا پھر مراتب اجتہاد سے نا آشنا ہیں۔“

جہاں تک اس الزام (نمبر ۳) کا سوال ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد ضعیف اور منکر احادیث پر ہے تو اس کے لئے آپ ہمارے بیان کردہ تین بنیادی مقدمات میں سے نمبر ۲ اور نمبر ۳ کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ مزید یہ کہ امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب ”میراں شریعة الکبریٰ“ میں ایک مستقل فصل اس الزام کے جواب کے لئے وضع فرمائی ہے، اس فصل کا عنوان ہے ”فصل فی تضعیف قول من قال: ان ادلة مذهب الامام ابی حنيفة ضعيفة غالباً“ (فصل اس شخص کے قول کی تضعیف میں جو یہ کہتا ہے کہ مذہب امام ابو حنیفہ کی مستدل احادیث اکثر ضعیف ہیں) اس فصل میں آپ ارشاد فرماتے ہیں

”فان قيل: اذا قلتم بان ادلة مذهب الامام ابی حنيفة رضى الله عنه ليس فيها شيء ضعيف لسلامة الرواية بينه وبين رسول الله ﷺ من الصحابة والتابعين من الجرح فما جوابكم عن قول بعض الحفاظ عن شيء من ادلة الامام ابی حنيفة بانه ضعيف؟“ (ترجمہ) ”اگر کہا جائے کہ آپ نے کہا امام ابو حنیفہ کے مذہب کے دلائل میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، اس لئے کہ ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان کے راوی صحابہ و تابعین ہیں، اور صحابہ و تابعین جرح سے محفوظ ہیں، مگر بعض حفاظ حدیث نے امام ابو حنیفہ کی مستدل بعض احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟“

اس سوال کے جواب میں امام شعرانی فرماتے ہیں: ”فالجواب يجب علينا حمل ذلك جزماً على الرواة المازلين عن الامام في السند بعد موته رضى الله تعالى عنه اذا روا ذلك الحديث من طريق غير طريق الامام اذ كل حديث وجدناه في مسانيد الامام الثلاثة، فهو صحيح لانه لو لا صح

شیوخ کے بارے میں (متاخرین کے مقابلے میں) زیادہ بہتر جانتے تھے، امام ابو حنیفہ اور صحابی کے درمیان عام طور پر دوراوی ہیں۔“

فقہ حنفی کے ضعیف روایت پر مبنی ہونے کے ازام کا ہم جائزہ لے رہے ہیں تو اس اہم بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ محدثین اور اصولیین کے درمیان حدیث مرسل کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے سلسلہ میں ایک اصول اختلاف ہے۔ ہم یہاں اس اختلاف پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ محدثین کے نزدیک مرسل وہ روایت ہے جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی مذکور نہ ہو، یا غلط ذکر مرسل وہ روایت ہے جس کو کوئی تابعی بغیر صحابی کا ذکر کئے براہ راست حضور اکرم ﷺ سے روایت کرے، مگر اصولیین اور فقہاء کے نزدیک مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند متصل نہ ہو، یعنی کوئی ایک راوی یا چند راوی سند سے ساقط ہوں۔ جمہور محدثین کے نزدیک مرسل کا حکم یہ ہے کہ یہ ضعیف و مردود ہے، اور قائل احتجاج نہیں، جب کہ امام شافعی اور بعض دیگر علما کے نزدیک مرسل کی بعض قسمیں چند شرائط اور قیود کے ساتھ معتبر ہیں، اس سلسلہ میں احناف کا اصول وہ ہے جس کو امام سرخسی حنفی نے امام ابو بکر رازی کے حوالے سے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں:

”و اصح الاقوال فی هذا ما قاله أبو بکر الرازی: ان مرسل من کما من القرون الثلاثة حجة مالم يعرف منه الرواية مطلقا عن ليس بعدل ثقة، ومرسل من کما بعدهم لا يكون حجة الا من اشتهر بانه لا يروى الا عن مو عدل ثقة، لأن النبی ﷺ شهد للقرون الثلاثة بالصدق والحبرية فکانت عدالتهم نابتة بتلك الشهادة مالم يتبين خلافهم، وشهد علی من بعدهم بالكذب بقوله ”ثم يفسد الكذب“ فلا تثبت عدالة من كان فی زمن شهد علی أهله بالكذب الا برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه لا يروى الا عن عدل.“ (۷)

(ترجمہ) ”اس سلسلہ (یعنی مرسل کی قبولیت یا عدم قبولیت) میں سب سے صحیح ترین بات وہ ہے جو ابو بکر رازی نے کہی ہے، کہ جس شخص کا تعلق قرون ثلاثہ سے ہے، اس کی مرسل اس وقت تک حجت ہے جب تک اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ غیر ثقہ اور غیر عادل سے روایت کرتا تھا، قرون ثلاثہ کے بعد کے لوگوں میں اس شخص کی مرسل حجت ہے جس کے بارے میں یہ شہرت ہو کہ یہ غیر ثقہ اور غیر عادل سے روایت

عنده ما استدلال به ولا يقدح فی وجود كذاب او متهم بالكذب مثلاً فی مسنده النازل عن الامام وكفانا صحة الحديث استدلال مجتهد به ثم يجب علينا العمل به ولو لم يروه غير فتأمل هذه الدقیقة التي نهتک علیها فلعلک تجدھا فی کلام احد من المحدثین، وایاک ان تبادر الی تضعیف شیء من ادلة مذهب الامام ابی حنیفة الا بعد ان تطالع مسانیده الثلاثة ولم تجد ذلک الحديث فیھا. (۵)

(ترجمہ) ”ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو اس بات پر محمول کریں کہ یقینی طور پر یہ ضعیف امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد ان کے بیچے کے راویوں میں پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ حدیث امام اعظم کے علاوہ کسی در سند سے روایت کی ہے، اس لئے کہ امام اعظم کی تینوں مسانید میں ہم نے جتنی حدیثیں دیکھیں وہ سب صحیح ہیں، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر وہ احادیث امام اعظم کے نزدیک صحیح نہ ہوتیں تو آپ ہرگز ان سے استدلال نہ کرتے، اور اگر ایسی کسی حدیث کی سند میں امام اعظم کے بعد کوئی راوی کذاب یا متهم بالكذب ہو تب بھی کوئی حرج نہیں کیوں کہ اس حدیث کی صحت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مجتہد نے اس سے استدلال کیا ہے، لہذا ہمارے اوپر اس حدیث کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، خواہ اس حدیث کو کسی اور نے روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس نکتہ پر اچھی طرح غور و فکر کرو، شاید یہ نکتہ جس کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے تمہیں کسی اور محدث کے کلام میں نہ ملے، اور امام ابو حنیفہ کی مستدل احادیث کو ہرگز ضعیف قرار دینے میں سبقت نہ کرو جب تک کہ تم ان کی مسانید ثلاثہ کا مطالعہ نہ کرو اور تمہیں اس میں وہ حدیث نہ ملے۔“

امام زاہد الکوثری فرماتے ہیں: ”واما تضعیف بعض احادیثہ من جهة بعض شیوخہ، او شیوخ شیوخہ بناء علی قول بعض المتأخرین فیہم، فلیس بمستساغ، لظہور انه ادري بأحوال شیوخہ وشیوخ شیوخہ، ولیس بینہ و بین الصحابی الا راویان اثنان فی الغالب.“ (۶)

(ترجمہ) ”راہیہ کہ بعض متاخرین کے اقوال جو امام ابو حنیفہ کے شیوخ یا شیوخ کے شیوخ کے بارے میں ہیں ان کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کی حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے، تو یہ درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے شیوخ اور ان کے شیوخ کے

نہیں رہتا، اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ نے ان تینوں زمانوں کے لئے صدق اور خیر کی بشارت دی ہے، لہذا اس بشارت کی وجہ سے ان تین زمانوں کے لوگوں کی عدالت ثابت مانی جائے گی، جب تک کہ اس کا خلاف ثابت نہ ہو جائے، اور اس کے بعد کے زمانے کے لئے حضور ﷺ نے کذب عام ہونے کی خبر دی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تم بفشو الکذب" اور پھر جھوٹ عام ہو جائے گا" لہذا جس زمانے کے بارے میں جھوٹ کی خبر وارد ہے، اس میں کسی شخص کی عدالت اس وقت ثابت ہوگی جب کوئی ایسا شخص روایت کرنے کہ جس کی عدالت ثابت ہے، اور یہ معصوم نہ ہو۔ یہی اسی سے روایت کرتا ہے جو عادل ہو۔"

اب اگر امام اعظم کے استنباط کردہ کسی مسئلہ کی بنیاد مرسل حدیث پر ہو تو بعد کا کوئی شخص یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ فقہ حنفی کے فداں مسئلہ کی بنیاد مرسل حدیث پر ہے اور مرسل حدیث ضعیف و نامقبول ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر بعد کے محدثین کے نزدیک مرسل سے احتجاج جائز نہ ہو نہ انہی پر امام اعظم کے نزدیک وہ قابل احتجاج ہے۔ امام اعظم کے پاس جو احادیث ہوں ان میں ایک بڑا حصہ ان احادیث کا تھا جو انہوں نے براہ راست تابعین کی مقدس بدعت سے سنی تھیں، اور یہ شرا احادیث آپ نے تصحیح تابعین سے ماعت کیں، آپ نے ان تابعین یا تبع تابعین کے رسائل و قیوس فرمادیے، نہایت تاہمی جب تک کوئی بات اپنے ہی جیسے اثبات سے نہ سن لے اور اس پر اعتماد نہ کرے اس وقت تک کوئی بات اللہ کے رسول ﷺ کی طرف منسوب کرے نہیں کہے گا، اسی اعتماد کی بنیاد پر قرونِ فاضلہ میں مراہیل و عامطہ سے قبول کرنے کا مزاج تھا، اور ان کو قابل احتجاج سمجھا جاتا تھا۔ ابن جریر کے حوالے سے امام سیوطی فرماتے ہیں: "قال ابن جریر اجمع التابعون بأسرهم علی قبول المرسل ولہ یات عنہم انکارہ ولا عن احد من الانمہ بعدہم النبی راس المائیس" (۷) (ترجمہ) "ابن جریر نے کہا کہ تمام تابعین مرسل قبول کرنے پر متفق ہیں، نہ تابعین میں سے اور نہ ہی ان کے بعد انہی میں سے کسی نے اور نہ ہی صدی تک مرسل کی قبولیت کا انکار کیا۔"

۱۔ مبراہین ثری فرماتے ہیں "والاحصاح بالمرسل کان سۃ متوارثۃ، جرت علیہ الامۃ فی القرون الفاضلۃ، حتی قال ابن جریر رد المرسل مطلقا بدعة حدیث فی راس المائیس" (۸)

(ترجمہ) "مرسل حدیث سے احتجاج کرنا سنت متوارث تھی، قرونِ فاضلہ میں امت کا یہی طریقہ تھا، بلکہ ابن جریر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مرسل کو مطلقاً رد کر دینا یہ بدعت ہے، جو دوسری صدی میں پیدا ہوئی ہے۔"

جس طرح مرسل حدیث کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے سلسلہ میں محدثین اور فقہاء کے اصول و قواعد مختلف ہیں اسی طرح مجہول راوی کی روایت قبول کرنے یا نہ کرنے میں بھی علما کے اپنے اپنے اصول ہیں، کسی کے اصول کے مطابق مجہول کی روایت مقبول نہیں، جب کہ کسی کے اصول کے مطابق کچھ شرائط کے ساتھ ایسے راوی کی روایت مقبول اور قابل احتجاج ہے۔ اب اگر کوئی مجتہد یا فقیہ اپنے اصول کے مطابق کسی مجہول کی روایت قبول کرتا ہے تو اب یہ کہنا بڑی ناانصافی اور خلاف دیانت ہے کہ فداں مجتہد نے اس مسئلہ میں مجہول کی روایت سے احتجاج کیا ہے جب کہ مجہول کی روایت فداں فداں محدثین کے نزدیک غیر مقبول اور ضعیف ہے۔ یہ بات اس لئے درست نہیں کہ ایک مجتہد کے اصول و قواعد دوسرے پر حجت نہیں ہیں۔ یہاں ہم مجہول راوی کے سلسلہ میں بھی ایک سرسری اشارہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو سکے۔

کسی راوی کے اوپر طعن یا جرح دو طرح ہوتی ہے، کبھی راوی کی عدالت پر جرح کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کے ضبط پر جرح کے سبب اس کی روایت غیر مقبول ہوتی ہے۔ راوی کی عدالت پر طعن کی کئی وجوہ ہیں، مثلاً کذب، اتہام کذب، فسق، بدعت وغیرہ، عدالت میں طعن کی ایک وجہ "جہالت راوی" بھی ہے۔ جہالت راوی کی بھی چند قسمیں ہیں مثلاً کبھی راوی مجہول العین ہوتا ہے اور کبھی مجہول الہل ہوتا ہے، مجہول العین کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کی ہو، مجہول الہل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عدالت ظاہری اور باطنی دونوں معلوم نہ ہوں، ایسے راوی کی روایت کو "مہم" کہا جاتا ہے، مجہول کی ایک قسم مستور ہے اس سے وہ راوی مراد ہوتا ہے جس کی عدالت ظاہری تو معلوم ہو مگر عدالت باطنی کی تحقیق نہ ہو۔ مجہول الہل کی روایت جمہور محدثین کے نزدیک مقبول نہیں ہے اور آخر اندازہ وہ ان قسم کے پیروں کی روایت محققین کے نزدیک صالح اور قابل احتجاج ہے۔ امام اعظم کے نزدیک مجہول الحال کی روایت مقبول ہے۔ امام ابن عداس نے مقدمہ میں فرمایا ہے "احدهما فی

علم حدیث کی ابتدائی اصطلاحات سے جس ماحولہ اقف نہیں ہیں، ان کا سلف علم چودہویں صدی کے بعض متعصب علماء کی غیر علمی و غیر تنقیدہ اردو کتابیں، یا شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ ابن باز کی کتابوں سے رد و ترجیح ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید و حرمت کو شک سمجھتے ہیں مگر امام اعظم پر ترک حدیث کا الزام لگانے میں بن مذکورہ علماء کی اندھی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

بات ختم کرنے سے پہلے اس روایت کا تذکرہ بھی دہنپی سے خالی نہ ہوگا جس کو خطیب بغدادی نے ابن کرامۃ سے روایت کیا ہے۔

”ابن کرامۃ قال کنا عند وکیع یوما، فقال رجل: اخطأ ابو حنیفۃ، فقال وکیع: کیف یقدر ابو حنیفۃ یخطئ؟ ومعہ مثل ابی یوسف، ورفرفی قیاسہما و مثل یحییٰ بن ابی زائدۃ، و حفص بن غیاث، و حیان، و مدلل فی حفظہم الحدیث، و القاسم بن معین فی معرفۃ باللغۃ العربیۃ، و داؤد الطائی، و فصیل بن عیاض فی زہدہما و ورعہما، و من کان هؤلاء حدیثاء، لم یکد یحطی“ (۱۱) ترجمہ: ”ابن کرامۃ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت وکیع کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے کہا: ”ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے“ اس پر حضرت وکیع نے فرمایا: ”ابو حنیفہ غلطی کیسے کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کے ساتھ یوسف اور زفر جیسے ماہرین قیاس ہیں، اور یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، حیان، اور مدلل جیسے حفاظ حدیث ہیں، ان کے پاس قاسم بن معین جیسے لغت عرب کے جانے والے ہیں، داؤد طائی ورفرفی جیسے اسباب زہد و تقویٰ ہیں، جس شخص کی مجلس میں بیٹھنے والے یہ حضرات ہوں وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے“

مضمون کا اختتام ہم مسند البند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس ایمان افروز ارشاد پر کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے اپنی کتاب ”فیوض الحرمین“ میں فرمایا ہے۔ شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں: ”عرفنی رسول اللہ ﷺ فی المذہب الحنفی طریقۃ انیقۃ ہی ادق الطرق بالسۃ المعروفۃ الی جمعۃ و نفحت فی زمان البحاری و اصحابی و ذلک ان یوخذ من اقوال الثلاثۃ قول اقرہم بہافی المسئلۃ ثم بعد ذلک یتبع احتیارات الفقہاء الحنفیۃ الدین کاوا من علماء

العدالۃ من حیث الطاہر و الباطن جمیعاً و روایتہ غیر مقبولۃ عند الحماہیر“۔ (۹) (ترجمہ) ”ان میں سے ایک مجہول العدالت ہے ظاہری اور باطنی دونوں طرح، ایسے راوی کی روایت جمہور کے نزدیک غیر مقبول ہے“

اس قول کی شرح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین ابو عبد اللہ محمد ”الکلیف علی مقدمۃ ابن الصلاح“ میں لکھتے ہیں ”واسما قبل ابو حنیفۃ دلک فی عصر التابعین لغلبۃ العدالۃ علیہم“ (۱۰) (ترجمہ) ”ابو حنیفہ نے تابعین کے دور میں ایسے راوی کی روایت کو قبول کیا ہے، کیونکہ اس دور میں عدالت کا غلبہ تھا“۔

اسی طرح مجہول العین راوی کو بھی امام اعظم نے قبول کیا ہے بشرطیکہ سلف میں سے کسی نے اس کی روایت کو مردود قرار نہ دیا ہو۔ مجہول کی روایت قبول کرنے کا یہ اصول دراصل اس نظریہ پر مبنی ہے کہ جب کسی کے عادل یا غیر عادل ہونے کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو چونکہ مسلمان کے حق میں اصل مادل ہوتا ہے، لہذا اس کی اصل کو دیکھتے ہوئے ایسے مجہول شخص کے عادل ہونے کو ترجیح دی جائے گی، اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اس اصول کی بنیاد پر امام اعظم اور بعد کے فقہائے احناف نے مجہول کی روایت قبول کی ہے، اب اگر کسی مجہول کی روایت پر امام اعظم نے کسی مسئلہ کی بنیاد رکھی ہو تو یہ نہیں ہا جاسکتا کہ امام ابو حنیفہ نے ضعیف حدیث پر اس مسئلہ کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف تو ان مجتہدین یا محدثین کے نزدیک ہے جو جہالت راوی کی بنیاد پر حدیث پر ضعف کا حکم لگاتے ہیں، لیکن چونکہ امام اعظم اپنے مذکورہ صوبوں کی وجہ سے ایسے راوی کی حدیث قبول کرتے ہیں لہذا ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔

مذکورہ بالا بحث سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ شخص پروپگنڈہ ہے کہ فقہ حنفی عمل بالحدیث سے بہت دور ہے یا فقہ حنفی کی بنیادیں ضعیف اور منکر روایتوں پر قائم ہیں، اور آج بھی یہ پروپگنڈہ کیا جا رہا ہے، اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں مگر شاید اس کا ایک بڑا سبب سطحی مطالعہ اور علم کی کمی ہے، امام ابو حنیفہ نے فلاں مسئلہ میں فلاں کی ہے، فلاں فلاں مسائل میں حدیث کو ترک کیا ہے، فلاں فلاں مسائل میں احناف کی پیش کردہ حدیث ضعیف ہے، یہ باتیں آپ دودھ و گت کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو حدیث اور علوم حدیث میں مہارت تو دور کی بات شاید

یہ شمارہ آپ کو کیسا لگا؟

جام نور کا زیر نظر خصوصی شمارہ ”اجتہاد و تقلید“ کے موضوع پر ایک معتدلانہ پیش کش ہے، ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ شمارہ مسئلہ کی صحیح تعبیر و تشریح کر کے امت کے لیے سیر اور اعتدال کی راہ روشن کرے۔ ہم اپنی اس کوشش میں کتنے کامیاب ہیں، براہ کرم ہمیں ضرور لکھ بھیجیں اور اپنی رائے سے مطلع کریں۔ یہ شمارہ بہت ہی کم وقت میں سامنے آیا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ بعض گوشے تشنہ بھی رہ گئے ہوں، لیکن مجموعی طور پر ہم نے اس بحث کے ہر پہلو کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس خصوصی شمارے میں اگر کوئی بات خلاف واقع شائع ہو گئی ہو تو اصل علم اس کی جانب توجہ دلائیں، ہم سراپا شکر گزار ہوں گے۔ اور

بقیہ شہید تازی کی تربیت کہاں ہے؟

خدا را ارباب حکومت اور اصحاب دولت سے کوئی پوچھے کہ یہ نشانیاں آخر کیوں بے نام و نشان ہوئیں؟ کیوں بے نام و نشان ہوئیں یہ نشانیاں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوست کی فراوانی نے عقیدتوں میں افلاس پیدا کر دیا ہے۔ شاہراہوں کی کشادگی نے دلوں میں تنگی پیدا کر دی ہے۔ عمارتوں کی بلندی نے عقیدتوں میں پستی پیدا کر دی ہے۔ ایئر کنڈیشنڈ مکانات کی اقامت نے ان مکان کی عظمت و تقدس ختم کر دی ہے۔ بچیوں کے رنگین تیز بلب نے محبتوں کی دنیا کو تاریک کر دیا ہے، کاروں کی صبار قاری نے ایمان کے جذبات کو ست کر دیا ہے اور وسعت حرم کی مہم نے صاحب حرم کی عظمت و محبت کو پس پشت ڈال دیا ہے، اگر ایسا ہے تو دنیا کان کھول کر سن لے کہ ان گنہ گار غلاموں کو پر شکوہ عمارت نہیں، ان کے قدموں سے لگا ہوا کھنڈر چاہیے۔ صاف سڑکیں نہیں ان کے قدموں کی دھول اور خاک رو نہ ز چاہیے۔ صفا و مردہ کا سائبان نہیں اسلام کی اولین خاتون کے مزار اقدس کے قبہ پاک کا سایہ چاہیے۔ تیز بلب نہیں سیدہ فاطمہ کی چمکی کا ٹکڑا چاہیے۔ کوئی عبد العزیز نہیں ام ہانی کے نام کی عظمت چاہیے۔ خدا کے لیے اپنی تمام ماہ دی آسائش و سہولتیں لے لو ہماری روحانی یادگاریں اور ایمانی نشانیاں دے دو۔

وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے
روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں

الحدیث فرب شئی سکت عنه الثلثة فی الاصول وما
يعر صوا نفيه ودلت الاحادیث علیه فليس بد من اثباته
والكل مذهب حنفی“۔ (۱۲) (ترجمہ) اللہ کے رسول ﷺ نے
مجھے بتایا کہ مذہب حنفی میں ایک ایسا بہترین طریق ہے جو سنت معروفہ
و مشہورہ کے طریقوں میں سب سے زیادہ دقیق ہے، وہ سنت معروفہ جس
کی جمع و تدوین اور تنقیح امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانے میں
ہوئی ہے، اور وہ طریق یہ ہے کہ تینوں اماموں (یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو
یوسف اور امام محمد) میں سے مسئلہ میں جس کا قول سنت سے زیادہ قریب
ہو اختیار کر لیا جائے، اس کے بعد حنفی فقہاء میں سے جو اصحاب حدیث ہیں
ان کے اختیار کردہ موقف کی اتباع کی جائے، کچھ ایسے مسائل ہیں جن
کے بارے میں مذکورہ تینوں اماموں نے اصول میں کچھ نہیں فرمایا، اور نہ
ہی ان کی نفی کی ہے، لیکن احادیث ان پر دلائل کر رہی ہیں، تو ان کو تسلیم
کرنا ضروری ہے، اور یہ سب مذہب حنفی ہی ہے۔

مراجع

- (۱) دیکھئے: تاریخ بغداد ج ۱۳، از صفحہ ۳۲۳ تا ۳۵۳، دار الکتب العلمیہ، بیروت
- (۲) عقود الجمان، بحوالہ تانیب الخطیب الکوثری، ص: ۲۳۲، المکتبۃ
الازہریہ للتراث، القاہرہ ۱۹۹۸ء
- (۳) مرجع سابق
- (۴) میزان شریعۃ الکبری، ج ۱ ص ۸۴، دار الکتب العلمیہ، بیروت
- (۵) مرجع سابق ص ۸۴، ۸۵
- (۶) تانیب الخطیب الکوثری، ص ۲۳۲، المکتبۃ الازہریہ للتراث، القاہرہ
- (۷) اصول سرخسی، ج ۱ ص ۳۶۴، دار الکتب العربی، بیروت
- (۸) تدریب الراوی، امام سیوطی، ج ۱ ص ۱۹۸، مکتبۃ الریاض الحدیث، الریاض
- (۹) تانیب الخطیب، ص ۲۳۹، المکتبۃ الازہریہ
للتراث، القاہرہ ۱۹۹۸ء
- (۱۰) مقدمہ ابن صلاح، ص ۱۱۰، دار الفکر المعاصر، بیروت، ۱۳۹۷ھ
- (۱۱) المکت علی مقدمۃ ابن صلاح، ج ۳ ص ۳۷۴، مکتبۃ اضواء
السلف، الریاض، ۱۹۹۸ء
- (۱۲) تاریخ بغداد خطیب بغدادی، ج ۱۳ ص ۲۳۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت
- (۱۳) فیوض الحرمین: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ص ۴۸، مطبع احمدی
دہلوی، ۱۳۰۸ھ۔ ☆☆

شاہ ولی اللہ اور مسئلہ تقلید

کی تھی اس کے سبب بھی ان کے بارے میں ہونے والے بہت سے پروپیگنڈے کو تسلیم کر لیا گیا اور اس طرح شاہ صاحب کے فکر و عمل سے قریب تر جماعت ان کی عظمت و عبقریت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی، جبکہ ان کی بعض اصلاحی نوعیت کی اور بعض محرف تحریروں کا سہارے رکھنی ایسی جماعتوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور آج تک اٹھارہویں ہیں، جنہیں شاہ صاحب کے فکر و مسلک سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فکرولی الملی میں تین طرح سے تحریف کی گئی:

۱۔ جعلی و فرضی کتاب

۲۔ ان کی معروف تصنیفات میں دسیہ کاریاں

۳۔ اور ان کی فکر کی خود ساختہ تعبیرات و توجیہات

شاہ رفیع الدین کے نواسے اور حضرت شاہ صاحب کی کتابوں کے ایک ناشر سید ظہیر الدین احمد نے دو جعلی کتابوں کا ذکر کیا ہے، یہ دونوں کتابیں تحفۃ الموحدین اور ابلاغ المسکین ہیں (۱)

مشہور اہل حدیث مورخ غلام رسول مہر نے بھی شاہ صاحب کی طرف ابلاغ المسکین کی نسبت کو غلط قرار دیا ہے (۲) علامہ شبلی نعمانی اور بابائے اردو مولوی عبدالحق نے شاہ صاحب کے نام سے دو کتاب اسقرۃ العین فی ابطال شہادۃ الحسین اور ۲۔ الجنتۃ العالیہ فی مناقب معاویہ کو فرضی کتابیں قرار دیا ہے (۳) شاہ صاحب کے نام سے ایک اور جعلی کتاب ملتی ہے جس کا نام ”قول سدید“ ہے (۴) وکیل احمد سکندر پوری نے تو صراحت کی ہے کہ ابلاغ المسکین ”فلاں“ فرقے کی طرف سے شائع کی گئی ہے (۵)

یہ پانچوں کتابیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ نہ شاہ صاحب کی کتابوں میں ملتا ہے، نہ ان کا ذکر ان کے کسی شاگرد و مرید نے کیا ہے اور نہ ہی فقیر محمد جہلمی (۶) سے لے کر پروفیسر حسین مظہر صدیقی (۷) تک ان کے کسی معتبر سوانح نگار نے ان کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ (۸) ان فرضی کتابوں سے بھی زیادہ خطرناک جو تحریف ہوئی ہے وہ

غالب کے میں بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عہد سے ایک صدی پہلے پیدا ہو گئے تھے، دراصل اردو ادب میں معروف و متداول اس فقرے کا اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہے کہ ان کا عہد ان کے فکر و فن کی عظمت و ہندی کی معرفت سے قاصر تھا اور ایک صدی بعد والوں کو اس کی قدر و قیمت کا ادراک ہوا۔

اگر یہ بات اسلامیان ہند میں کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں کہی جاسکتی ہے تو شاید وہ شخصیت مسند ہندوستان حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۱۶ھ-۱۱۷۶ھ) کی ہے۔ اردو والوں نے غالب کی تعریف و توصیف اور قبولیت و اعتراف کی وہ ساری کیفیات بعد میں پوری کر دیں، جس کے غالب زندگی بھر شاکر رہے، اس طرح ان کا حقیقی عہد آ کر گزر بھی گیا۔ لیکن شاد ولی اللہ کے عہد کا اب بھی استعارہ ہے۔

اسلام و سنت کے نام پر قائم برصغیر کی ہر جماعت ان کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے اور ہر کوئی اپنے فکر و عقیدے کے لیے ان کے اقوال و فرمودات سے دلائل فراہم کرتا ہے، لیکن انہیں پوری طرح سے قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ مقلد نہ غیر مقلد، نہ صوفی نہ سلفی، اور نہ سنی نہ غیر سنی، دراصل شاہ صاحب کی شروع میں جس قسم کی صورت سُر کی گئی وہ اتنی ملفق اور غیر واقعی ہے کہ ان کی شخصیت اس شعر کا مصداق ہو گئی۔

مفتی شرع متین نے مجھے کافر جانا

اور کافر پہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں

شاہ صاحب کی جانشینی کو لے کر شروع ہی سے دو مشہور جماعتوں میں ایسا جھڑپڑا کہ ان کے حقیقی وارثین اپنے حق سے ہی دست بردار ہو گئے اور اپنی کم آگہی کے سبب انہوں نے شاہ صاحب کو انہیں دونوں متحارب فریقین میں سے کسی ایک کا سمجھ لیا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ علاوہ ازیں چونکہ شاہ صاحب ایک مجتہد ائمہ شان کے عالم تھے، لہذا انہوں نے معاصر کو رائے تقلید اور بے روح خانقاہی رسوم کی مخالفت و مذمت

پوتے شیخ اسماعیل دہلوی کا تتبع بنا کر پیش کیا گیا اور انہیں ابن حزم ظاہری، ابن قیم اور شوکانی یعنی جیسے غیر مقصدین کی صف میں کھڑا کر دیا گیا، بلکہ بعض نے تو انہیں ہندوستان میں غیر مقلدیت کا بانی قرار دے دیا حالانکہ یہ ساری باتیں خلاف واقعہ اور بے اصل ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ شاہ صاحب اپنے زمانے میں رائج کورانہ تقلید اور فقہی حداس کو پسند نہیں فرماتے تھے، متاخرین مقلدین کی وضع کردہ تقلیدی شرائط کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور فقہائے محدثین کی طرح بعض مسائل میں اختلاف کو تقلید کے منافی نہیں سمجھتے تھے، ہندوستانی مقصدین کے لیے یہ افکار بالکل نئے تھے، شاہ صاحب کی شخصی اور خاندانی وجاہت کے پیش نظر ان کے حذف کوئی محاذ تو قائم نہیں ہوا، البتہ مقصدین کی بڑی تعداد نے ان کی طرف سے بے اعتنائی کا رویہ اختیار کر لیا اور بہتوں نے ان کے بارے میں غیر مقلدین کے پروپیگنڈے کو تسلیم کر لیا اور بعض حضرات نے خود کو نمایاں کرنے کے لیے بھی ان کی بلند قامت شخصیت سے صرف نظر اور اعراض کیا اور ان میں خانقاہی وغیر خانقاہی دونوں قسم کے افراد شامل تھے۔

بہر کیف ان تحریقات کے پیش نظر ہر مسئلے میں بالخصوص اجتہاد و تقلید کے باب میں شاہ صاحب کے نظریات کو جاننے کے لیے براہ راست ان کی کتابوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان کی طرف کسی بھی بات کی نسبت کرنے میں ان کی عمومی فکر کی رعایت کرنی چاہیے۔ یوں تو شاہ صاحب نے اس موضوع پر اپنے افکار کو اپنی بہت سی کتابوں میں ذکر کیا ہے لیکن ان کی تین کتابیں اس ضمن میں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔

(۱) حجتہ اللہ البالغہ (۲) غایۃ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف (۳) اور عقد الجدید فی احکام الاجتہاد والتقلید۔

یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ شاہ صاحب کی تحریروں اور نظریات سے قطع نظر وہ عملی طور پر ایک حنفی مقلد تھے، حرمین شریفین کے سفر سے پہلے بھی عملاً حنفی تھے اور بعد میں بھی حنفی رہے، ان کے تمام فرزند ان، خلفاء و تلامذہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔

الیاف الجنی فی اسانید الشیخ عبد الغنی کے مولف شیخ محسن تنہی، شیخ عبد الغنی کی ایک سند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

ومن لطائف هذا الاسناد انه اجتمع فی اوله اربعة، آخرهم ابو عبد العزيز، اشترکوا فی اربعة خصال: ذلک انهم دہلویون سکونی و عمریون صلبہ، وأنهم صوفیہ

ان کی معروف کتابوں میں حذف و اضافہ اور تغیر و تبدل ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ ہو یا التہہیمات الالہیہ ان میں متعدد ایسے اجنبی و غریب افکار ملتے ہیں جو شاہ صاحب کی عمومی فکر سے ہم آہنگ نہیں ہیں (۹)

تحریف کی تیسری قسم وہ خود ساختہ تعبیرات و توجیہات ہیں جن کے ذریعے فکر شاہ ولی اللہ کو حسب منشا پیش کیا گیا۔ اس کی بدترین مثال یہ ہے کہ مولانا مسعود عالم ندوی نے شاہ ولی اللہ کو ہندوستان میں شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے مانند قرار دیا ہے (۱۰) عقل حیرت زدہ ہے کہ اس جرأت کو کیا نام دیا جائے، فیوض الحرمین، انفاس العارفین، الدر الثمین، القول الجلیل، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ اور القول الجلی فی ذکر آثار الولی کے مصنف کا موازنہ صاحب "کتاب التوحید فیسمایحب من حق اللہ علی العبد" سے کیا جائے اور دلائل الخیرات، حزب البحر، جواہر خمس، قصیدہ بردہ اور دعائے سیفی وغیرہ کے عامل، سند یافتہ اور اجازت دہندہ کو اسلامی تاریخ میں تصوف کی سب سے بڑی مخالفت تحریک کے بانی کے دوش بدوش کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے (۱۱) لیکن جب حضرت شاہ صاحب کی تصوف کی کتابیں منظر عام پر آئیں اور ان کی تشہیر ہوئی تو یہ ممکن نہیں رہا کہ پہلے کی طرح شاہ صاحب کی حسب منشا صورت گری کی جائے۔ لہذا تاویلات و توجیہات کا ایک امتناہی سلسلہ شروع ہوا، اس کی ایک مثال پیش ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے القول الجلیل میں اصحاب کبف کے ناموں کی تاثیر بیان کی ہے کہ "یہ نام پانی میں ڈوبنے، آگ میں جلنے اور چوری ڈکیتی سے محفوظ رہنے کے لیے اکسیر و امان ہے" مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب نے پہلے تو اسے شاہ صاحب کے محدثانہ و مجتہدانہ مقام سے متصادم قرار دیا اور پھر اس کی یہ توجیہ کی کہ "اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب سفر حرمین ۱۱۴۳-۱۱۴۵ھ سے پیشتر کی تصنیف ہے" (۱۲) اور یہ توجیہ قوم میں بہت مقبول ہے اور ہر خورد و کلاں کے نوک زبان پر رہتی ہے، جب بھی شاہ صاحب کی فکر میں کوئی بات خلاف مرضی ملی، اسے حرمین سے قبل کا قرار دے دیا گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر مظہر بقا (۱۳) اور دوسرے کئی مصنفین نے شاہ صاحب کی تصنیفات کی توقیت میں القول الجلیل کو سفر حرمین کے بعد کی تصنیف قرار دیا ہے۔

اور اس طرح ان سہ گانہ تحریقات کے ذریعے حضرت شاہ صاحب کو شیخ ابن تیمیہ اور شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کا ہم مسلک بلکہ خود اپنے

چنانچہ صحابہ پر تابعین اور ان پر تبع تابعین نے اعتبار کیا، اور اسی طرح علماء نے اپنے سے پہلے کے علماء پر بھروسہ کیا، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کیونکہ شریعت کی معرفت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک عقل سے اور دوسرے استنباط سے اور نقل کی صحت کے لیے ضروری ہے ہر طبقہ متصلا اپنے سے پہلے والے طبقے سے لیتا رہے اور استنباط میں بھی قدماء کے طریقوں کی معرفت ضروری ہے تاکہ ان کے اقوال کی مخالفت کر کے اجماع کی مخالفت نہ کرے (۱۸)

ائمہ اربعہ کی تقلید کے ضروری ہونے کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم ولما اندرست المذاهب الحققة الا هذه المذاهب كان اتباعها اتباع السواد الأعظم (۱۹)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: سواد اعظم کی پیروی کرو۔ چونکہ ان مذاہب اربعہ کے علاوہ بقیہ حق مذاہب باقی نہیں رہے، لہذا انہی کا اتباع ہی سواد اعظم کا اتباع ہے۔“

شاہ صاحب نے ”الحجۃ“ اور ”العقد“ دونوں میں ابن حزم ظاہری کا ایک تفصیلی قول نقل کیا ہے، جس میں تقلید کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے، بعض حضرات ابن حزم کے اس قول کو شاہ صاحب کی طرف منسوب کر کے ان کی غیر مقلدیت تک ثابت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ شاہ صاحب نے اس قول کا رد کیا ہے اور اس کا مصداق متعین کرنے کی کوشش کی ہے، فرماتے ہیں:

ولیس محله فیمن لایدین الا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعتقد حلالاً الا ما أحله اللہ ورسولہ، ولا حراماً الا ما حرمہ اللہ ورسولہ، ولكن لما لم یکن له علم بما قاله النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا بطریق الجمع بین المختلفات من کلامہ ولا بطریق الاستنباط من کلامہ، اتبع عاملاً واثداً علی انه مصیب فیما یقول ویفتی“ (۲۰)

”ابن حزم کی بات اس شخص کے بارے میں بے کل ہے جو صرف فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دین سمجھتا ہے اور صرف اللہ و رسول کے بنائے ہوئے حلال و حرام کو حلال و حرام جانتا ہے۔ لیکن چونکہ اسے حضور کے فرمودہ کا علم نہیں، نہ وہ آپ کے مختلف کلاموں میں

اصحاب الزهد والورع، و انہم حنفیون علی مذهب المعماں ابی حنفیہ وصاحبہ رضی اللہ عنہم (۱۵)

”اس سند کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے شروع میں چار لوگ ہیں، جن کے آخری شخص ابو عبد العزیز (یعنی شاہ ولی اللہ) ہیں، یہ چاروں چار صفتوں میں باہم شریک ہیں، یہ سب دہلی کے رہنے والے ہیں اور نسباً فاروقی ہیں اور یہ سب اصحاب زہد و ورع صوفی ہیں اور یہ بھی ابو حنیفہ اور صاحبین رضی اللہ عنہم کے مطابق حنفی المسک ہیں۔“

مشہور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں کہ

ان الشاہ ولی اللہ الدہلوی قد بنی طریقتہ علی عرض المجتہدات علی السہ والکتاب وتطبیق الفقہیات بہما فی کل باب..... وطریقتہ هذا کله مذهب حنفی (۱۶)

”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنا یہ طریقہ بنایا کہ وہ اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرتے تھے اور فقہی مسائل کو ان دونوں سے تطبیق دیتے تھے۔ اور ان کا یہ سارا طریقہ مذہب حنفی ہی ہے۔“

اب آئیے اخو حضرت شاہ صاحب کی طرف، سب سے پہلے تقلید کی تائید میں ان کے اقوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ شاہ صاحب اپنی کتاب عقد الحید فی احکام الاجتہاد والتقلید میں باب سوم کا یہ عنوان مقرر کرتے ہیں:

تأكيد الأخذ بهذه المذاهب الأربعة والتشديد فی ترکہا والحرع عنہا“ ان چاروں مسالک کو اختیار کرنے کی تاکید اور انہیں چھوڑنے اور ان سے باہر نکلنے کی ممانعت۔“

اس باب کا آغاز ان الفاظ سے کرتے ہیں:

اعلم أن فی الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه..... (۱۷)

”جانو کہ ان چاروں مذاہب کو اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے اور ان سب سے روگردانی کرنے میں بڑی خرابی ہے، جسے ہم چند وجوہ بیان کریں گے۔“

پہلی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ”امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت کو جاننے کے لیے متقدمین پر اعتماد کیا جائے،

جمع و توفیق کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ آپ کے کلام سے استنباط کر سکتا ہے، اس لیے وہ کسی شیخ عالم کا اتباع کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے قول اور فتویٰ میں برحق ہے۔“

وہ عوام کے لیے مجاز جہ کی تقلید کو امت کا اجماعی مسئلہ قرار دیتے ہیں اور تقلید شخصی کے مصالحوں کا کھل کر اعتراف کرتے ہیں:

”ان هذه المذاهب الأربعة المدونة المحصورة قد اجتمعت الأمة— أو من يعتد به منها— على جواز تقليد ما لا يوجب من ذلك من المصالح مالا يحفى لاسيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهم جدا واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذي رأي برأيه“ (۱۲)

”بے شک پوری امت یا اس کی غالب اکثریت نے ان چاروں مدون اور تنقیح شدہ مسائل کی تقلید کے جواز پر آج تک اجماع کر رکھا ہے، اور اس تقلید کی مصلحتیں پوشیدہ نہیں ہیں، خاص کر اس زمانے میں جس میں ہمتیں بہت پست ہو گئی ہیں اور انسانی نفوس خواہشات میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہر صاحب رائے اپنی رائے میں خوش اور مست ہے۔“

ایک مقام پر تو آپ نے تقلید شخصی کو الہامی راز قرار دیا ہے، لکھتے ہیں کہ:

”بالجملة فالتمذهب للمجتهدين سر الهمه الله تعالى العلماء و جمعهم عليه من حيث يشعرون“ (۲۲)

”مختصر یہ کہ مجتہدین کرام کی تقلید ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علماء پر الہام فرمایا اور انہیں اس پر جمع کر دیا، خواہ انہیں اس کا شعور ہوا ہو خواہ نہ ہوا ہو۔“

عقد الحید میں امام بغوی سے نقل کیا ہے کہ: ”جو شرائط اجتہاد کا جامع نہیں اسے پیش آمدہ مسائل میں تقلید واجب ہے“ (۲۳) شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں عہد صحابہ سے لے کر مسالک اربعہ کے ظہور تک تقلید کے تسلسل کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”کسی بھی قابل اعتبار شخصیت نے تقلید کا انکار نہیں کیا ہے“ ولو كان باطلا لا نكروه“ یعنی اگر تقلید باطل ہوتی تو لوگ ضرور اس پر اعتراض کرتے (۲۴) حضرت شاہ صاحب ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ تقلید ایک ایسا فطری مظہر ہے، جس کے جواز پر صرف امت اسلامیہ ہی کا اتفاق نہیں، بلکہ دنیا کی

ساری قومیں اس پر عمل کرتی ہیں، یعنی تقلید ایک فطری تقاضا ہے۔

”قد اتفقت الأمة على صحته قرونا بعد قرن بل الامم كلها اتفقت على مثله في شرائعهم“ (۲۵)

”تقلید کے درست ہونے پر ہر زمانے میں امت اسلامیہ کا اتفاق رہا ہے، بلکہ اپنی اپنی شریعت میں ہر قوم تقید جیسے نظام پر اتفاق کرتی ہے۔“ بعض غیر مقلد حضرات جب شاہ صاحب کی مذکورہ بالا یا ان کے مثل دوسری بہت سی عبارتوں سے روبرو ہوتے ہیں تو عموماً سفر حرمین والی تاویل کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے ایک ایسی تحریر چھوڑی ہے جو اس تاویل کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ ان کی کتاب فیوض الحرمین کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تصنیف سفر حرمین شریفین کے بعد ہوئی، شاہ صاحب اپنی اسی کتاب میں ایک مقام پر فرماتے ہیں ”میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے تین ایسی باتوں سے آگاہ ہوں جن کے بارے میں میں دوسرا خیال رکھتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں نہ چار مذاہب ہی کی تقلید کروں اور ان سے باہر نہ نکلوں“ (۲۶)

اس عبارت سے تو صاف ظاہر ہے کہ شاہ صاحب اس سفر کے بعد زیادہ بڑے مقلد ہو گئے تھے۔ لہذا انہیں قطب دائرہ، ترجمان حق اور صاحب الزمان ماننے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ کم از کم اتنے مقلد ہو جائیں، جتنے شاہ صاحب تھے، تصوف کی ان باتوں سے اتفاق کر لیں جو شاہ صاحب کی کتابوں سے صراحتاً ثابت ہیں اور ان معمولات کو شرک و بدعت کہنے سے باز آجائیں، جن پر ساری زندگی ان کا عمل رہا ہے یا پھر شاہ صاحب سے دست برداری اختیار کریں۔

صرف یہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ صاحب کو مسالک اربعہ کی تقلید کی وصیت کی بلکہ انہیں فقہ حنفی کی ایک امتیازی خصوصیت سے بھی مطلع فرمایا

عرفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في المذهب الحنفى طريقة أبقه هي أو فق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت في زمان البخاري وأصحابه“ (۲۷)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ حنفی مسلک میں ایک ایسا عمدہ طریقہ ہے جو دوسروں کے مقابلے میں اس سنت مشہورہ

کے زیادہ موافق ہے، جس کی جمع و تدوین کا کام امام بخاری اور ان کے اصحاب کے عہد میں ہوا۔“

عام ہندوستانی کے بارے میں شاہ صاحب حنفی مسلک کی تقلید کو ضروری اور اسے چھوڑنے کو صراحت کے ساتھ حرام قرار دیتے ہیں بلکہ یہاں حنفیت کے ترک کو ترک اسلام کا مساوی مانتے ہیں:

و جب علیہ ان یقلد بمذہب ابی حنیفہ و یحرم علیہ ان ینخرج من مذہبہ لانه حینذ یخلع من عنقه ربقة الشریعة ویبقى مهملاً“ (۲۸)

”اس پر واجب ہے کہ امام ابوحنیفہ کے مسلک کی تقلید کرے اور ان کے مذہب سے باہر نکلنا اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ ایسا کر کے وہ شریعت کی طوق ہی اپنی گردن سے اتار دے گا اور یونہی بے کار رہ جائے گا۔“

آج بہت سے غیر متقدم حضرات بھی اس حقیقت کو سمجھنے لگے ہیں کہ شاہ صاحب خود کیسے بھی مقدر رہے ہوں، لیکن تھے مقلد ہی اور ان کے برہمنوں و راستہ دہ نے ان کے بارے میں جو بچھ بتایا تھا وہ سچ نہیں تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی ریسرچ سیل، ادارہ علوم اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر اہتمام شاہ صاحب پر ہونے والے سمیناروں میں کئی لوگوں نے برملا اعتراف کیا کہ ہمارے بزرگ شاہ صاحب کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھے، بعض نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر شاہ صاحب کے یہی معتقدات و معمولات تھے تو شرک و بدعت کے حوالے سے کسی خاص شخصیت کو ہی ہدف تنقید کیوں بنایا جائے اور بعض نے واقعی جرأت کا اظہار کرتے ہوئے شاہ صاحب سے اپنی براءت کا اعلان تک کر دیا۔

لیکن یہ فکر ولی اللہی کا صرف ایک رخ ہے، جس سے کم از کم اتنا واضح ہے کہ شاہ صاحب خود، مقدر تھے اور عام طور پر مذہب حنفی پر عمل پیرا تھے، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ان کی تقلید مروجہ تقلید سے قدرے مختلف تھی، یہ اختلاف نہ تھا، نہ اس ذمیت کا تھا، آئندہ طور میں اس کا جائزہ لیا جائے گا لیکن اس سے پہلے دو اہم باتوں کا ذکر ضروری ہے۔

(۱) شاہ صاحب نے اگر روایتی تقلید سے کہیں اور کسی قدر اختلاف کیا ہے تو اس کا اصطلاحی غیر مقلدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں متعدد مقامات پر فقہائے محدثین اور اصحابِ ظواہر یعنی روایتی غیر مقصدین میں فرق کیا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں

والظاہری من لا یقول بالقیاس ولا بانثار

الصحابۃ والتابعین کذاؤد وابن حزم“ (۲۹)

”ظاہری وہ ہے جو قیاس اور آثار صحابہ و تابعین کا قائل نہیں ہے، جیسے داؤد ظاہری اور ابن حزم۔“

عقد العید میں امام بغوی اور امام بیہقی کو بطور فقہائے محدثین ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”وہم غیر الظاہریۃ من اہل الحدیث الذین لا یقولون بالقیاس ولا الاجماع، وغیر المتقدمین من اصحاب الحدیث ممن لم یلتفتوا الی اقوال المجتہدین اصلاً“ (۳۰)

”یہ (فقہائے محدثین) فرقہ ظاہریہ والے اہل حدیث سے الگ ہیں جو نہ قیاس کو مانتے ہیں اور نہ اجماع کو، اور یہ قدیم اصحاب حدیث سے بھی جدا گانہ ہیں جنہوں نے مجتہدین کے کلام کی طرف بالکل توجہ نہیں کی۔“

شاہ صاحب نے اپنی تصنیفات میں متعدد مقام پر فقہائے محدثین کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور غیر مقلد اہل حدیث سے پرہیز کرنے کو کہا ہے:

”ولا تصحب جہال الصوفیۃ ولا جہال المتعبدین ولا المتقشفۃ من الفقہاء، ولا الظاہریۃ من الحدیث ولا الغلاة من اصحاب المعقول والکلام بل یكون عالماً صوفیاً زاهداً فی الدنیا، دائم التوجہ الی اللہ منصفاً بالاحوال العلیۃ، راغباً فی المسئۃ متعالی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آثار الصحابة، طالباً لشرحها و بیانها من کلام الفقہاء المحققین“ (۳۱)

”جاہل صوفیہ، جاہل عبادت گزاروں، متقشف فقہاء، ظاہر پرست اہل حدیث اور غالی قسم کے معقولیوں اور متکلمین کی صحبت اختیار مت کرو، بلکہ ایک صوفی عالم بن کر رہو جو دنیا سے غافل رہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، بلند احوال میں رہنا ہو، سنت میں رغبت رکھنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کا پیرو ہو اور ان احادیث و آثار کا شرح و بیان محققین فقہاء کے فرمودات کی روشنی میں کرنے والا ہو۔“

التفہیمات الالہیہ میں سب خوابہ و غیر مقصدین سے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

ایک زمانے سے کسی بلند قامت اور گراں قدر رہنما و حامی کی تلاش میں تھے اور آسانی کے ساتھ ان کے توسع کو غیر مقلدیت کا نام دے دیا۔

(۲) دوسری اہم بات جس کا لحاظ یہاں بے حد ضروری ہے یہ ہے کہ تقلید کی حمایت میں تو شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے اقوال پر پوری طرح سے اعتماد و یقین کیا جاسکتا ہے، لیکن اس باب میں جو ان کا تعلق توسع سے ہے یا بظن دیگر اجتہاد کے بارے میں ان کے نظریات کو اختیار کرنے میں بڑے حزم و احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی صحت کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے، جب ان کے نام سے پوری پوری کتابیں شائع کی جاسکتی ہیں تو ان کی اپنی تصنیفات کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، خاص کر اس تناظر میں کہ ان کی ”مجتہدانہ“ شان رکھنے والی تمام کتابیں شروع سے یعنی خطوط کے مرحلے ہی سے انہی ہاتھوں میں رہی ہیں جو تقلید کے قائل نہیں تھے یا اس کے بارے میں بے حد نرم و قسائل رویہ رکھتے تھے۔ انہیں لوگوں نے ان کتابوں کو اولاً شائع کیا اور ان کی تشریح و تعلیق کا کام کیا اور آج تک ان کتابوں کی طباعت و اشاعت انہی لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔

یہاں یہ عرض کر دوں کہ تحریف کا یہ الزام انہی لوگوں تک محدود ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور کوئی پوری جماعت اور پورا گروہ مورد الزام نہیں ہے، لیکن دو باتیں متعین ہیں، اول یہ کہ شاہ صاحب کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے اور دوم یہ کہ اسی نے کی ہے جو تقلید یا تصوف کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا شاہ صاحب کے ان اقوال کو لینے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے، جن میں روایتی تقلید کی مخالفت یا اجتہاد کی حمایت متی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریفات کی شہرت اور ثبوت کو ذریعہ بنا کر ان کے تمام تفردات و مختارات اور باب تقلید میں ان کے توسع کا مطلق انکار کر دیا جائے، کیوں کہ تقلید میں ان کا توسع، معاصر مقلدین کی عام روش سے ان کی علاحدگی، مذاہب و مسلک کے درمیان جمع و توفیق کی کوشش، عمل بالحدیث اور اوافق بالسنة کا اختیار وغیرہ فکر شاہ ولی اللہی کے وہ عناصر ہیں جو تواتر کے ساتھ منقول ہیں اور ہندوستانی تناظر میں ان کے ان تفردات پر ان کی کتابیں ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد، ان کے تلامذہ اور مرید اور ان کے سارے تذکرہ نگار متفق ہیں۔

اسی طرح یہ قاعدہ بڑی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب کے توسعات و تفردات میں جو کچھ مذاہب اربعہ کے ائمہ و علماء

”ولیس منا من ترک ملازمة العلماء اعنی الصوفیة الذین لهم حظ من الکتاب والسنة او الراسخین فی العلم الذین لهم حظ من الصوفیة او المحدثین الذین لهم حظ من الفقه، او الفقهاء الذین لهم حظ من الحدیث، واما السجھال من الصوفیة والجاحدون للتصوف فاولئک قطاع الطرق و لصوص الدین فایاک وایاہم“ (۳۲)

”وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ایسے علماء کی صحبت ترک کر دی ہے جو صوفیہ ہیں اور جنہیں کتب سنت کا معتد بہ علم ہے، یا جو ایسے عمامے راہنمائی سے کنارہ کش ہو گیا ہو جو تصوف آگاہ ہیں، یا ایسے محدثین کی ہم نشینی چھوڑ دی ہو جنہیں فقہ سے وافر حصہ ملا ہے، یا ایسے فقہاء کی رفقت ترک کر دی جو حدیث پر نظر رکھتے ہیں۔ باقی رہے جاہل صوفیہ اور منکرین تصوف تو دونوں چور اور دین کے رہزن ہیں ان سے بچ کر رہو۔“

ان واضح حقائق کی روشنی میں بلا تکلف یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ شاہ صاحب کی غیر مقلدیت کا پرچار یا شیخ ابن عبد الوہاب اور شیخ اسماعیل دہوی سے ان کی فکری ہم آہنگی کا پردہ پاندہ ایک علمی خیانت ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک عام روش سے تھوڑا الگ ہونا انہیں وارثہ تقلید سے باہر نہیں کرتا ہے، ان کے نزدیک ہر فقہی مسلک کے علمائے محققین کا یہی طریقہ رہا ہے جنہیں اقوال فقہیہ کے قوی و ضعیف اصلی والحاقی، رائج و مرجوح کی بصیرت کے ساتھ علم حدیث پر قدرت ہوتی تھی، جیسے امام طحاوی، امام ابن ہمام، حافظ حدیث قاسم بن قطلوبغا اور ابن امیر الحاج وغیرہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جو متعدد مسائل میں اپنا خاص نقطہ نظر رکھتے تھے، اس کے باوصف خفی تھے، شاہ صاحب کے نزدیک ہر فقہی مسلک میں ایسے عمامے محققین اور فقہائے محدثین کی ایک طویل فہرست ہے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اپنے تمام تفردات میں انہی عمامے مقلدین کو سند بنایا ہے اور انہی کے اقوال پر اعتماد کیا ہے اور ان کی رائے میں ان کا طریقہ ہی جمہور مقلدین کا طریقہ ہے اور فقہائے مشددین اقلیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے باب تقلید میں اپنے فکری توسع میں بھی تقلید سے کام لیا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں یہ پہلی آواز تھی لہذا مقلدین حضرات کی جانب سے اس کی پذیرائی نہیں ہوئی اور میدان خالی دیکھ کر غیر مقلدین نے انہیں اپنا لیا جو

میں غور کرنا ہی بند کر دیا، خدا ہی سے اس صورت حال کی فریاد ہے۔ (۳۳)
اس طویل اقتباس کے خلاصے سے یہ بات ظاہر ہے کہ شاہ صاحب اپنے دور کے تقلیدی رجحان سے اتفاق نہیں رکھتے تھے اور اجتہاد کے عمل کو جاری رکھنا چاہتے تھے۔

شاہ صاحب نے صاف طور پر لکھا ہے کہ چار قسم کے لوگوں کے لیے تقلید جائز نہیں ہے:

۱۔ وہ شخص جسے اجتہاد کی کسی قدر اہلیت حاصل ہے۔ خواہ کسی ایک مسئلے میں کیوں نہ ہو، جس سے صریح صحت منہ الاجتہاد و لو فی مسئلۃ واحده (۳۵) یعنی شاہ صاحب کے نزدیک جو تمام مسائل میں مجتہد ہو اس کے لیے تمام مسائل میں جو کسی ایک مسئلے میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو اسے اس ایک مسئلے میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔

یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب اجتہاد میں تجزی کے قائل تھے اور یہ ان کے یہاں موضوع میں توسع کی ایک بڑی وجہ ہے۔ شوکانی یمنی نے امام غزالی، امام رافعی، صفی الدین ہندی وغیرہ کو جزوی اجتہاد کے قائلین میں شمار کیا ہے (۳۶) بعض علماء نے جزوی اجتہاد کا انکار کیا ہے ان کی دلیل ہے کہ اجتہاد کا تعلق ایک یا چند مسئلے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ایک ملکہ اور اضافی صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان نصوص کو سمجھنے پر قادر ہوتا ہے اور جہاں نصوص نہ ہوں، وہاں مناط کی تحقیق، تخریج اور تطبیق کر کے استنباط کرتا ہے۔ قدماء میں جزوی اجتہاد کا انکار کرنے والے بہت ہیں، معاصرین میں عبد الوہاب خلاف (م ۱۹۵۶ء) (۳۷) اور شیخ ابوزہرہ (۳۸) جزوی اجتہاد کے جواز کے قائل نہیں ہیں، مؤخر الذکر کے نزدیک اجتہاد و تقلید دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔

بہر کیف! شاہ صاحب کے نزدیک جو شخص جس قدر اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے اس قدر اس کے لیے تقلید روا نہیں ہے۔ دوسرے شخص کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

۲۔ دوسرا وہ شخص ہے جس پر یہ بات خوب اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کا حکم دیا ہے، یا فلاں بات سے منع کیا اور یہ منسوخ بھی نہیں ہے، یا اس طور کہ وہ احادیث اور جابہین کے اقوال میں خوب غور کر چکا ہے لیکن نسخ کو نہیں پایا ہے، یا پھر ماہر علماء کے ایک جم غفیر کو اس قول کی حمایت میں پایا ہے اور اس کی

کے اقوال کے دائرے میں ہیں، اس کی نسبت ان کی طرف کی جاسکتی ہے اور جو بات بالاتفاق مذاہب اربعہ کے علماء کے خلاف ہو اور کسی بھی فقیہ و مقلد نے اس کا قول نہ کیا تو ایسی بات ضرور محرف اور مدسوس ہوگی۔

حجة الله البالغة اور غایۃ الانصاف میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اسلام میں فقہی اختلاف کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، صحیحہ و تابعین کے درمیان کے اختلاف کو بیان کیا ہے اور ان کے اسباب کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر فقہی مذاہب کے ارتقاء اور ان کے مابین ہونے والے اختلافات اور ان کے وجوہ پر روشنی ڈالی ہے۔ اصحاب رائے اور علمائے حدیث کے درمیان اختلاف کا بھی جائزہ لیا ہے، شاہ صاحب کے مطابق قرون مشہود لہذا بالخیر میں تقلید تھی مگر شخصی نہیں تھی، دو صدیوں کے بعد معین مجتہد کی تقلید کا رجحان پیدا ہوا اور دھیرے دھیرے تقلید شخصی کا رواج بڑھتا گیا لیکن چوتھی صدی تک کسی مذہب معین کی تقلید پر عام اتفاق نہیں تھا اور اس عہد تک اجتہاد و تقلید دونوں شانہ بشانہ چل رہے تھے اور شاہ صاحب کے نزدیک یہاں تک قابل قبول تھا۔ (۳۳)

پھر ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ لوگ تقلید پر قانع ہوتے گئے، ان میں نمایاں تین سبب تھے (۱) فقہاء کا مسلسل باہمی جدال حتیٰ کہ صورت حال یہ ہو گئی کہ ہر مفتی (مجتہد) کے فتوے پر مناقشہ ہوتا اور اسے اپنی حقانیت کے لیے متقدمین سے نظیر لانی پڑتی اور اس طرح اجتہاد کا دائرہ غیر شعوری طور پر سمٹتا چلا گیا (۲) تقلید کے انتشار میں دوسرا سبب قاضیوں کا ظلم تھا، چونکہ لوگوں کو ان کی امانت پر بھروسہ کم ہو گیا تھا، لہذا ان کے اجتہاد کی ضرورت نہ رہی اور لوگ قدماء کے اقوال پر قناعت کرنے لگے (۳) تیسرا سبب علماء کی ناواقفیت اور کم علمی تھی جو تقلید کے رائج ہونے میں معاون ہوئی۔ لوگوں میں توسع کے بجائے تنقید، قیل و قال، مناظرہ اور جداں نے رواج پایا اور دھیرے دھیرے نوبت بایں جا رسید کہ آج کا فقیہ فضول گو اور منہ پھاڑ پھاڑ کر بات کرنے والا بن گیا ہے، جس نے بلا امتیاز صحت و ضعف کے اقوال فقہاء کو حفظ کر لیا ہے اور جھاگ بھرے منہ سے انہیں بیان کرتا رہتا ہے اور آج محدث کا یہ حال ہے کہ صحیح و سقیم ہر قسم کی روایت کا شمار کرتا رہتا ہے اور داستان گو کی طرح انہیں بیان کرتا ہے اور ایسے علماء بہت کم ہیں جو حقیقت میں علم رکھتے ہیں۔

شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اور اس طرح ہر بعد کی صدی پہلی سے بدتر ہوتی گئی، تقلید کا رواج بڑھتا گیا اور لوگوں نے دین کے معاملے

ترک حدیث اور محدثین کے فقہ و استنباط سے بے اعتنائی کا شکوی کرتے ہیں اور اسے سخت ناپسندیدہ بتاتے ہیں

”ان التخریج علی کلام الفقہاء و تتبع لفظ الحدیث لکل مہما اصل اصل فی الدین ولم یزل المحققون فی کل عصر یاخذون بہما“

”فقہائے مجتہدین کے کلام پر تخریج اور الفاظ حدیث کی پیروی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے دین میں مضبوط اصل ہے اور ہر دور میں علماء محققین ان دونوں اصل پر عمل کرتے رہے ہیں۔“

پھر محدث کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے غلو سے کام نہیں لینا چاہیے اور صرف اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے قواعد کے سبب کسی حدیث یا قیاس کو رد نہیں کرنا چاہیے، فقہاء کو بھی نصیحت کرتے ہیں انہیں اپنے اکابر کے کلام سے کوئی ایسا مسئلہ مستنبط نہیں کرنا چاہیے جو اس سے مفہوم نہ ہو رہے ہوں اور نہ کسی ثابت شدہ حدیث اور اثر صحتی کو ان قواعد کے سبب نظر انداز کرنا چاہیے، جیسے ”حدیث مصراۃ“ کو احناف نے چھوڑ دیا جبکہ اس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ (۴۲)

واضح رہے کہ حدیث مصراۃ ایک متفق علیہ روایت ہے اور مصراۃ اس بکری کو کہتے ہیں جس کے مالک نے خرید رکھ دیا دینے کے لیے اس کا دودھ روک لیا ہو، حدیث میں ہے کہ اس خریدار کو تین دن تک کا اختیار ہے چاہے تو بکری واپس کر دے اور فروخت کنندہ کو ایک صاع کھجور دے دے۔

تقلید کی تعریف کی جاتی ہے: العمل بقول الغیر من غیر حجة“ (۴۳) یعنی بغیر دلیل کے کسی کے قول پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دلیل میں مطلق غور ہی نہ کیا جائے اور اس سے سروکار نہ رکھا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد دلیل کا مطالبہ نہ ہو اور نہ عمل دلیل پر موقوف ہو بلکہ صرف حسن ظن کی بنیاد پر امام کی پیروی ہو، اور اگر بعد میں دلیل معلوم ہو جائے یا اسے تلاش کیا جائے تو یہ تقلید کے منافی نہیں ہے ورنہ آج عام آدمی بھی استفتاء کرتا ہے تو مدلل جواب مانگتا ہے اور ہر مسلک والوں کی کتابیں عقلی و نقلی دلائل سے بھری ہوئی ہیں۔

لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاہ صاحب ”من غیر حجة“ کے مبداء سے اصلاً اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور وہ ہر ایک کے لیے ہر مرحلے میں حسب

مخالفت میں اس کے پاس قیاس و استنباط کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

۳- تیسرا وہ عامی ہے جو کسی معین فقیہ کی تقلید کرتا ہے اور اپنے امام سے صدور خطا کو محال سمجھتا ہے اور اس کے اقوال میں حق کو محصور جانتا ہے اور اس نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا ہے کہ امام کے خلاف کیسی ہی دلیل کیوں نہ ملے وہ اس کی تقلید نہیں چھوڑے گا۔

شاہ صاحب نے ایسے شخص کو اس حدیث کے مصداق بتایا ہے جسے امام ترمذی نے اپنی جامع کی کتاب التفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان واتخذوا احبارہم ورہبائہم اور بابا من دون اللہ کے ضمن میں حضرت عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”انہم لم یسکونوا بعدوہم ولکمہم کما لو ادا احوالہم شئنا استحلواہ، و اذا حرموا علیہم شئنا حرمواہ“ ”وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن جس چیز کو وہ ان کے لیے حلال کرتے تھے، اسے حلال سمجھتے تھے اور جس چیز کو ان پر حرام کرتے تھے اس کو حرام سمجھتے تھے۔“

۴- چوتھا اور آخری شخص جس کے لیے تقلید جائز نہیں ہے بقول شاہ صاحب وہ ہے جو شخص یہ بات جائز نہ سمجھتا ہو کہ حنفی شافعی سے اور شافعی حنفی سے مسئلہ دریافت کرے یا کوئی حنفی شافعی امام کی اقتدا کرے (۴۹) شاہ صاحب کی آخری بات عجیب اور ناقابل فہم ہے، کسی کے نزدیک یہ بات غیر مرغوب فیہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے کسی پر تقلید حرام ہو جائے یہ بات سمجھ سے پرے ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فقہ کی کتابوں میں مذکور اجتہاد کی سخت اور ناقابل حصول شرائط کا انکار کیا ہے اور اس بات کو بھی گمان فاسد قرار دیا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا ہے۔ (۴۰)

شاہ صاحب نے مجتہد کے مختلف مراتب اور ان کی تعریفات میں بھی فقہائے احناف سے اختلاف کیا ہے یا اس تقسیم کے التزام کو غیر ضروری سمجھا ہے۔ انہوں نے شوافع کے طور پر مجتہدین کی تقسیم کرتے ہوئے مجتہد مطلق کو مجتہد مستقل اور مجتہد منتسب میں تقسیم کیا ہے، مجتہد منتسب احناف میں مجتہد فی المذہب کی طرح ہے۔ اس کے بعد مجتہد کے دو درجے مجتہد فی المذہب اور مجتہد فی الفتویٰ کا بیان کیا ہے اور بقول شاہ صاحب یہ سب مرتبہ اجتہاد پر فائز ہوئے ہیں۔ (۴۱)

شاہ صاحب اپنی بیشتر کتابوں کے متعدد مقامات پر فقہاء کے

استطاعت دلیل کی تلاش و تتبع کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ آنکھ بند کر کے کسی بھی دلیل کو ماننے سے منع کرتے ہیں اور اپنے اس رویہ کو تمام مسالک کے قدیم و جدید محققین علماء کا طرز عمل قرار دیتے ہیں (۴۴) ان کے نزدیک فتویٰ دینے کے لیے بھی دلیل کی معرفت ضروری ہے، چنانچہ امام ابو یوسف اور امام زفر وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان حضرات نے فرمایا: ”لا یحل لأحد أن یفتی بقولنا ما لم یعلم من ابن قلسا“ (۴۵) ”کسی کو بھی ہمارے قول پر فتویٰ دینا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے کس دلیل سے وہ بات کہی ہے۔“ اگر کسی مقدمہ، لم کو اپنے مسلک کے خلاف کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہ کیا کرے؟ شاہ صاحب اس کا جواب ابن الصلاح (م: ۴۶۳ھ) کے حوالے سے دیتے ہیں کہ: ”قال ابن الصلاح: من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه: نظر، ان کملت له آلة الاجتهاد مطلقا، اوفى ذلك الباب اوفى تلك المسئلة، كان له الاستقلال بالعمل به، و ان لم تکمل، و شق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد جوابا اشافيا، فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غیر الشافعی و یکون هذا عذرا له فی ترک مذهب امامه ههنا، و حسنه النوی و قررہ“ (۴۶)

”ابن الصلاح کہتے ہیں کہ اگر کوئی شافعی اپنے مسلک کے خلاف کوئی حدیث پائے تو غور کرے، اگر اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، خواہ مطلقا خواہ اس باب میں، خواہ اس مسئلے میں، تو وہ بالاستقلال اس حدیث پر عمل کر سکتا ہے اور اگر وہ قائل اجتہاد نہیں اور حدیث کی مخالفت اسے گراں ضروری ہے اور اسے بعد تحقیق مخالفین حدیث (یعنی شوافع) کے پاس کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملا ہے تو وہ کہے کہ کیا کسی غیر شافعی مجتہد مطلق نے اس پر عمل کیا ہے، اگر کوئی ملے تو اس شخص کو اس امام کے مذہب پر عمل کرنا چاہیے اور اس صورت میں اس کے لیے عذر ہوگا کہ وہ اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ دے۔ امام نووی نے ابن الصلاح کی اس بات کو پسند کیا ہے اور برقرار رکھا ہے۔“

یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ابن الصلاح کا یہ قول ان کی کتاب ”ادب المفتی والمستفتی“ سے نقل کیا ہے لیکن مذکورہ عبارت سے متصل ہی ابن الصلاح کے اس قول کو نظر انداز

کر دیا ہے، ابن الصلاح کہتے ہیں:

”و ليس هذا بهين فليس كل فقيه يسوغ له ان يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث“ (۴۷)

”یہ کام آسان نہیں ہے، لہذا ہر فقیہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بالاستقلال اس حدیث پر عمل کرنے لگے، جسے وہ حجت مانتا ہے۔“

شاہ صاحب کے نزدیک مذاہب کے مابین فروعی مسائل میں اکثر رائج و مرجوح اور افضل و غیر افضل کا اختلاف ہے، خاص کر ان مسائل میں جن میں فریقین کے پاس صحابہ کے اقوال ہیں

”تکبیرات التشریق و تکبیرات العیدین و نکاح المحرم و تشهد ابن عباس و ابن مسعود و الاخفاء و الجهر بالبسملة و بآمین“

”جیسے تکبیرات تشریق اور تکبیرات عیدین، احرام والے کا نکاح، ابن عباس اور ابن مسعود کا تشهد اور بسم اللہ اور آمین میں خفا، کیا جائے یا جہر۔“

یہاں شاہ صاحب سے واضح طور پر چوک ہو گئی ہے (بشرط عدم تحریف) کیونکہ محرم کے نکاح میں جواز و عدم جواز کا اختلاف ہے، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک محرم کا نکاح درست ہے صرف محبت حرام ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک مجرد نکاح بھی باطل ہے۔

شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ: مذاہب اربعہ کے درمیان بیشتر اختلاف چونکہ صرف اولیت اور افضلیت کا ہے لہذا

”لم یزل العلماء یجوزون فتاوی المفتین فی المسائل الاجتهادية و یسلمون قضاء القضاة، و یعملون بعض الاحیان بخلاف مذهبهم..... یقول احدهم: هو احوط، و هذا هو المختار، و هذا احب الی، و یقول: ما بلغنا الا ذلک - و هذا کثیر فی المبسوط و آثار محمد و رحمہ اللہ و کلام الشافعی رحمہ اللہ“ (۴۸)

”علمائے کرام ہمیشہ اجتہادی مسائل میں سبھی مفتیوں کے فتوؤں کو قبول کرتے تھے اور سب قاضیوں کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنے مسلک کے خلاف پر بھی عمل کرتے تھے کوئی فقیہ کہتا ہے یہ زیادہ محتاط بات ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ مجھے پسند ہے، کوئی کہتا ہے ہم کو صرف یہی بات معلوم ہوئی۔ اور یہ (تعبیرات) مبسوط میں، امام محمد

رحمہ اللہ کی کتاب الآثار میں اور امام شافعی کے کلام میں بہت ہیں۔“

شاہ صاحب کے نزدیک متقدمین کے یہاں تو یہی توسع اور فراخ نظری رہی لیکن بعد میں آنے والے اسے قائم نہیں رکھ سکے اور پھر شاہ صاحب خود ہی اس کے ایسے اسباب بیان کرتے ہیں جو معقول بھی ہیں اور مقبول بھی۔

حجۃ اللہ البالغہ میں پرزور اور مدلل انداز میں مسلکی رواداری کی ضرورت کو بیان کیا ہے اور اسے اسلاف کے عمل سے ثابت کیا ہے، جس کی کچھ باتیں تلخیص و اختصار کے ساتھ درج ذیل ہیں۔

”صحابہ کرام، تابعین عظام اور ان کے بعد کے لوگوں میں گہری باہمی رواداری تھی اور مسائل میں اختلاف اس پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتے تھے، کوئی نماز میں بسم اللہ پڑھتا تھا تو کوئی نہیں پڑھتا تھا، کوئی زور سے پڑھتا تھا، کوئی آہستہ پڑھتا تھا، کچھ لوگ پچھنے لگانے کو اور نکسیر دقے کو ناقض وضو مانتے تھے، کچھ ایسا نہیں مانتے، تھے لیکن ان اختلاف کے باوجود سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ایک بار ہارون رشید نے فصد کرایا اور بغیر نئے وضو کے امامت کی، اس نماز کے مقتدیوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی تھے، حالانکہ ان کے نزدیک بدن سے خون نکل کر بننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صاحبین عید کی نماز پڑھاتے تھے تو بارہ نکسیر کہتے تھے کیونکہ ہارون رشید عباسی اپنے جد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کرنا چاہتا تھا، فتاویٰ بزاز یہ ہیں کہ ایک بار امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک حمام کے کنویں سے غسل کر کے نماز پڑھا دی بعد میں اس کنویں میں مرا ہوا چوہا پایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل مدینہ (حجاز یعنی شوافع) کے قول پر عمل کر لیتے ہیں کہ جب پانی دو دفعہ ہو جائے تو ناپاک نہیں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ (۶۹)“

شاہ صاحب کے نزدیک حنفی فقہ میں اصلی مسائل کے ساتھ ساتھ بہت سے مسائل بعد میں بڑھائے گئے ہیں، یہ مسائل تحریکات و مستزاد ہیں اور ان کے ساتھ ”قال ابو حنیفہ“ کہنا درست نہیں ہے۔ مثلاً امام اعظم سے بی کے جوٹھے کی کراہت منقول ہے، جو تحریکی و تنزیہی دونوں کا احتمال رکھتی ہے، امام طحاوی نے گوشت کی حرمت کے پیش نظر اس کے جوٹھے کو مکروہ تحریمی قرار دیا جبکہ امام کرخی نے صرف اس کا خیال کیا کہ بلی ناپاکی سے نہیں بچتی ہے اور اس کے جوٹھے کو مکروہ تنزیہی ٹھہرایا۔ یہ تخریج کی مثال ہے، مستزاد مسائل میں تعلیم قرآن اور

اذان و اقامت پر اجرت کے جواز کا مسئلہ ہے۔“ (۵۰)

شاہ صاحب نے احناف کے ساتھ ایسے اصول کا ذکر کیا جو ان کی رائے میں غیر منصوص بھی ہیں اور مخدوش بھی ہیں، ذیل میں بطور نمونہ ان میں سے صرف ایک اصل اور اس پر اختصار کے ساتھ شاہ صاحب کا تبصرہ نقل کیا جاتا ہے۔

”حنفی اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ مفہوم شرط و وصف کا قطعی اعتبار نہیں“ لیکن جب یہ حدیث سامنے آئی کہ: ”چرنے والے (سائمنہ) اونٹوں میں زکا کا ہے تو اس قاعدے کا برقرار رہنا دشوار ہو گیا کیونکہ اس میں وصف سائمنہ بالاتفاق معتبر ہے۔ اس کے لیے جواب دینے میں احناف کو بہت تکلف سے کام لینا پڑا۔ ایسے مستخرج اور غیر اصلی قاعدے کے لیے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے ترک کر کے حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ (۵۱)“

یہ مقالہ انتہائی ہجوم کار اور مدیرہ بنا۔ جہاں نور کے سب حد متعصم مدت نوٹس پر تحریر کیا گیا ہے، چنانچہ مواد اور پیش کش دونوں اعتبار سے ناقص ہے، یقین ہے کہ اس میں کئی اہم گوشے چھوٹ گئے ہوں گے۔ در بعض تشنہ رہ گئے ہوں گے۔ عجلت کے سبب ترتیب میں بھی تقدیم و تاخیر ہو گئی ہوگی، لیکن بایں ہمہ امید ہے کہ یہ کوشش تقلید و اجتہاد کے باب میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو سمجھنے میں کسی حد تک معاون ہوگی۔

حواشی و حوالے

(۱) انھاس العارفین، مطبوعہ احمدی، دہلی، غیر مورخ
سید ظہیر الدین کے اہتمام میں شائع اس کتاب کے آخر میں ”التمس ضروری“ کے عنوان سے ایک اعلان ہے، جس میں خانوادہ ولی اللہ کے بزرگوں کے نام سے شائع جعلی کتابوں کی فہرست ہے، جس میں یہ دونوں کتابیں بھی شامل ہیں۔

(۲) مقدمہ ندرائشمن، محمد اسماعیل قادری، کتب خانہ حویہ رضویہ، نائل پور، ہرمسوم، ۲۸۶ھ
(۳) ان دونوں کتابوں کا ذکر سرمد علی عطف لے اپنی کتاب گلشن ہند میں کیا ہے، جس پر شبلی نعمانی کا حاشیہ اور مولوی عبدالحق کا مقدمہ ہے۔ دیکھئے گلشن ہند، حیدر آباد، ۱۹۰۶ء، ۲۵، ۲۴

(۴) شاہ ولی اللہ اور تقلید، محمد علی کامرہلوی، سیالکوٹ غیر مورخ، ۵۳

(۵) دہلہ، جلیلہ، وکیل احمد سکندر پوری، مطبعہ پوسٹی لکھنؤ غیر مورخ، ۲۳

(۶) حدائق حنفیہ، بولکھنور، لکھنؤ، ۱۹۰۶ء، ۷۴

(۷) الشاہ ولی اللہ، عرض موحز لہجیانہ و فکروہ، بسیم مظہر صدیقی، عربی ترجمہ سید عظیم اشرف جاس، ادارہ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، مسم یونیورسٹی، علی

گڑھ، ۲۰۰۰ء

تحریف کا ایک نمونہ ہے۔

- (۳۳) رحمۃ اللہ الواسعہ ۲، ۶۷۵
- (۳۴) حجتہ اللہ البالغہ ۱: ۲۹۶، ۳۲۳
- (۳۵) حجتہ اللہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۶۸۱
- (۳۶) ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من الاصول، الشیخ شوکانی، معنی، دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۹۹۹ء، ۳۰۲
- (۳۷) علم الاصول، عبد الوہاب خلاف، دارالعلم، کویت، ۱۹۷۸ء، ۲۲
- (۳۸) اصول الفقہ، شیخ ابو حمزہ، دار الفکر العربی، بیروت، غیر مورخ، ۳۰۰
- (۳۹) حجتہ اللہ البالغہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۶۸۱، ۶۸۲، عقد الجید، ۳۶-۳۹
- (۴۰) عقد الجید، ۷، ۷۰، (۴۱) نفس مرجع، ۱۰، ۱۱، ۵۱
- (۴۲) حجتہ اللہ البالغہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۶۹۰
- (۴۳) عام کتب الفقہ
- (۴۴) حجتہ اللہ البالغہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۶۹۶-۶۹۹
- (۴۵) حجتہ اللہ البالغہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۷۰۳
- (۴۶) حجتہ اللہ البالغہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۷۰۹
- (۴۷) ادب المفتی والمفتی، ۱۱۸، بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۷۰۹
- (۴۸) حجتہ اللہ البالغہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۷۱۳
- (۴۹) حجتہ اللہ البالغہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۷۱۶
- (۵۰) حجتہ اللہ البالغہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۷۲۲
- (۵۱) حجتہ اللہ البالغہ بحوالہ رحمۃ اللہ الواسعہ ۲: ۷۳۱

☆☆☆

بقیہ: ائمہ حدیث اور تقلید

- (۷) حافظ ابن ابی اعوام سعدی حنفی (۸) حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی (۹) حافظ ابو محمد حارثی حنفی (۱۰) حافظ حسین بن اسماعیل مالکی (۱۱) حافظ عبد الباقی حنفی (۱۲) حافظ ابن البربر مالکی (۱۳) حافظ ابو ہریرہ رازی جصاص حنفی (۱۴) حافظ ابو الولید رافعی مالکی (۱۵) حافظ ابو محمد سرقندی حنفی (۱۶) حافظ عبد الغنی مقدسی حنبلی (۱۷) حافظ قطب الدین صبیح حنفی (۱۸) حافظ ابو الفرج بن الجوزی حنبلی (۱۹) حافظ علاء الدین ماردینی حنفی (۲۰) حافظ ابن قدامہ حنبلی (۲۱) حافظ جمال الدین زبیری حنفی (۲۲) حافظ علاء الدین مقدطی حنفی (۲۳) حافظ بدر الدین عینی حنفی
- یہ وہ مشاہیر حفاظ ہیں جن کی حکومت پوری دنیا علم و فن پر مسلم ہے اور تاریخی شہادت موجود ہے کہ سارے ائمہ مقلد تھے۔

- (۸) بعض غیر مقلدین حضرات نے شاہ صاحب کی سوانح میں ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے، مگر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
- (۹) دیکھیے راقم اسطور کا مقالہ ”شاہ ولی اللہ کی تنقید تصوف اور اس کی حدیں“ مجلہ تحقیقات اسلامی، علی گڑھ، دسمبر ۲۰۰۳ء
- (۱۰) دیکھیے ماہنامہ الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر ص: ۴۰
- (۱۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں پیش نظر رسائل شاہ ولی اللہ، از سید محمد فاروق قادری، تصوف ڈائنیشن، ۱۰، مور، ۱۹۹۹ء اور تحقیقات اسلامی کا شائع شدہ راقم کا مقالہ (۱۲) تاریخ دعوت و عزیمت، ادارہ نشریات اسلام، کراچی، ۵/۳۰۸
- (۱۳) اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، ڈاکٹر مظہر بقاء، ادارہ تحقیقات اسلامی، پاکستان، ۶۸
- (۱۴) دیکھیے الشاہ ولی اللہ عرصہ موحّد لحياته وفكره، پروفیسر نسیم مظہر صدیقی
- (۱۵) الباناع الجنبی فی اسانید الشیخ عبد الغنی ص: ۶ بحوالہ ماہنامہ الفرقان، لکھنؤ شاہ ولی اللہ نمبر ص: ۴۰
- (۱۶) ماہنامہ الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر، ۳۹۹
- (۱۷) عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، مطبع مجتہدی دہلی، ۱۳۳۳ھ
- (۱۸) نفس مرجع، نفس صفی
- (۱۹) نفس مرجع، ۳۳
- (۲۰) نفس مرجع، ۳۹، حجتہ اللہ البالغہ، دارالکتب المصطفیٰ، قاہرہ، تعلیق سید سابق، غیر مورخ، ۳۲۸
- (۲۱) حجتہ اللہ البالغہ، ۱، ۳۲۵
- (۲۲) غایۃ الانصاف، مطبوعہ دہلی غیر مورخ، ۶۳
- (۲۳) عقد الجید، ۹
- (۲۴) نفس مرجع، ۳۳
- (۲۵) نفس مرجع، ۶۹
- (۲۶) غایۃ الانصاف، ۶۳
- (۲۷) فیوض الحرمین، مطبع احمدی دہلی، ۱۳۰۷ھ
- (۲۸) غایۃ الانصاف، ۷۰، ۷۱
- (۲۹) رحمۃ اللہ الواسعہ، ترجمہ و تعلیق حجتہ اللہ البالغہ، سعید احمد پالن پوری، مکتبہ حجاز، دیوبند، بار اولیٰ، ۲۰۰۳ء، ۲/۷۳۶
- (۳۰) عقد الجید، ۴۳
- (۳۱) القولی البجیل، مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی، لاہور غیر مورخ، ۱۰۷
- (۳۲) الفہمات، لالیہ، مخطوطہ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ، مطبوعہ ذوالنیل میں ”الجاحدون للتصوف“ کے بجائے ”المجاهدون للتصوف“ ہے جو

اُمّت مجتہدین اور تقلید

مدخل میں لکھا ہے کسی ایک حافظ حدیث کو پانچ لاکھ احادیث حفظ ہوتی تھیں اور ابو زرہؓ کو سات لاکھ احادیث حفظ تھیں ان میں آثار صحابہ اور اقوال تابعین بھی شامل ہیں (تذریب الراوی جلد اول ۵۴) جس زمانے میں احادیث نبویؐ کو سینوں سے سینوں تک اور قلوب سے سینوں تک منتقل کرنے کی اہم پٹی ہوئی تھی، حفظ حدیث، روایت حدیث، تخریج کی گہما گہما تھی، ایک اور طبقہ نئی شان و جدید پہچان کے ساتھ پردہ وجود پر نمودار ہوا اور اس نے مروجہ طریقہ فقہ فقہانہ یعنی حفظ متون و تحقیق رواۃ پر اکتفا نہ کیا بلکہ حفظ متون کے ساتھ فقہیہ حدیث کو بھی مرکز توجہ بنایا۔ استنباط مسائل کا دروازہ کھولا۔ اور جماعت فقہاء کے نام سے مشہور ہوا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اسے صاحب رائے اور اہل رائے جیسے ناموں سے موسوم کر کے اس کی وقعت گھٹانے کی سعی لا حاصل بھی کی۔

یہاں یہ بات بھی گوشہ ذہن میں محفوظ رہے کہ طبقہ فقہاء کا وجود دراصل ایک بہت بڑی ضرورت کی تکمیل تھی، دور اول میں فیض نبویؐ کی برکت سے صحابہ کے اذہان منور و بجلی تھے اور صحابہ کے وجود سے تابعین کے قلوب مرکزی و مظہر تھے اس لیے اس مبارک عہد میں محدثات کا وجود نہ ہو سکا لیکن جب یہ نادر ہستیاں یکے بعد دیگرے نکلنے لگیں اور اسلامی سرحدوں میں وسعت پیدا ہوئی، اسلام حدود عرب سے نکل کر عجم تک کو اپنی آغوش میں لینے لگا۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوئیں، تو ثبوت نئے مسائل پیدا ہونے لگے، خرافات کا دور آیا، عبادات میں قسم قسم کی غلطیاں اور معاملات میں جدید گوشے پیدا ہوئے تو ایسے ماحول میں ضرورت تھی ایک ایسے گروہ کی جس کا ذہن صرف حفظ متون ہی تک محدود نہ ہو بلکہ حفظ حدیث کے ساتھ تخریج مسائل کی بھی اہلیت سے سرفراز ہو۔

جس طرح قرآن مجید کی آیات کو تجوید کے ساتھ یاد کر لینا ایک الگ چیز ہے اور اس کے مطابق و مفادیم تک رسائی دوسری شے ہے، اسی طرح احادیث رسولؐ کو بھی بصحت حفظ کر لینا ایک الگ امر ہے اور اس کے مقصد و معانی کی تہہ تک پہنچ جانا تیسرا چیز ہے۔

اللسہ قلوب مقدسہ کتاب قرآن عظیم پوری انسانیت کے لیے منور شدہ ہدایت ہے، جس کی توضیح، تشریح، تفصیل و تفسیر کے لیے قرآن مطلق نے اپنے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب و حکمت بنا کر مبعوث فرمایا، چونکہ آپؐ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اس صحیفہ مثال دنیٰ روشن تفسیر تھی، اس لیے آپؐ کے قول، فعل، تقریر، احوال سب کو اسلامی شریعت کا سرچشمہ تسلیم کیا گیا، اس طرح بنیادی طور پر دو چیزیں شریعت اسلامیہ کا خد بن گئیں۔ ایک "قرآن" دوسری "احادیث رسولؐ" اور جب شریعت نبویہؐ وضع قیامت تک کے لیے غیر متبدل شکل میں باقی رکھنا تھی تو اس کے بنیادی مآخذوں کی حفاظت بھی ضروری ٹھہری، لہذا تحفظ قرآن کو رب قدیر نے اپنے ذمہ کرم کے حوالے کیا اور لوگوں کے دلوں میں اسے یاد رکھنے کا شوق پیدا کر دیا نتیجے میں ہر زمانے میں حفظ قرآن کی خاصی تعداد دنیا میں موجود رہی اور یہ سلسلہ یوم آخر تک یونہی چلتا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف ایسے افراد "مفسر شہود پر جلوہ گر ہوئے جنہوں نے احادیث مشرفہ کو بکجا یاد رکھنے کا بیڑ اٹھایا، دور دراز سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ درود کی خاک چھنی و احادیث کریمہ کا گراں نقد رذخیرہ جمع فرما دیا۔

جن لوگوں نے اس میدان کو سر کیا انہیں محدثین کا نام دیا جاتا ہے۔ ان میں بعض وہ ہیں جنہیں اس فن میں درجہ امامت حاصل تھا، ان کے سینے عظیم لہریری تھے، ان کی ذہانت و ذکاوت اور قوت حافظہ قدرت الہیہ کا نادر کرشمہ تھا، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔

"امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے مسند کو سارا سہ سہا لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے۔ امام ابو زرہؓ نے کہا: امام احمدؒ کو دس لاکھ احادیث حفظ تھیں، یحییٰ بن معین نے کہا میں نے دس لاکھ احادیث اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ امام بخاریؒ نے کہا مجھے ایک لاکھ احادیث صحیحہ اور دو لاکھ احادیث غیر صحیحہ حفظ تھیں، ہر مسم نے کہا میں نے اپنی مسند صحیحہ کو ان تین لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے، جو میں نے خود ہی لکھی، حاکم نے

کہ تفہیم حدیث و استنباط مسائل سے۔ یہاں یہ شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ان مراحل کو طے کر لیا ان کے اندر ملکہ اجتہاد بھی پیدا ہو گیا، وہ استخراج مسائل پر قادر اور فقہاء کے فکر و تدبر سے بے نیاز ہو گئے، کیونکہ تاریخ ان کے خلاف شہادت دیتی ہے۔

(۱) محمد بن یزید مستملی نے امام احمد بن حنبل سے ان کے استاد شیخ عبدالرزاق صاحب مصنف کے متعلق پوچھا ”کیا ان کو تفقہ حاصل تھا تو اس کے جواب میں امام صاحب نے فرمایا کہ اصحاب حدیث (محدثین) میں تفقہ کم پایا جاتا ہے (طبقات الکتاب جلد اول، ص ۳۲۹)

(۲) امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ میں عراق میں احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین اور اپنے دوسرے اصحاب کے پاس بیٹھ کرتا تھا۔ ہم احادیث کا مذاکرہ کرتے تھے، کبھی ایک طریق سے بھی دو طریق سے اور کبھی تین طریق سے اور ان کے درمیان یحییٰ بن معین بول پڑتے کہ فلاں طریق بھی تو ہے، میں کہتا کہ اس کی صحت پر کیا ہمارا اجماع نہیں ہو گیا؟ سب کہتے کہ بیشک۔ میں کہتا کہ اچھا اس حدیث کی مراد اور اس کی تفسیر بتاؤ اور اس سے کیا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو جاتے، صرف احمد بن حنبل بولتے (مناقب الامام احمد بن حنبل مصنف امام ابن جوزی ص ۶۳)

(۳) حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا، اس نے اپنے آپ کو اختیار کیا تو کیا مسئلہ ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے متعلق اہل علم سے پوچھو۔ (المأثر شماره ۲ جلد ۵ ص ۴۶)

(۴) ایک صاحب علم کی بیوی کا انتقال ہوا، وہ یحییٰ بن معین اور ذوقی کے پاس آئے کہ ایک میت غسل دینے کے لیے ایک ناصیہ عورت کے اور کوئی نہیں ملی۔ (انہیں چہہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اتنے میں) امام احمد بن حنبل تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا کہ ایک حائضہ عورت کے سوا اور کوئی نہیں ہے، جو اسے غسل دے سکے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ آپ حضرات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا عائشہ ما و لسی الحمرة قالت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک۔ اے عائشہ رومال دے دو انہوں نے عرض کیا، میں حیض سے ہوں، فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت اسے نہلا

ہاں یہ بھی واضح رہے کہ تخریق حدیث و تعین مراتب حدیث کوئی بہت آسان کام نہیں بلکہ یہ بھی لوہے کے پتے چبانے کے مترادف ہے، ایک محدث کو تین ایسے دشوہ ترین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس کے تصور ہی سے آدمی لرز اٹھے، وہ مراحل کچھ اس طرح ہیں۔

پہلی منزل: نقد رجال کہ ان کے مراتب ثقہ و صدوق و حفظ و ضبط اور ان کے بارے میں ائمہ شان کے اقوال و جہ طعن، مراتب توثیق و مواضع تقدیم جرح و تعدیل و حوامل طعن و مناشی توثیق و مواضع تحامل و تسلیل و تحقیق پر مطلع ہو۔ استخراج مرتبہ اتقان راوی و نقد روایات و ضبط مخالفات و ادھام و خطیبت و غیرہ پر قادر ہو، ان کے اسامی و القاب و کنی و انساب و جہ مختلف تعبیر رواۃ، اصحاب تدلیس شیوخ و تعین مہمات، و متفق و مفترق و مختلف و متکلف سے ماہر ہو۔

ان کے موالید و وفیات، و بلدان و رحلات، و لقاء سماعات و اس تہ و تہاندہ و جہ ادوات تدلیس و تسویہ (محدثین) و اختلاف و آخذین من قبل و آخذین من بعد و سامعین و حاملین و غیرہ تمام امور ضروریہ کا حال اس پر ظاہر ہو۔ ان سب کے بعد صرف سند حدیث کی نسبت اتنا کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح یا حسن یا صالح یا ساقط یا باطل یا معطل یا مقطوع یا مرسل یا متصل ہے۔

دوسری منزل: صحاح و سنن و مسانید و جوامع و معاجم و اجزاء و غیرہ اکتب احادیث میں اس کے طرق مختلفہ و الفاظ متنوعہ پر نظر تمام کرے کہ حدیث کے تو اثر یا شہرت یا فردیت نسبہ یا غرابت مطلقہ یا شد و ذیانت و اختلافات رفع و وقف و قطع و وصل و مزید فی متصل و المسانید و اضطرابات سند و متن و غیرہ پر اطلاع پائے نیز اس جمع طرق و احاطہ الفاظ سے رفع ابہام و دفع اوہام و ایضاح خفی و اظہار مشکل و ابانت مجمل و تعین محتمل ہاتھ آئے۔

تیسری منزل: اب علل خفیہ و غوامض دقیقہ پر نظر کرے، جس پر صد ہا سال سے کوئی قادر نہیں، اگر بعد احاطہ و جہ اعلال تمام علل سے منزہ پائے تو یہ تین منزلیں طے کر کے صرف صحت حدیث بمعنی مصطلح اثر پر حکم لگا سکتا ہے۔

یہ تمام حفاظ حدیث و اجلہ نقاد و ناواصلان ذرہ شامہ اجتہاد کی رسائی صرف اس منزل تک ہے، (الفضل الموہبی ۱۳)

مذکورہ تینوں منزل کا تعلق متن حدیث و تحقیق رواۃ سے ہے نہ

سکتی ہے، اس پر وہ لوگ شرمندہ ہو گئے۔ (طبقات النجباء اول ۱۳۱)

(۵) ایک علمی مجلس میں یحییٰ بن محسن، زبیر بن حارث، خلف بن صالح اور دیگر اصحاب حدیث مذاکرہ کر رہے تھے، اسی درمیان ایک خاتون نے آکر عرض کیا، حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے تو حضرت ابو ثور نے فرمایا ہاں غسل دے سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سرکارِ اقدس کے زلف مبارک میں سنکھا کرتی تھیں۔ حالانکہ وہ حائضہ ہوتیں تو اس سے معلوم ہوا کہ جب حائضہ عورت زندہ کو چھو سکتی ہے تو وہ مردہ کو بدرجہ اولیٰ چھو سکتی ہے اور غسل دے سکتی ہے۔ یہ سن کر محدثین کہنے لگے کہ یہ حدیث از فلان از فلان مروی ہے، اس خاتون نے کہا اب تک تم لوگ کہاں تھے، جب انہوں نے بتا دیا تو اب روایت بیان کرنے لگے (ہدایۃ الموفقین الی الصراط المستقیم ص: ۴۷)

(۶) حضرت سلیمان اعلمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مسائل پوچھے گئے، اس وقت وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، امام اعلمش نے ان سے دریافت کیا، امام نے فوراً جواب دیا، امام اعلمش نے کہا، آپ نے یہ جواب کہاں سے پیدا کیا، کہا ان حدیثوں سے جو میں نے خود آپ سے ہی سنی اور ان احادیث کو مع سند روایت فرما دیں۔ امام اعلمش نے فرمایا

حسبک ما حدیثک بہ مائة يوم تحدثنی به فی سائلة واحدة ما علمت انک تعمل بهذه الاحادیث یا معشر الفقهاء، انتم الاطباء ونحن الصیادلة وانت ایها الرجل اخذت بكل الطرفین (الفضل الموهبی ص: ۱۳)

”بس سیکھیے جو حدیثیں میں نے سو دن میں آپ کو سنائیں آپ نے گھڑی بھر میں مجھ کو سنا دی ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں پر یوں عمل کرتے ہیں اب فقہ والو! تم طیب ہو اور ہم محدث لوگ عطر میں جتنی دوائیں ہمارے پاس ہیں مگر ان کا طریق استعمال تم مجتہدین جانتے ہو۔ اے ابو حنیفہ تم نے تو فقہ و حدیث دونوں کنارے لے لیے۔“

چنانچہ اسی نکتہ کی طرف ذیل کی حدیث میں اشارہ فرمایا گیا:

بضر الله عبد اسمع مقالتي فحفظها و وعاما وادها
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الي من هو افقه منه
رواه احمد والترمذي ابو داؤد و ابن ماجه (مشکوٰۃ ص: ۳۵)

اس بندے کو اللہ تر و تازہ رکھے، جس نے میرے ارشاد کو سنا پھر یاد کیا، اور محفوظ رکھا اور دوسرے تک پہنچایا، کتنے فقہ کے حامل ہیں، کتنے فقہ کے حامل سے زیادہ فقیہ وہ ہے جس کو اس نے پہنچایا۔

اب لگے ہاتھوں چوتھی منزل کو بھی دیکھیں:

چوتھی منزل۔ اس کے لیے واجب ہے کے جمیع غات عرب وفنون ادب وجوہ تخطاطب و طرق تخابم و اقسام نظمہ و صنوف معنی و ادراک علل و تنقیح منط و استخراج جامع و عرفان مانع و موارد تعدیہ و مواضع قصر و دلائل حکم آیات و احادیث و اقوال صحابہ و ائمہ فقہ قدیم و حدیث و مواقع تعارض و اسباب ترجیح و منہج توفیق و مدارج دلیل و معارک تاویل و مسالک تخصیص و مناسک تقلید و مشارع قیود و شوارح مقصود و غیرہ ذالک پر اطلاع تام و قوف عام و نظر غائر و ذہن رفیع و بصیرت مدیج رکھا ہو (الفضل الموهبی ص: ۱۳)

ائمہ حدیث وہ ہیں جنہوں نے اول کی تین منزلوں کو حاصل کیا جبکہ فقیہ مجتہد وہ ہوئے جنہوں نے چاروں منازل کو بحسن و خوبی طے کیا، بایں سبب فقیہ، ائمہ حدیث پر فائق ہو گئے اور ائمہ حدیث ان کے اجتہاد سے بے نیاز نہ ہو سکے لاکھوں حدیثیں یاد ہونے کے باوجود عملی زندگی ان ہی فقہ مجتہدین کے اقوال، فکر و تدبر پر بھروسہ کیا، ان کے استخراج کردہ مسائل ہی کو عملی جامہ پہنانے میں دین و دنیا کی بھلائی محسوس کی گویا کہ انہوں نے محدث ہونے کے باوجود کسی نہ کسی فقیہ کی تقلید ضروری سمجھا۔

تقلید کی تعریف:- علامہ سید شریف جرجانی فرماتے ہیں التقلید عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل (التعريفات ص: ۵۷) حجت و دلیل کے بغیر کسی کی بات مان لینا تقلید ہے۔ حاشیہ حسامی میں ہے:

التقلید اتباع الرجل غيره فيما سمعه يقول او في فعله على زعم انه محقق بلا نظر في الدليل۔ ”کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا اس میں جو اس کو کہتے ہوئے سن لے یا کرتے ہوئے دیکھ لے یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہے، بغیر دلیل میں نظر کیے ہوئے“ (حاشیہ حسامی باب متابعت رسول ص: ۸۶)

تقلید قرآن و سنت میں:- و اذا جسا امر من الامن
او الخوف اذا عوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولی

الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (النساء ص: ۸۳) اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اگر پیغمبر خدا یا اپنے سے اولی الامر کے پاس لے جاتے تو جو ان میں اہل استنباط ہیں اسے اچھی طرح جان لیتے۔

آیت مذکورہ میں اہل استنباط کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو اہل استنباط بتائیں کہ اس پر عمل کرنا ہوگا تو ان کی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور یہی تقلید ہے۔

عن ابی حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر - (ترمذی جلد دوم ص: ۳۰۷) حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی اقتدا کرو جو میرے بعد ہوں، یعنی ابو بکر و عمر کی۔

تقلید کے وجوب پر متعدد آیات و احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، ہر دست اتنے ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ لیکن دو غیر مقلد علموں کا قول بھی نقل کر دوں تو مناسب موقع ہوگا۔

غیر مقلد عالم نواب وحید الزماں حیدر آبادی فرماتے ہیں:

لا بد للعامة من تقليد مجتهد او مفت (نزل الابواب جلد اول ص: ۷) عوام کے لیے کسی مجتہد یا مفتی کی تقلید ضروری ہے۔ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی لکھتے ہیں:

ووجب على العامة تقليده والاخذ بفتواه (لغة العجمان ص: ۱۳۷) مآخوذ مسلک غیر مقلدین ص: ۲۲) عوام پر واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں اور ان کے فتویٰ پر عمل کریں۔

اب ہم تاریخی حقائق پیش کریں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ائمہ حدیث نے کسی فقیہ کی تقلید کی ہے یا نہیں شاید اس سے ان لوگوں کو اپنے فکر و خیال پر نظر ثانی کا موقع مل سکے، جن کا عقیدہ ہے کہ تقلید ایک باطل چیز ہے، جسے اکابر علماء و ائمہ حدیث نے مخدوش تصور کیا ہے۔

(۱) امام بخاری: حضرت امام قسطلانی تاج الدین سبکی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

وقد ذكره ابو عاصم في طبقات اصحابنا الشافعية - (ارشاد الساری اول ص: ۳۶) ”ابو عاصم نے بخاری کو ہمارے طبقات شافعیہ میں بیان کیا ہے۔“

اور تاج الدین سبکی لکھتے ہیں:

وسمع بمكة عن الحميدي وعليه تفقه عن الشافعي - (طبقات شافعیہ کبری دوم ص: ۳) یعنی امام بخاری نے مکہ میں حمیدی سے سماع کیا اور ان ہی سے فقہ شافعی پڑھی۔

نواب صدیق حسن خاں غیر مقلد بھوپالی لکھتے ہیں

ولندكر بعد ذلك نبذاً من ائمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين حائز الشرفين و هؤلاء صفان احد هما من تشرف بصحبه الامام الشافعي الاخر من تلاه من الانمة امام الاول فمنهم احمد الخلال ابو جعفر البعدادی واما الصنف الثاني فمنهم محمد بن ادريس ابو حاتم رازی، محمد بن اسماعیل و محمد بن علی الحکیم الترمذی - (ابجد العلوم ص: ۸۱۱)

اور ہمیں چاہیے کہ اب کچھ ائمہ شافعیہ کا تذکرہ کریں تاکہ ہماری کتب حنفی اور شافعی دونوں کتابوں کی جامع ہو جائے اور ائمہ شافعیہ دو قسموں پر ہیں ایک وہ جو امام شافعی کی صحبت سے شرف ہوئے جیسے احمد خلال، اور ابو جعفر بغدادی دوسری قسم کے ائمہ شافعیہ یہ ہیں محمد بن ادريس رازی محمد بن اسماعیل بخاری اور حکیم ترمذی۔

(۲) امام مسلم: حضرت امام مسلم صاحب الجامع الصحیح بھی مقلد تھے چنانچہ مولانا محمد حنیف گنگوہی لکھتے ہیں۔

”نواب صدیق حسن خاں غیر مقلد نے انہیں شافعی شمار کیا ہے، صاحب کشف فرماتے ہیں الجامع الصحیح الامام المسلم الشافعی“ (احوال المصنفین ص: ۱۱۸)

(۳) امام ابو داؤد: صاحب سنن ابی داؤد کے بارے میں موصوف لکھتے ہیں:

تاريخ ابن خلکان میں مذکور ہے کہ شیخ ابواسحاق شیرازی نے ان کو طبقات الفقہاء میں امام احمد بن حنبل کے اصحاب میں شمار کیا ہے، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نے بھی علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے ان کو حنبلی فرمایا ہے (مرجع سابق ص: ۱۲۶)

(۴) امام ابن ماجہ: مولانا محمد حنیف لکھتے ہیں

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک امام احمد بن

ان کی تصنیف معرفۃ الشافعی بالسنن والاثر سے واضح ہے، شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ امام الحرمین نے احمد بیہقی کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں بیہقی کے سوا اور کسی کا امام شافعی پر احسان اتنا نہیں جتنا کہ ان کا ہے۔ (مرجع سابق ص: ۸۵)

(۱۳) وکیع بن الجراح - وکیع بن جراح کی حیثیت و مقام فن حدیث کی دنیا میں محتاج بیان نہیں، فوائد بھیہ میں ہے۔

عن ابن معین مارأيت افضل من وکیع قیل ولا ابن المبارک قال قد کان لا بن المبارک فضل ولكن ما رأيت افضل من وکیع کان يستقبل القبلة و يحفظ حديثه و يقوم الليل و یمتی بقول ابی حنیفہ (الفوائد البهیہ فی تراجم الحنفیہ ص: ۹۲)

امام بن معین نے کہا میں نے وکیع سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا، کسی نے پوچھا ابن مبارک بھی نہیں؟ جواب دیا، ابن مبارک کی اپنی فضیلت ہے لیکن میں نے وکیع سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا وہ ہمیشہ قبلہ رخ بیٹھتے تھے، احادیث یاد کرتے تھے، قائم اللیل تھے، ہمیشہ امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔

(۱۴) یحییٰ بن سعید القطان - یہ فن جرح و تعدیل کے امام اور زبردست محدث ہیں مگر یہ بھی امام اعظم کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، تذکرۃ الحفاظ میں ہے:

و کان یحییٰ بن سعید القطان یفتی بقول ابی حنیفہ (مرجع سابق ص: ۹۲) (تذکرۃ الحفاظ اول ص: ۳۰۷)

”یحییٰ بن سعید القطان بھی امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔“ اس طرح سیرت و سوانح کی کتابوں میں مطالعہ پر جانے تو کثیر محدثین و حفاظ حدیث کی نہ کسی امام کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں، کوئی فقہ حنفی سے وابستہ ہے تو کوئی مسلک شافعی سے کوئی حنبلی مذہب سے کوئی مالکی فقہ کا مقلد ہے۔ یہاں اجمالاً چند ائمہ حدیث کے اسماء درج کرنے پر اکتفا کروں گا۔

مشاہیر حفاظ حدیث:- (۱) حافظ ابو بشر دولاہی حنفی (۲) حافظ عزیز الدین بن سلام شافعی (۳) حافظ الحق بن راہویہ حنفی (۴) حافظ ابن دقیق العید شافعی (۵) حافظ ابو جعفر طحاوی حنفی (۶) حافظ شمس الدین شافعی ————— بقیہ صفحہ ۱۸۹ پر ملاحظہ کریں

ضبل کے مسلک کی طرف میلان تھا (مرجع سابق ص: ۱۴۰)

(۵) امام نسائی:- حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کے نزدیک آپ شافعی المذہب تھے جیسا کہ آپ کے مناسک سے پتہ چلتا ہے۔ نواب صدیق حسن خاں نے بھی شاہ صاحب کی تائید کرتے ہوئے امام نسائی کو شوافع میں شمار کیا ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک بھی ان کا انتساب مسلک شافعی کی جانب مناسب ہے (مرجع سابق ص: ۱۵۴)

(۶) امام طحاوی:- حضرت امام طحاوی پرانی راہ مسلک شافعی کو خیر آباد کہتے ہوئے نئی راہ مسلک حنفی پر گامزن ہو گئے (مرجع سابق ص: ۱۶۲)

(۷) صاحب مصابیح - محی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود فراء بغوی صاحب مصابیح کے بارے میں مولانا لکھتے ہیں ”آپ اپنے زمانے کے مشہور محدث و مفسر اور بلند پایہ قراء میں سے ہیں، فقہ میں قاضی حسین بن محمد کے شاگرد ہیں اور صاحب تعلیقہ اور اجل شوافع میں سے ہیں“ (مرجع سابق ص: ۱۷۰)

ابو عمرو تقی الدین ابن صلاح شہر زوری کے بارے میں لکھتے ہیں: ”ان کے والد صلاح الدین بڑے جلیل القدر عالم اور نہایت متبحر فقیہ تھے، اس لیے ابن صلاح نے ابتداء میں اپنے والد محترم سے علم فقہ حاصل کیا اور تھوڑی ہی مدت میں علم فقہ میں ایسا رسوخ حاصل کر لیا کہ فقہ شافعی کی کتاب المہذب کا درس دینے اور تکرار کرنے لگے“ (مرجع سابق ص: ۱۷۳)

(۹) صاحب مسند حمیدی:- ابو بکر عبد اللہ بن زبیر حمیدی صاحب مسند حمیدی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور سفیان بن عیینہ کے شاگرد ہیں، کبار اصحاب شافعی میں شمار ہوتے ہیں (قرۃ العیون ص: ۷۱)

(۱۰) صاحب صحیح ابن عوانہ - صاحب صحیح ابن عوانہ شافعی المذہب تھے، اسرافیین میں شافعی مذہب کی ابتداء ان ہی سے ہوئی (قرۃ العیون ص: ۷۴)

(۱۱) امام دارقطنی:- ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی شافعی المذہب تھے (مرجع سابق ص: ۷۴)

(۱۲) صاحب سنن بیہقی:- آپ بھی شافعی المذہب تھے،

علماء فقیر اور تقلید

تقلید کے قابل ہیں لیکن وہ زندہ مجتہد کی تقلید کے قابل ہیں، اصل یہ کہ زندہ لوگوں میں کوئی ایسا طبقہ نہیں جو تقلید سے آزاد ہے۔

(بحوالہ شرح صحیح مسلم از مولانا امام رسول سعیدی ص ۱۳۳۰)

جس زمانے میں مذاہب فقہ کی تدوین ہوئی کی دور میں تفسیر قرآن بھی مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اپنے دور تدوین میں داخل ہو چکی تھی، اسی دور میں جہاں نامور فقہا پیدا ہوئے وہیں مفسرین نے بھی قرآن کریم سے فقہی احکام کا استنباط کرنے کے لیے فقہی اصول و ضوابط کو تفسیر قرآن کے ساتھ ملا دیا۔ اس دور میں اہل سنت کے مفسرین نے علوم عقلیہ، علوم ادبیہ، علوم کلامیہ اور علوم فقہیہ سے متعلق متعدد تفصیلات تحریر کیں۔ تاریخی طور پر اس عصر تدوین میں تفسیر بالماثور کی کتابیں زیادہ دستیاب ہیں جبکہ مفسرین نے نہ صرف فقہی فروعات اور اس کے دلائل پر مشتمل تفسیریں بھی مرتب ہیں مثلاً ابوہریرہؓ کی مفسرین نے تاریخی واقعات و اخبار پر مشتمل تفسیریں لکھیں مثلاً امام شعبی اور امام خزائن وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ جس امام و جس فن سے یا مذہب و مسلک سے زیادہ دل چسپی اور اس پر مہارت تھی تفسیر قرآن میں اسی علم سے متعلق نکتہ آفرینی کرنے کی ہر قوت و کوشش کی گئی مگر تمام مفسرین میں یہ بات قدرے مشترک رہی کہ انہوں نے اپنے دلچسپ فن کے علاوہ دوسرے فنون کو تفسیر میں جگہ دی ہے۔ اتنی بات عرض کرنے کے بعد عصر تدوین سے لے کر حاضر تک کہ مفسرین کے طبقات پر نظر اندازی جاتی ہے تو تاریخی مآخذ و مراجع سے پتہ چلتا ہے کہ سوائے ابن جریر طبری کے علاوہ اہل سنت و اہل علم سے تعلق رکھنے والے تمام مفسرین اربعہ کے پیروکار تھے۔ کسی نے اپنے آپ کو عقیدے سے آزاد نہیں مردانہ

ہیل میں علمائے تفسیر کی ایک مختصہ فہرست درج کی جا رہی ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ تقلید کبھی پر امت — بہانہ میں مفسرین کا غلط رویہ ابھی شامل تھا۔ اس فہرست میں انہیں چند تفسیرین کے نام برائے درج ہیں، جنہوں نے تفسیر میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔

تاریخی طور پر تقلید کا باضابطہ آغاز ٹھیک اسی زمانے میں ہوا جس میں مذاہب فقہ کی تدوین ہوئی اور اکابر فقہاء کے اتباع سے اس کا ظہور ہوا، کیوں کہ ہر شخص کے اندر یہ اہلیت و قابلیت نہیں تھی کہ مسائل شرعیہ اور احکام دینیہ کو اس کے اصل مآخذ سے استنباط کر سکے۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ اکابر فقہاء اور ائمہ اجتہاد کی پیروی کریں۔ تیسری صدی میں اس میں مزید وسعت آئی اور وقت کے بڑے بڑے نامور اصحاب علم و فضل نے ائمہ کی تقلید کی۔ جب کہ ان میں بعض علماء راتین تھے جو خود قرآن و حدیث پر گہری بصیرت اور دقیق نظر رکھتے تھے اور مذاہب اربعہ کے دلائل سے بھی واقف تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کس دلیل کی بنا پر ایک امام کا قول دوسرے امام کے قول پر رائج ہے گویا وہ مقصد محض نہیں تھے۔ مگر پھر بھی احکام شرعیہ میں امام کی رائے کی موافقت کرتے تھے۔ اس سے ائمہ کے مذاہب کو زیادہ تقویت ملی کہ بڑے بڑے علماء راتین نے ان ائمہ کی اصابت رائے و فکر کی پختگی پر مبر تصدیق ثبت کی اور دوسری طرف علماء راتین کی بھی عظمت بڑھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمہ دانی کے باوجود مقصد ہی گردانا۔ تیسری صدی کے اواخر میں اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ عام آدمی کے لیے ائمہ اربعہ کی تقلید کرنا واجب ہے کیوں کہ واقعات سے ثابت ہو گیا کہ قرون اولیٰ کے فقہاء میں جو وقت نظر، باریک بینی، علم میں وسعت، گہرائی اور گیرائی پائی جاتی تھی وہ بعد کے فقہاء میں نہیں پائی اور احکام شرعیہ کو اصل مآخذ سے بذات خود استنباط کرنے کا حکم اور مہارت اور ایسی فقیہی بصیرت جس میں فقیہہ استنباط و اجتہاد کے اصول وضع کرتا ہے متاخرین کے حصے میں نہیں آئی تو اہل علم اس پر متفق ہو گئے کہ اب ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ ہر چند کہ ”ظاہریہ“ (سلفیہ، غیر مقلدین یا اہل حدیث) اپنے آپ کو تقلید سے آزاد اور اصحاب حجت کہتے ہیں لیکن نواب صدیق حسن بھوپا نے لکھا ہے کہ داؤد بن علی ظاہری فرقہ ظاہریہ کا امام ہے۔ بہزادہ بھی ان کی آراء مقلد ہیں۔ شیعہ حضرات بھی

ہیں۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی رہے کہ مندرجہ ذیل مفسرین کے اسما کے ساتھ ضبلی، شافعی، مالکی اور حنفی کی صراحت تراجم و طبقات اور کتب تاریخ و سیر کی ان کتب میں موجود ہے جو اسلامی تاریخ اور اسلامی شخصیات کی سوانح میں مستند ماخذ و مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ عملی طور پر مقلد تھے، کیوں کہ اگر وہ کسی امام کے مقصد نہ ہوتے تو تاریخی ماخذ میں یہ صراحت نہیں ملتی۔ فہرست درج ذیل ہے:-

اسمائے علمائے تفسیر و حوالہ جات

۱- ابو لیث نصر بن محمد بن ابراہیم سرقتی حنفی (م ۳۷۵ھ)۔ طبقات المفسرین از داؤودی۔ کشف الظنون

۲- ابواسحاق احمد بن ابراہیم ثعلبی نيساپوری شافعی (م ۴۲۷ھ)۔ معجم الادبا۔ وفيات الاعیان۔ شذرات الذهب

۳- ابو محمد حسین بن مسعود الفراء بغوی شافعی (م ۵۱۰ھ)۔ طبقات المفسرین از سیوطی۔ وفيات الاعیان لابن خلکان۔ طبقات الشافعية الکبریٰ للسیکی۔

۴- ابو محمد عبدالحق بن غائب بن عطیہ اندلسی غرناطی مالکی (م ۵۴۲ھ)۔ الديباج المذهب لـ بن فرحون۔ الاعلام للزرکلی۔ بغیۃ الوعاة لسیوطی۔

۵- علی والد بن ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بصری شافعی (م ۷۷۳ھ)۔ طبقات المفسرین از داؤودی۔ الدرر الکامیہ۔ شذرات الذهب

۶- ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف شعالی جزائری مالکی (م ۸۷۵ھ)۔ الفہم اللامع۔ نیل الايتحاج۔

۷- جلال الدین ابوالفضل عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی (م ۹۱۱ھ)۔ شذرات الذهب۔ الاعلام للزرکلی۔

۸- ناصر الدین ابوالخیر عبد اللہ بن عمر بن محمد بیضاوی (م ۶۹۱ھ یا ۶۸۵ھ)۔ شذرات الذهب۔ طبقات المفسرین از سیوطی۔ کشف الظنون۔

۹- ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود نسلی حنفی (م ۷۰۱ھ)۔ الجواہر المضمیۃ فی طبقات الحنفیۃ۔ الفوائد المضمیۃ فی تراجم الحنفیۃ۔ الاعلام للزرکلی

۱۰- عدنان بن ابوالحسن علی بن محمد بن ابراہیم خازن شافعی (م ۷۳۱ھ)۔ الدرر الکامیہ، طبقات المفسرین از داؤودی، شذرات الذهب۔

۱۱- شہاب الدین ابوالنشا سید محمود آفندی شافعی آلوسی (م ۱۲۷۰ھ)۔ الاعلام للزرکلی۔ التفسیر والمفسرون از محمد حسین ذہبی۔

۱۲- محمد بن محمد بن مصطفیٰ ابوالسعود عمادی حنفی (م ۹۸۲ھ)۔ الفوائد المضمیۃ، العقد المنظوم فی ذکر افاضل الروم۔

۱۳- ابوبکر احمد بن علی رازی حصاص حنفی (م ۳۷۰ھ)۔ الجواہر المضمیۃ، الفوائد المضمیۃ۔ شرح الاذہار۔

۱۴- ابوبکر محمد بن عبد اللہ بن محمد معافری دمشقی مالکی (م ۵۴۳ھ)۔ الديباج المذهب۔ التفسیر والمفسرون۔ الاعلام للزرکلی

۱۵- ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری قرطبی اندلسی مالکی (م ۶۷۱ھ یا ۶۷۳ھ)۔ الديباج المذهب۔ مقدمہ احکام القرآن۔ الاعلام للزرکلی۔

۱۶- ابوالحسن علی بن محمد بن علی طبری شافعی (م ۵۰۴ھ)۔ البدایۃ والنہیۃ لابن کثیر۔ وفيات الاعیان لابن خلکان۔

۱۷- قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی (م ۱۲۲۵ھ تا ۱۸۱۰ء)۔ تذکرہ علمائے ہند از رحمان علی۔ الاعلام از عبدالحی لکھنوی۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، حیدرآباد۔

۱۸- احمد بن ابوسعید معروف بہ ملا جیون حنفی۔ تذکرہ علمائے ہند از رحمان علی الاعلام از عبدالحی لکھنوی۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، حیدرآباد۔

۱۹- شاہ عبد العزیز بن شاہ ولی اللہ دہلوی حنفی۔ تذکرہ علمائے ہند از رحمان علی۔ الاعلام از عبدالحی لکھنوی۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، حیدرآباد۔

۲۰- ہم نے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان مشاہیر مفسرین کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے وقت میں مسلمہ حیثیت کے مالک تھے اور جن کی ثقاہت آج تک اہل علم کے نزدیک مسلم ہے، اگر عالم اسلام کے تمام ائمہ مفسرین کے اسماء جمع کیے جائیں تو ضخیم دفتر بن جائے گا جس کا یہ محل نہیں۔

تقلید کے سلسلے میں علمائے تفسیر کا نظریہ:- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون“ (الحج ۴۳)

”جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے اس کی دریافت کرو“ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام جو مسائل شرعیہ اور احکام دینیہ کو بذات خود معلوم نہیں کر سکتے ان پر ضروری ہے کہ اہل علم جنی اہل اجتہاد سے دریافت کریں کیوں کہ ائمہ مجتہدین ہی براہ راست تمام احکام شرعیہ اصل مرجع سے حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور یہی تقلید ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین محلی اور علامہ

آلوسی کا نظریہ:- علامہ سید محمود آوسی اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:- علامہ جلال الدین سیوطی نے الاکلیل میں اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عام آدمی کے لیے مسائل فرعیہ میں مجتہد کی تقلید ضروری ہے۔ آلوسی کے نزدیک فروع کی قید محل نظر ہے چنانچہ اس میں عموم پیدا کرنے کے لیے اگلی سطر میں علامہ جلال الدین مکی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غیر مجتہد خواہ وہ عام آدمی یا نہ ہو مندرجہ بالا آیت کے سبب مجتہد کی تقلید ضروری ہے خواہ مجتہد با حیات ہوں یا انتقال کر گئے ہوں۔ یونہی دریافت شدہ مسائل اعتقادی ہوں یا نہ ہوں خود علامہ آلوسی کا بھی یہی نظریہ ہے کیوں کہ اس بحث کی آخری سطر میں ان کی فیصلہ کن بات شہد عدل ہے۔ (روح المعانی از آلوسی (م ۱۲۷۰ھ) ۳۸۷، ۷- دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان طبع دوم ۱۴۲۶، ۲۰۰۵ھ)

ایک بے غبار عبارت کی غلط تشریح - ہندوستان کے غالی غیر مقلدین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب تفسیر فتح العزیز کی ایک تفسیری تحریر جو آیت کریمہ "فلا تجعلوا اللہ انداداً وانتم تعلمون" کے ذیل میں درج ہے اس کو تقلید کے خلاف بڑے طمطراق کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور سادہ لوح عوام کی آنکھوں میں بڑی چابک دستی سے دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ شاہ صاحب کی تحریر سے غیر مقلدین کو ذرا بھی فائدہ نہیں مل رہا ہے بلکہ وہ تحریر آج تک خود انہیں کے گلے کی بڑی بنی ہوئی ہے۔ دراصل اپنی تحریر میں شاہ صاحب نے یہ فکر دینے کی کوشش کی ہے کہ اطاعت بالاستقلال اللہ ہی کو زیبا ہے۔ جو کسی دوسرے کو احکام کی تبلیغ میں اطاعت بالاستقلال کے لائق گردانے اور اللہ کی مخالفت کے باوجود غیر اللہ کی تقلید کا پتہ اپنی گردن میں ڈالے رہے (جیسا کہ یہودی عوام عمامے یہودی کی تقلید کرتے تھے) تو یہ بھی اتنی ذاندہ (خدا بنانے) کی قبیل سے ہے (جو ناجائز و حرام ہے) بلاشبہ ایسی اطاعت کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ صرف شاہ صاحب ہی نہیں بلکہ امت کا سواد اعظم کہہ رہا ہے کیوں کہ اس بات پر ائمہ امت کا اجماع ہے کہ اصل اطاعت و اتباع اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور امام صرف مبلغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اہل علم پر واجب ہے کہ جب انہیں کوئی آیت یا کوئی حدیث صحیح سے مل جائے جو ان کے کسی امام کے قول کے خلاف تو امام کے قول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ لیکن ایسی صورت

میں وہ خارق تقلید نہیں ہوگا کیوں کہ یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو وہی ائمہ کا مذہب ہے۔ امام ابن عبدالبر اور امام شعرائی نے ائمہ اربعہ سے روایت کیا ہے کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے (رد المحتار علی الدر المختار از ابن عابدین شامی ۱/۶۳)

اب اس تناظر میں شاہ کی تحریر پڑھیے اور یہ فیصلہ کیجیے کہ "سلفیوں کو" اس سے کون سی حمایت مل رہی ہے؟

لکھتے ہیں: "دریس جاہا ید دانست چنانچہ عبادت غیر خدا شرک و کفر است۔ اطاعت غیر او تعالیٰ نیز بالا استقلال کفر است و معنی اطاعت غیر بالاستقلال آنست کہ اورا در مبلغ احکام نادانستہ ربکہ تقلید او در گردن اسدازد۔ واورا لازم شمارد و باوجود ظهور مخالفت او باحکام او تعالیٰ است۔ از اتباع بر ندارد و این ہم نوع است از اتخاذ انداد کہ در آیت کریمہ اتخذوا احبارہم اربابا بمن دون اللہ و المسیح ابن مریم نکونش آن فرمودہ اند (تفسیر عزیزی ص ۱۲۸ مطبوعہ دہلی)

شاہ صاحب جس ٹھوس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے مندرجہ بالا سطور میں عرض کر دیا ہے کہ یہ امت کا اجماعی موقف ہے نیز اکثر ائمہ غیر نے اسی مفہوم کو قدرے اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ درحقیقت اس مسئلے کا مسئلہ تقلید اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، دونوں الگ نوعیت کے مسئلے ہیں۔ تقلید اسلامی میں ولی بھی مقدمہ خدا و رسول کی مخالفت کرے امام کے قول کی اطاعت نہیں کرتا جب کہ مذکورہ آیت کی روشنی میں یہود و نصاریٰ کا عالم اس سے بالکل مختلف تھا جب تک شاہ صاحب کا تعلق ہے ان کے سلسلے میں ترجمہ و سائنس کی ماری تاتیں ان کے حنفی مقلد ہونے کی شہادت فراہم کرتی ہیں۔ غیر مقلدین کی محض ان کی ایک عبارت کی ناجائز تشریح کے آگے شاہ صاحب کے سلسلے میں یہ تمام تاریخی مآخذ کو بھیٹ چڑھا دیا جائے۔

ہم نے ہر شخص کا معیار نظر دیکھ لیا

قاضی بیضاوی کا نظریہ:- قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیستفقوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون (توبہ

(النساء ۵۹/۴) ابن العربی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس سے امر اور علماء دونوں مراد ہیں۔ امر اس لئے کہ اصل امر انہیں کی طرف سے ہے اور وہی صاحب اختیار ہیں اور علماء اس سے مراد ہیں کہ لوگوں پر (نامعلوم مسائل کی) دریافت و رسالے فتاوے پر عمل واجب ہے۔ جب کہ علماء پر ان مسائل کا جواب دینا ضروری ہے۔ (احکام القرآن از ابن العربی اندلسی ۱/۸۹ مطبوعہ السعدیہ بجوار محاذ مصر طبع دوم ۱۳۳۱ھ)۔

تقلید میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ عام آدمی مسائل فرعیہ دریافت کرتا ہے اور مجتہد احکام کا استنباط کر کے ان کا جواب دیتا ہے۔ یا اور حاضر کی فقہی کتابوں میں جو مسائل مستخرج شدہ ہیں اور ان کے سلسلے میں امام کا جو رجحان ہے عام آدمی مفتیان کرام سے مسائل دریافت کرتا ہے مفتیان کرام فتویٰ نقل کر کے جواب دیتے ہیں، یہی امام کی تقلید ہے۔

علامہ عبدالحق حقانی دہلوی کی چشم کشا تحریر:۔ صاحب تفسیر حقانی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”جو احکام کہ کتاب وسنت میں بصراحت مذکور ہیں ان میں تو ان علماء کا قول عامیوں پر ماننا فرض واجب ہے۔ اس میں شاید کسی کو اختلاف نہ ہو۔ رہے وہ احکام و مسائل کہ جو بصراحت کتاب وسنت میں نہ پائے جائیں بلکہ بہ حکم ”تفصیلاً لکل شئی“۔ بطور اسرار مودودہ پردہ الفاظ میں مستور ہوں اور علماء میں سے جو خواص و مستنبط ہیں جیسا کہ اٹلی آیت میں ہے ”وردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلہم الذین یستسطونہ“ جن کو مجتہد کہتے ہیں وہ ان مسائل کو استنباط اور اجتہاد کر کے نصوص سے ظاہر کرتے ہیں۔ آج ان مسائل میں بھی پیروی غیر مجتہدوں کو چاہیے یا نہیں؟ (اور اس پیروی کو عرف فقہاء میں تقلید کہتے ہیں)۔ اہل اسلام میں جمہور سلف سے خلف تک ان مسائل میں بھی اتباع کرنا واجب اور ضروری کہتے ہیں۔ (اس کے بعد علامہ حقانی نے اس کے وجوہات بیان کیے ہیں)۔ اخیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اعتراض کی چار امام ابوحنیفہ، مالک، احمد، شافعی کو معین کرنا اور آئندہ اجتہاد کا دروازہ بند کرنا اور انہیں کی تقلید پر نفاذ کرنا اور حنفی، شافعی کہلاتا بدعت و شرک ہے سو یہ محض تعصب ہے۔ (تفسیر حقانی ۳/۱۹۹ و ۲۰۰ دارالاشاعت تفسیر حقانی، دہلی)

تقلید کے سلسلے میں اختصار کے پیش نظر ہم نے صرف چند مفسرین کا نظریہ پیش کیا ہے جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ پیچھے آجوں کی تفسیر میں

۱۲۲) ”ہر گروہ میں سے ایک جماعت علم دین حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلی تاکہ جب واپس آئے تو گروہ کو احکام پہنچائے تاکہ وہ (گناہوں سے) بچیں“ امام بیضاوی لکھتے ہیں ”اس آیت سے یہ دلیل فراہم ہوتی ہے کہ تفقہ اور تذکیر فرض کفایہ سے ہیں البتہ اس چیز کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ صاحب طلب خود سلامت رہے اور دوسرے کو سلامتی کی راہ دکھائے۔ لوگوں پر (علمی) بڑائی اور ممانعت پر قبضہ جمانا ان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے

(تفسیر بیضاوی ۱/۳۲۲۔ دارالکتب العلمیہ طبع اول ۱۴۲۰ھ ۱۹۹۹ء) ملا احمد حیون ایشیوی کا نظریہ۔ برصغیر کے مستند اور نامور مفسر ملا احمد حیون لکھتے ہیں (آیت کا ایک معنی دینی علم میں تفقہ حاصل کرنا ہے اور) تفقہ سے مراد اجتہاد ہے اور یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ ہاں مسائل کا علم فرض عین ہے۔ تفقہ اور اجتہاد فرض عین نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”طلب العلم فربصة علی کل مسلم ومسلمة“ واللہ اعلم بالصواب۔ (تفسیرات احمدیہ فی بیان آیات الشرعیہ ص ۵۶۵۔ ناشر قرآن کہنی لمیٹڈ، لاہور، پاکستان)

دونوں مفسر کے بقول بعض مسلمان تفقہ حاصل کریں اور باقی مسلمانوں کا ان کی اقوال پر عمل کرنا ضروری ہے کیوں کہ عمل ہی پر گناہوں سے بچنا موقوف ہے اور اصطلاح فقہاء میں اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ وضاحت کے لیے ذیل کی تحریر پڑھیے:

محقق عصر مولانا غلام رسول سعیدی کا نظریہ:۔ صاحب تفسیر بیان القرآن سعیدی صاحب اپنی مشہور کتاب ”شرح صحیح مسلم“ میں اس آیت کو تقلید کی دلیل میں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف بعض مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی پوری قوم کو احکام پہنچائیں یعنی صرف بعض مسلمان تفقہ حاصل کریں اور باقی تمام مسلمان ان کے اقوال پر عمل کریں۔ اس آیت میں فقہاء کے اقوال کو واجب العمل قرار دیا ہے کیوں کہ اس پر گناہوں سے بچنا موقوف ہے اور یہی تقلید ہے۔ (شرح صحیح مسلم از مولانا غلام رسول سعیدی ۳/۳۳۶۔ ناشر الحج الامصابی، مبارکپور، اعظم ٹرڈ۔ یو۔ پی۔)

علامہ ابن العربی مالکی کا قول:۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والی الرسول

مفسرین نے پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ نظریہ تقلید پر دلائل فراہم کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے گرچہ ان آیات کے ذیل میں تقلید کی بحثیں نہیں اٹھائی ہیں مگر عملاً وہ بھی مقلد ہی تھے۔ جیسا کہ ابھی چند مقلد پہلے آپ نے مستند ماخذ کے حوالے سے ان کے ناموں کے ساتھ مقلد ہونے کی صراحت ملاحظہ فرمایا ہے۔ آئندہ صفحات میں کچھ مفسرین کی حیات و زندگی اور ان کی تقلید کا مختصر تعارف بھی پیش کیا گیا ہے جس میں حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ احکامی آیات کے ذیل میں ان کی تفاسیر میں جس طرح کی فقہی مباحث ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو باخبر کر دیا جائے تاکہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ احکامی آیات کے ذیل میں علمائے تفسیر نے ائمہ اربعہ کے مسالک کے مطابق ہی مسائل کا استنباط کیا ہے یا مستنبط شدہ مسائل کو نقل کیا ہے۔ ساتھ ہی کچھ تفسیر میں مسائل کے ذیل میں مذاہب کے دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں بلکہ مفسر جس امام کا مقلد ہے اس مسلک کا پلڑا بھاری دکھانے کی شعوری کوشش بھی کی ہے۔ گرچہ اکثر مفسرین نے محض مسائل اور مسالک کے دلائل کی وضاحت و تشریح کر دینے پر اکتفا کیا ہے۔

مشاہیر علمائے تفسیر اور ان کی تفاسیر کا مختصر جائزہ

محمد بن عمر بن حسین رازی شافعی (۵۴۳ھ/۶۰۶ء): امام فخر الدین رازی شافعی ابن الخطیب کے نام سے مشہور تھے۔ ۵۴۳ھ میں پیدا ہوئے والد گرامی ضیاء الدین خطیب شافعی کے نام سے معروف تھے۔ امام رازی نے والد گرامی ہی سے علمی استفادہ کیا۔ ان کے علاوہ کمال سمعانی، امجد جلی اور دیگر معاصر علمائے کرام سے بھی خوب استفادہ کیا۔ آپ اپنے دور کے یگانہ روزگار عالم، بے مثال متکلم تھے، علم کلام اور علم فلسفہ میں غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ آپ نے اسلامی فلسفہ اور یونانی فلسفہ کے دوران خطافصل کھینچا۔ علم تفسیر، لغت، بلاغت، بدیع، بیان، قرأت اور علم و نقد و جرح میں آپ امامت کے مرتبے پر فائز تھے۔ (الأعلام للزورکلی ۲۰۳/۷) علوم شرعیہ کے علاوہ علم تصوف سے آپ کا گہرہ لگاؤ تھا۔ اس علم میں حضرت شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد اور شیخ طریقت تھے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبری نہ صرف عظیم صوفی تھے بلکہ حافظ ابن حجر اور صاحب کشف الظنون کے بیان کے مطابق آپ ہی نے اپنے شاگرد کی کتاب تفسیر کبیر کا کلمہ لکھا یا اس کے ناقص حصے کی تکمیل بعینہ اسی اسلوب میں لکھی

۔ اہل علم آج تک اس تفسیر میں شیخ کی تکمیل کا نقطہ آغاز تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔ علم تفسیر کے لیے علوم شرعیہ اور دوسرے علوم پر کس قدر مہارت ضروری ہے، اہل بصیرت سے یہ بات پوشیدہ نہیں۔

آپ کی حیات مستعار کا بیشتر حصہ علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت اور تصنیف و تالیف میں صرف ہوا۔ آپ نے متعدد علوم و فنون پر تصانیف کا خاصا ذخیرہ یادگار چھوڑا۔ یہ ذخیرہ اپنی قدر و قیمت کی وجہ سے ہر دور میں اپنی معنویت تسلیم کروانے پر مجبور کرتی رہی ہے۔ آپ کی مقبول تصانیف میں ”تفسیر بیہ“ کا نام سرفہرست ہے۔ یہ تفسیر ”التعد“ خصوصیات کی جامع ہیں۔ اس کی مقبولیت اور شہرت کا سورج آج بھی نصف النہار پر ہے۔ اس کی وجہ مختلف علوم و فنون سے متعلق اس کے ٹھوس علمی اور فنی مباحث ہیں۔ بالخصوص علم کلام، علم ریاضی، علم فلسفہ اور دیگر علوم مثلاً علم الافلاک وغیرہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ احکامی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی فقہاء کے مذاہب کا ذکر کرتے ہیں۔ شافعی ہونے کی وجہ سے امام شافعی کے مسلک کی تائید و حمایت میں بہ کثرت دلائل و براہین کا ذکر کرتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ”امام رازی نے اس تفسیر میں ہر انوکھی بات یکجا کر دی ہے۔“ (وفیات الاعیان لابن خلکان ۲/۲۶۷)۔

ابو اسحاق احمد بن ابراہیم ثعلبی نيساپوری شافعی (م ۴۲۷ھ): امام ثعلبی کا شمار اوائل پانچویں صدی کی نامور روزگار مستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کثیر الشیوخ تھے آپ کے شیوخ کی تعداد تین سو بتائی جاتی ہے جن سے آپ نے علمی اسرار و رموز حاصل کیے۔ وہ بیک وقت مختلف علوم و فنون پر مہارت رکھتے تھے۔ علم تفسیر، علم حدیث، علم رجا، علم نقد و جرح، پردسترس رکھتے تھے، علم تاریخ سے ان کی واقفیت گہری تھی۔ عربی زبان کے صاحب اسلوب ادیب تھے۔ اس کے علاوہ موثر خطیب اور دین دار اور باعمل واعظ بھی تھے۔ امام ثعلبی کی ثقافت علمائے ناقدین کے درمیان متنازع فیہ ہے۔ امام ثعلبی کو علم تفسیر سے فطری دلچسپی تھی۔ اس کے حصوں کے لیے انہوں نے سوچن کیا۔ ان کے مقدمے کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عہد طفولیت ہی سے علم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور علم تفسیر کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ان کی محنت و کاوش کی حد یہ ہے کہ وہ رات بھر جاگتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کے

دروازے وا کر دیے جس سے وہ حق و باطل، ادنیٰ و اعلیٰ، جدید و قدیم، اور سنت و بدعت میں فرق کرنے لگے۔ ساتھ ہی ان پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو گئی کہ وہ ایک ایسی جامع تفسیر تصنیف کریں جو معتدین کی تمام صفات کی حامل ہو۔ ارادے کو عملی جامہ پہنایا اور اپنی تفسیر کی تمام خصوصیات کی حامل بنانے کی دوشیز کی ان کا بیان ہے کہ میں نے اس کتاب میں قریب سو کتابوں کا منتخب مواد جمع کر دیا ہے۔ تعلیقات اور متفق جزا اس پر مستزاد۔ (التفسیر والمفسرون، از محمد حسین دہبی ۱/ ۲۷۷- دار احیاء التراث العربی طبع دوم ۱۳۹۶ھ ۱۹۷۶ء)

امام شعبی امام شافعی کے مقلد تھے وہ اپنی تفسیر میں دوسری بحثوں کے علاوہ فقہی احکام، مسائل پر بحث کچھ لکھتے ہیں۔ احکام کی آیات کی تفسیر میں ائمہ دین کے فقہی اختلافات کے ساتھ ان کے دلائل و براہین پر بھی لکھ کر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس مسد کا گوشہ گوشہ منور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا:

وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من العائط (النساء / ۳۳)

اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی شخص حاجت پوری کر کے آئے اس آیت کی تفسیر میں مولف نے لمس، ملاصرت، مفہوم واضح کرنے کے بعد اس مسئلے سے متعلق فقہائے پانچ مذاہب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بالخصوص شافعی ہونے کے ناطے امام شافعی کے مسلک کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حتم سے متعلق ملا کے قوال و مذاہب پر روشنی ڈالتے اور تمام مسائل کے دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اور اس تجزیے میں امام شافعی کا مسلک با وزن ثابت کرتے ہیں۔ (دیکھیے الکشف ج ۲/ ۱۳۵)

ابو محمد حسین بن مسعود الفراء بغوی شافعی (م ۵۱۰ھ): امام بغوی شافعی المسلک فقہیہ، عظیم محدث اور بے مثال مفسر تھے۔ آپ کا لقب محی السنہ ہے۔ آپ نے قاضی حسین سے حدیث و فقہ کا درس لیا۔ عابد شب زندہ دار اور نہایت ہی صابر و قانع تھے۔ صوفی ازم تحریک کے نامور اور فاضل صوفی تھے۔ ہمیشہ پاک و صاف حالت میں درس دیتے تھے، شبہات سے بچتے تھے، علیم و تعلم، تصنیف و تالیف، خدمت دین اور خدمت مخلوق، تزکیہ نفس ہی آپ کی پوری زندگی تھی، علامہ سبکی لکھتے ہیں۔ ”بغوی بڑے جلیل القدر امام عابد و زاہد، محدث، مفسر، فقہیہ، علم و

عمل کے جامع اور طریق سلف پر گامزن تھے۔ قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث نبویہ کی مشکلات کے حل کرنے کے سلسلے میں کتابیں تصنیف کیں۔ حدیث رسول کی نقل و روایت اور درس و مطالعہ میں حد درجہ دل چسپی لیتے تھے۔

آپ کی مشہور تصانیف مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) معالم التنزیل (۲) شرح السنة (۳) المصابیح (۴) الجمع بین الصحیحین (۵) التہذیب فی الفقہ۔ امام خازن نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے کہ معالم التنزیل تفسیر کی بلند پایہ اور اس قدر کتاب ہے۔ یہ فقہاء کی جامع احادیث نبویہ سے آراستہ اور احکام شرعیہ سے پیراستہ ہے۔ شبہات و تہدیلی سے پاک ہے۔ لیکن اس میں عجیب و غریب واقعات اور نادور و نایاب قصے اور کہانیاں بھی ہیں۔ (التفسیر والمفسرون از محمد حسین الذہبی ۱/ ۲۳۶ دار احیاء التراث العربی ۱۹۷۶ء)

تفسیر بغوی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تشریح، فقہی احکام اور ائمہ کے مذاہب اور ان کے دلائل اور دیگر امور شرعیہ کی توضیح میں احادیث ضرور ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ امام بغوی خود بتاتے ہیں کہ وہ کسی آیت کی تشریح یا حکم شرعی کی توضیح کے سلسلے میں جہاں حدیث درج ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب الہی کی وضاحت و صراحت کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ کتاب اللہ کی توضیح سنت سے طلب کی جاتی ہے اور امور دین کا مدار و انحصار سنت ہی پر ہے۔ احادیث نبویہ میں نے معتبر ائمہ حدیث کی کتب سے اخذ کی ہے اور منکر و غیرہ سے متعلق روایات سے احتراز کیا ہے (معالم ج ۱/ ص ۹)

ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیہ اندلسی غرناطی مالکی (۲۸۱ھ/ ۵۳۲ھ): ابن عطیہ مالکی چھٹی صدی ہجری کے نامور اور عادل قاضی (Justice)، جلیل القدر فقیہ، معتد مفسر، بلند پایہ محدث، عربی زبان کے مایہ ناز ادیب اور صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ علم لغت اور علم نحو کے بے مثال عالم تھے اس کے علاوہ دوسرے علوم پر بھی آپ امامت کے درجہ پر فائز تھے۔ علم تفسیر اور علم فقہ میں مہارت کا کوئی جوہر نہیں تھا (اعلام للزواکی ۳/ ۵۳)۔ مشہور مفسر ابو حیان اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی تفسیر قرآن مرتب کی ہیں ان سب میں ابن عطیہ کا مقام بلند تر ہے۔ ”السحر المحیط ج ۱/ ۹

بحوالہ التفسیر والمنصورون ۱/۲۳۹

”ابن فرحون صاحب الدیاج المذہب نے آپ کو مالکی فقہ کا ستون قرار دیا ہے“

مشہور مفسر ابو حیان ہی نے کشاف اور ابن عطیہ کی تفسیر کا مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابن عطیہ کی کتاب زیادہ جامع اور غیر صحیح مواد سے پاک ہے۔ اس کے مقابلے میں زخشری کی تفسیر زیادہ بھری اور مختصر ہے (البحر ۱۰۱، بحوالہ سابق ۱/۲۱۹)

”ابن عطیہ نے دینی تصانیف کا جو ذخیرہ یادگار چھوڑا ان میں ان کی تفسیر الخیر الوجیر فی تفسیر کتاب العزیز جمد مفسرین کے نزدیک کتب تفسیر میں اہم مقام رکھتی ہے۔ بن خلدون نے اس کو جمد تفسیر کا نچوڑ قرار دیا ہے۔ ان کے قول اس میں صرف صحیح مواد کو جگایا گیا ہے۔ یہ کتاب دیر مغرب و ندلس (اسپین) میں نہایت مقبول و مستحسن خیال کی جاتی ہے۔ صاحب التفسیر و المفسرون ان کے متعلق رقم طراز ہیں کہ ”ابن عطیہ ایک آیت ذکر کے نہایت شریں و بلیغ عبارت میں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ پھر تفسیر میں وارد شدہ روایت و آثار تحریر کرتے ہیں۔ ابن جریر سے انہوں نے اتنا وہ یہ بات بعض اوقات ابن جریر کی عبارت نقل کر کے اس پر بڑی تنقید کرتے ہیں۔ قرآنی الفاظ کی تشریح کے سلسلے میں وہ اکثر عربی اشعار اور ادبی شواہد سے استدلال کرتے ہیں۔ نحوی مسائل سے بھی انہیں دل چسپی ہے۔ وہ اکثر مختلف قراءتیں ذکر کرتے ان کے جداگانہ معانی و مطالب پر روشنی ڈالتے ہیں“

(التفسیر و المفسرون ۱/۲۳۹ تا ۲۴۰)

عبداللہ بن ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بصری شافعی (۷۷۰ھ/۷۷۴ھ): ابن کثیر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ سات سال کی عمر میں اپنے بھائی کی وفات میں یتیم بنے۔ یہیں حصول تعلیم میں مشغول ہوئے۔ دین شہنشاہی و راہنہ سار جیسے بلند پایہ محدثین سے علمی استفادہ کیا۔ عرصہ دراز تک علامہ مزنی کی صحبت میں رہے۔ ان سے تہذیب الکمال کا درس لیا۔ علامہ مزنی نے آپ کو دامادی کا شرف بخشا۔ آپ نے ابن تیمیہ حرانی سے کافی استفادہ کیا۔ بدیع نظریات میں آپ ان کے حامی تھے رہے۔ آپ کی وفات ماہ شعبان ۷۷۴ھ میں ہوئی۔

ابن کثیر کا علمی مقام و مرتبہ مختلف زاویے سے کافی بلند ہے۔ وہ اپنی غیر معمولی ذہانت و طباطبائی کی وجہ سے متعدد اسلامی اور سماجی علوم پر مہارت

رکھتے تھے۔ علم نقد و جرح پر بھی گہری بصیرت کے مالک تھے۔ بالخصوص اسلامی علوم میں تفسیر و حدیث، نقد و جرح، فہم، جہل اور فتنہ جہل میں تاریخ پر عبور رکھتے تھے۔ ان کی کتاب ”البدایہ و النہایہ“ کو آج تک اسلامی تاریخ کا اہم ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ علم نقد سے بھی کافی دلچسپی تھی جیسی دینی احکام پر ایک کتاب ”تکالیف“ کا اردو میں بنایا تھا۔ ایک عرصہ تک ابن کثیر مسند فقہ و افتاء پر بھی فائز تھے۔

ابن کثیر نے مختلف علوم و فنون پر تصانیف کا بیش قیمت ذخیرہ چھوڑا ہے۔ علم تفسیر پر ان کی تفسیر ”تفسیر القرآن المکرم“ چار جلدوں پر مشتمل بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے۔ یہ تفسیر متعدد، متنوع خوبیوں سے عبارت ہے۔ ابن کثیر آیات کی تفسیر و تشریح میں حدیث، قرآنی آیات اور سلف صالحین کے اقوال کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر وہ لکیر کے فقیر نہیں کہ انہوں نے جو ممد دیا اس پر مہر لگا دی بلکہ اپنی ناقدانہ نگاہ سے ان کے اقوال کا تنقیدی منہ د کرتے ہیں، پھر اس حقیقت کا انکشاف کرتے ہیں۔ اس تفسیر کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ احکامی آیات کی تفسیر میں مؤلف فقہی احکام اور علماء و فقہاء کے اقوال و دلائل ذکر کرتے ہیں اختلافی مسائل میں مختلف مسالک و مذاہب کے دلائل کی تفصیلات بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ طلاق اور صوم سے متعلق آیتوں کی تفسیر میں خاصی تفصیل سے کام لیا ہے۔ ابن کثیر فقہاء کے اختلاف میں دخل دیتے اور ائمہ کے مذاہب و دلائل ذکر کرنے کے بعد اپنا نقطہ نظر بھی واضح کرتے ہیں۔ شافعی ہونے کے ناتے اسی مسلک کی تائید و حمایت اور تقویت میں دلائل کا انبار لگاتے ہیں۔

(التفسیر و المفسرون ۱/۲۳۲ تا ۲۳۶ ملخصاً)

ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالبی جزائری مالکی (۷۸۶ھ/۸۷۵ھ): امام ثعالبی مالکی تھے، آپ بلند پایہ عالم دین، عظیم محدث، بے مثال مفسر، جلیل القدر محقق ہونے کے ساتھ عابد و زاہد صوفی بھی تھے اور صاحب کرامت ولی بھی۔ ابن سلام البکری لکھتے ہیں: ”ہمارے شیخ محترم ثعالبی نہایت عابد و زاہد اور اکابر اولیاء اللہ میں شمار ہوتے تھے“ (التفسیر و المفسرون ۱/۲۳۷)

علمی مقام:- امام ثعالبی مشرق و مغرب کی نادریستوں اور عظیم دانش وروں میں شمار کیے جاتے تھے وہ اپنا تعارف خود کراتے ہوئے رقم طراز ہیں ”آٹھویں صدی ہجری کے اواخر میں طلب علم کے لیے الجزائر

سے نکلا۔ پہلے تونس پھر مصر پہنچا۔ پھر تونس لوٹ آیا۔ ان دنوں تونس میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو علم حدیث میں مجھ پر فائق ہو۔ میں جب بولنے لگتا تو اہل علم خاموش ہو کر میری باتیں سنتے اور حق کا ساتھ دیتے میری روایت کو قبول کر لیتے۔ جب میں مشرق سے عازم مغرب ہوا تو بعض علمائے مغرب نے کہا کہ ”علم حدیث میں آپ یگانہ عالم ہیں۔“

(مرجع سابق ۱/ ۲۴۷)

آپ کو تصنیف و تالیف سے خاصا لگاؤ تھا بالخصوص علوم قرآن سے غایت درجہ دل چسپی تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کی اکثر تالیفات اسی علم سے متعلق ہیں۔ آپ نے مندرجہ ذیل تصنیفات کا ذخیرہ یادگار چھوڑا:-

(۱) الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن (۲) الذہب الابریز فی غرائب القرآن العزیز (۳) تحفة الاخوان فی اعراب بعض آیات القرآن (۴) جامع الامہات فی احکام العبادات (۵) الانوار (فی المعجزات النبویة) (الصواعق اللامع ۳/ ۱۵۲)

تفسیری خصوصیات:- ان کی تفسیر الجواهر الحسان متنوع خوبیوں کی وجہ سے دوسری تفاسیر سے ممتاز ہے۔ مثلاً اس میں ثقہ، مستند مفسرین کی تفسیر سے مواد کشید کیا گیا ہے بالخصوص ابن عطیہ کی تفسیر سے زیادہ فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ تفسیری قوال روایت کرنے میں روایت بالمعنی کی بجائے روایت باللفظ پر زیادہ توجہ صرف کی گئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً سو کتابوں کا عطر مجموعہ ہے۔ اور مصنف علام کے بقول ”(اس کتاب میں میں نے) ائمہ ثنات کی کتب سے مواد اخذ کر کے مفید اضافے کیے ہیں۔“ اسرائیلی واقعات ذکر کرنے کے بعد ان پر شدید نقد و جرح کیا ہے۔ کہیں کہیں فقہی مسائل کا ذکر بھی ہے مگر اس کی تفصیل سے انہوں نے احتراز کیا ہے۔

(التفسیر والمفسرون از محمد حسین ذہبی ۱/ ۲۵۱ تا ۲۵۱۳)

جلال الدین ابوالفضل عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی (م ۸۴۹ھ/ ۱۴۱۱ء): امام سیوطی بارہویں صدی ہجری کے مجدد، عالم اسلام کے مرجع، احادیث نبویہ کے حافظ، کثیر علوم و فنون کے ماہر اور کثیر التصانیف عالم دین تھے۔ علوم اسلامیہ پر مہارت کے علاوہ کئی سماجی علوم سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے، امام سیوطی زود نویس اور بسیار نویس کے ساتھ خوب نویس بھی تھے یہ ایک اسکی خوبی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں ہی کو عطا کرتا ہے۔

آپ کی تصانیف کی تعداد پانچ سو سے زائد بتائی جاتی ہے۔ یہ تصانیف آپ کے دور میں مشرق و مغرب میں معروف و مشہور ہوئیں۔ امام سیوطی اصل حلی، دعوتی، تدریسی اور تصنیفی خدمات کے علاوہ اپنے دور کے تقاضے کے مطابق علوم اسلامیہ میں نکھرے ہوئے مواد کو جمع کرنے کا کام زیادہ کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام سیوطی اختراعی طبیعت کے مالک نہیں تھے۔ کیوں کہ انہوں نے زمانے کی تصنیفات اور لوگوں کے حافضے کو دیکھ کر جامع کتابیں لکھنی شروع کیں ایک جگہ خود تحریر فرماتے ہیں ”دور حاضر میں ہمت پست ہو چکی ہے اور لوگ اسید سے قطع نظر صرف متن حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتے اور طوالت سے گھبراتے ہیں۔“

تفسیر کے تعلق سے بھی آپ کے ذہن میں ایک جامع خاکہ تھا جو علم تفسیر اور قرآنی آیات کی تفسیر سے متعلق جملہ مواد پر مشتمل ایک بیش قیمت ذخیرہ ہوتا اس تفسیر کا نام بھی آپ نے ”مجمع البحرین و مطلع البدرین“ منتخب کر لیا تھا۔ حتیٰ کہ اہل حقان کو آپ نے اسی تفسیر کا مقدمہ قرار دیا ہے جو ایک زمانے سے مستقل تصنیف کے نام سے معروف ہے۔ لیکن امام کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ کما مگر پھر بھی اختصار کو مد نظر رکھ کر ”ترجمان القرآن“ کے نام سے تفسیر لکھی، مگر اس میں بھی حدیثوں کی سندیں مذکور تھیں بعد میں طوالت ہی کے سبب آپ نے سندیں بھی کو حذف کر کے اس کا نام الدر المشور فی التفسیر الماثور رکھ دیا۔ (التفسیر والمفسرون ۱/ ۲۵۱)

امام سیوطی نے ایک مختصر تفسیر جلالین کے نام سے بھی لکھی جو برسوں سے ہندوستانی مدارس کے درس نظامی میں داخل نصاب ہے آپ مسدک شافعی تھے اس لیے احکام و مسائل کی آیات کی تفسیر میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق تفسیر بھی فرماتے ہیں۔

فتویٰ نویسی، تدریس اور وعظ گوئی آپ کے مشغلے میں شامل تھ مگر بعد میں عملی تصوف کی طرف طبیعت کا میدان بڑھ گیا تھا اس لیے چالیس سال کے بعد ذکر و عبادت میں وقت کا زیادہ حصہ صرف کرتے تھے۔ (الاعلام للسزد کلی ۳/ ۱۷۱) آپ کے مناقب و کرامات کی خاصی تعداد ہے جن کو مورخین نے نقل کیا ہے۔

ناصر الدین ابوالخیر عبداللہ بن عمر بن محمد بیضاوی (م ۶۹۱ھ یا ۶۸۵ھ/ ۱۲۸۶ء): قاضی بیضاوی ساتویں صدی ہجری کے نامور قاضی ایران، عظیم فقہیہ، علوم اسلامیہ کے معتبر عالم، عربی زبان کے فن کار ادیب

اور لائٹانی مفسر گزرے ہیں۔ آپ فارس میں شیراز کے قریب بیضا شہر میں پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے بیضاوی کہلائے۔ علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کی۔ غیر معمولی استعداد کی وجہ سے شیراز کے قاضی القضاہ (Chief Justice) کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ آپ مدتوں اس منصب پر فائز رہ کر عدل و قسط کے امن و نقوش ثبت کیے۔ لوگ آپ کے منصفانہ فیصلے سے مطمئن تھے۔ ایک دور میں آپ منصب قضا سے دست بردار ہو کر تیریز چلے آئے اور یہیں ۶۸۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

آپ نے بے پناہ مصروفیات کے باوجود بھی تصنیف و تالیف کا گراں قدر ذخیرہ یادگار چھوڑا۔ یہ تصانیف علوم و فنون اور مواد کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) انوار التنزیل و اسرار التاویل . معروف بہ تفسیر بیضاوی (۲) طواع الانوار (علم توحید میں)
- (۳) منهاج الوصول الی علم الاصول (۴) لب اللباب فی علم الاعراب (۵) نظام التواریخ (فارسی) (۶) (کتابچہ) موضوعات العلوم و تعاریفها (۷) الغایۃ القصوی فی دارۃ الفتوی (فتہ شافعی سے متعلق) (الاعلام للزرکلی ۴/ ۲۳۸)۔

تفسیر بیضاوی، کشاف، امام راغب اصفہانی اور امام رازی کی تفسیر سے کشید کی گئی ہے لیکن صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ جو نکات و دقائق بیضاوی اپنی فکر رسا سے اختراع کرتے ہیں وہ اس پر مستزاد ہیں۔ یہ تفسیر کئی اعتبار سے ممتاز ہے امام بیضاوی اسرائیلیت کو ضعیف و ذلیل سے بیان کرتے ہیں۔ مختلف قرأتوں سے مختلف نکتے پیدا کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں ایمان کی تازگی اور روحانی تسلی کے لیے سورت اور آیتوں کی فضیلت سے متعلق حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ آیتوں میں بلاغت اور صنائع و بدائع دکھا کر امام بیضاوی بین السطور سے قرآن کے نہاں مطالب و معانی کی طرف جواشارے دینا چاہتے ہیں وہ انہیں کا حصہ ہے۔ آپ مسلک شافعی تھے، فتہ شافعی پر مستند اور قابل قدر کتاب بھی لکھی، اپنی تفسیر میں احکامی آیات کی تفسیر میں فقہی مسائل کی تفصیلات شافعی مسلک کے مطابق بیان کرتے ہیں گرچہ اس سے زیادہ دل چسپی نہیں لیتے، فقہی مسائل کے تذکرہ کے دوران امام شافعی کے مسلک کی تائید و تقویت میں دلائل و شواہد بھی ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ ”المطلقات يترو بصلن بانفسهن ثلثة قروء“

میں قاضی بیضاوی نے قروء سے مراد طہر لینے پر کئی شواہد پیش کیے ہیں اور امام شافعی کے مسلک کی پوری ترجمانی کی ہے، نیز وہ اپنی تحریر کے بین السطور سے حنفیہ کی تردید بھی کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال جو ان کے مقلد ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کافی ہے اس طرح سیکڑوں مثالیں ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ فتہ شافعی سے متعلق ان کی مستقل تالیف الغایۃ القصوی کا ذکر اوپر آچکا ہے جو ان کے مقلد ہونے پر شاہد عدل ہے۔

ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی حنفی (م ۷۰۱ھ): امام نسفی حنفی فتہ تفسیر کی اس قدر آواز و شخصیت کا نام ہے جس کا نام اہل علم کی زبان پر آتے ہی اعتبار، استناد، ثقاہت جیسے معتبر اور باعزت الفاظ کی گہر گہمی ذہنوں میں محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ مساوراء النہر میں شہر نسف میں جلوہ بار ہوئے۔ آپ نے علامہ شمس اللامہ کردی اور احمد بن عتابی جیسے مشائخ عصر سے استفادہ کیا۔ تصوف و سلوک سے گہرا گماں تھا، عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی آپ کی داخلی اور شخصی زندگی کے معیارات تھے۔ حدیث، فتہ، اصول اور تفسیر و لغت میں گہری بصیرت اور بے پناہ خداداد صلاحیت کی وجہ سے عہد کی نگاہ میں معتبر و مقبول تھے۔ آپ کی تصانیف علوم و معارف کا خزانہ ہیں ان میں بیشتر اصول اور علم فقہ سے متعلق ہیں اور یہ مندرجہ ذیل ہیں: (۱) متن السوافی (فی الفروع) (۲) الکافی فی شرح السوافی (۳) کنز الدقائق (فی الفقہ) (۴) المنار (فی اصول الفقہ) (۵) عمدۃ العقائد (۶) مدارک التنزیل و حقائق التاویل (فی التفسیر) (الاعلام للزرکلی ۴/ ۱۹۲)

امام نسفی کی کتاب کسر الدقائق فتہ حنفی میں ایک مستند اور جامع متن کی حیثیت سے متداول ہے۔ اس میں فتہ حنفی کے مطابق مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کی شروحات میں ”البحر الرائق اور تبیین الحقائق“ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تفسیر نسفی میں منشور خصوصیات کے علاوہ ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امام نسفی نے احکامی آیات کی تفسیر میں فقہی احکام و مسائل بیان کرتے ہیں کہیں مسائل کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس موقع پر وہ حنفیت کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے دوسرے مسلک کی پرزور تردید بھی کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے طلاق وغیرہ مسائل سے متعلق آیتوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا

ہے امام سنی نہ صرف روایتی مقدمہ تھے بلکہ ان کی کتابوں اور ان کی تفسیر کے ذریعے فقہ حنفی کو مزید تقویت ملی۔ انہوں نے بہت سے فقہی نکات کا اضافہ کیا۔ ان کی تفسیر کو ایک معتدل اور مستند تفسیر ہونے کی حیثیت سے خواص میں کافی شہرت حاصل ہوئی۔

علاء الدین ابوالحسن علی بن محمد بن ابراہیم خازن شافعی (م ۶۷۸ھ/۱۲۸۱ھ): امام خازن بغداد میں پیدا ہوئے۔ یہیں ابن الدوالیقی کے سامنے زکوٰۃ تہذیب کیا، پھر دمشق آکر قاسم بن مظفر اور وزیرہ بنت عمر سے علمی استفادہ کیا، محنت و دل چسپی سے علم و عمل اور فکر و فن میں یگانہ روزگار بن گئے مسلک شافعی تھے۔ شریک صوفی تھے، مخلوق سے ہمدردی اور محبت کرتے تھے۔ ابن شیبہ کہتے ہیں کہ ”آپ عظیم عالم دین اور بہت بڑے مصنف تھے۔ متعدد علوم و فنون پر کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں مندرجہ ذیل تصانیف کو خوب شہرت حاصل ہوئی۔

(۱) لباب التأویل فی معانی التنزیل معروف بہ تفسیر حارون (۲) عدة الافہام فی شرح عمدة الاحکام (فقہ شافعی کی فروع سے متعلق) (۳) مقبول المنقول (حدیث میں دس جلدوں پر مشتمل) (مشادات الذهب ۱/۱۳۱)

امام خازن کی تفسیر باب التأویل متعدد خوبیوں کی مالک ہے اس میں تفصیلات میں آیات اور سورتوں کی فضیلت میں امام خازن نے زیادہ تفصیلات سے کام لیا ہے۔ تاریخی واقعات بھی تفصیل مذکور ہیں۔ تفسیر بغوی اس کا خاص ماخذ ہے۔ اس میں زیادہ مواد نقل و انتخاب پر مشتمل ہے۔ اختراعی باتیں امام خازن آیتوں کی صوفیانہ تفسیر بھی کرتے ہیں۔ جن میں تزکیہ روح اخلاق و عمل کی پاکیزگی کے لیے ترغیب و ترہیب کی حدیثیں بہ کثرت ذکر کر کے ان میں ایسی نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور روح جھوم اٹھتی ہے۔

فقہی مسائل: امام خازن علم فقہ میں مسلک امام شافعی کے مقدمہ تھے انہوں نے اپنی تفسیر میں فقہی مسائل کی تفصیلات کا ذکر خوب کیا ہے۔ حکامی آیات میں فقہاء کے مذاہب و مائل پر روشنی ڈالتے ہیں اور امام شافعی کے مسلک کا پلڑا بھاری دھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، نیز آیتوں سے نمبر و از مسائل نقل کرتے ہیں۔ اطمینان کے لیے نکاح، طلاق، خلع، طہارہ، عدت، اور ایلاء سے متعلق احکام کی تفصیلات کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

غالباً اسی وجہ سے صاحب التفسیر والمفسرون نے ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ سب کچھ ہیں، مگر مفسر کم۔

(التفسیر والمفسرون ۱/۳۱۴-۳۱۵)
محمد بن یوسف بن علی اندلسی غرناطی شافعی معروف بہ ابوحیان (۶۵۴ھ/۱۲۵۵ھ): افریقہ اور دیار مغرب کے نامور عالم دین، فاضل نحو و صرف، ماہر شعر و سخن، مختلف قرأتوں کے رخصشناس، طبقات و تراجم رجال کے واقف کار علامہ ابوحیان کا نام تاریخ اسلام کے صفحات میں ہمیشہ انمٹ نقش کی طرح ثبت رہے گا۔ جن کی صدیوں اور فانی خدمات سے پورا عالم اسلام فیض یاب ہوا اور ہو رہا ہے۔ ابوحیان نے اسپین کے فضلاء سے استفادہ کیا۔ بعدہ اسکندریہ میں عبد التفسیر بن علی مریوطی، ابو طاهر اسماعیل بن عبد اللہ بن علی سے علم قرأت پڑھ کر عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد مصر میں شیخ بہاء الدین بن نحاس سے آپ نے استفادہ کیا، ابوحیان خود کہتے ہیں کہ میں نے چار سو پچاس ۳۵۰ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ابوحیان اپنے دور میں نحو و صرف کے یگانہ روزگار عالم تسلیم کیے جاتے تھے۔ علم تفسیر میں بھی ابوحیان کو گہری واقفیت حاصل تھی۔ ابوحیان نے جمال الدین ابو عبد اللہ محمد بن سیمان المقدسی معروف بہ بابن النقیب کی کتاب ”البحر المحیط و التحصیل لاقوال ائمة التفسیر“ سے خوب استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب علم تفسیر میں سو جلدوں پر مشتمل ہے۔ لکھنا، پڑھنا اور روایات سننا، سنانا ان کی زندگی کا خوب صورت مشغلہ تھا، صفدی کہتے ہیں ”میں نے ہمیشہ ابوحیان کو لکھتے، پڑھتے اور روایات سننے دیکھا اس کے سون کا کوئی مشغلہ نہ تھا“۔ ان کی تصانیف علم و فن، نکتہ آفرینی میں اجواب ہیں مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں:-

(۱) البحر المحیط (علم تفسیر میں) (۲) غریب القرآن (۳) شرح التسهيل (۴) نہایة الاعراب (۵) خلاصة البیان۔

ابوحیان شافعی تھے آپ کی تفسیر میں احکامی آیات کے ذیل میں فقہ شافعی کے مطابق جزئیات پر روشنی پڑتی ہے۔ نیز اس سلسلے میں مختلف آراء اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس تفسیر میں زیادہ تر نحوی و صرفی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان مسائل میں ابوحیان زنجیری اور ابن عطیہ جیسے بلند پایہ نحویوں کی بھی خبر لی ہے۔ مگر ان کے علمی قد و

قامت کا وہ کھلے دس سے معترف ہیں۔ اور اہل علم کی یہی شان بھی ہوتی ہے۔ (التفسیر والمفسرون ۱/۳۱۹)

محمد بن محمد بن مصطفیٰ ابوالسعود عمادی حنفی (۸۹۳ھ/۹۸۲ھ):
امام ابوالسعود دسویں صدی ہجری کے نامور مفسر، صاحب رائے دانش ور، نکتہ راس فقیہ، بلند پایہ ادیب اور اپنے وقت کے عادل قاضی تھے۔ آپ نے ۸۹۳ھ کو قسطنطنیہ کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں آنکھ کھولی، آپ کے علم و فضل کے بارے میں علما کی رائے ہے کہ ”(آپ) علم و فضل کی گود میں پئے، بڑھے اور پروان چڑھے۔ زندگی بھر علوم و فنون کی خدمت میں مشغول رہے۔ اپنے والد سے اکثر علمی کتب پڑھیں اور دیگر اکابر سے کسب فیض کیا۔ ترکی کے بہت سے مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مختلف اوقات میں برسر قسطنطنیہ اور عداۃ عسکری میں منصب قضا پر متمکن ہوئے اور برابر تیس (۳۰) سال تک یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اس مدت میں انہوں نے فتویٰ نویسی میں کامل مہارت و براعت کا ثبوت ہم پہنچایا۔

آپ کی خدمات کے متعلق مؤرخین کا بیان ہے ”کہ آپ سائل کے سوال کے مطابق فتویٰ لکھتے۔ اگر سوال ظلم میں ہوتا تو اسی وزن و قافیہ میں اس کا منظوم جواب دیتے۔ اگر سوال سبج نثر میں ہوتا تو جواب بھی ویسا ہی لکھتے۔ اگر سائل ترکی یا عربی میں لکھتا تو آپ اسی زبان میں جواب دیتے۔ آپ نے جمادی الاولیٰ ۹۸۲ھ کو قسطنطنیہ میں وفات پائی۔ درمیزبان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں مدفون ہوئے۔ (التفسیر والمفسرون از محمد حسین الذہبی ۱/۳۳۵-۳۳۶ دار احیاء التراث العربی ۱۹۷۶ء)

آپ نے مشاغل کے ہجوم میں زندگی کا بیشتر حصہ بتایا۔ تدریس، منصب افتا و قضا کے علاوہ آپ نے تالیف کے لیے بھی وقت کا بچہ حصہ صرف کیا جس میں آپ کی تفسیر ارشاد العقل السلیم الی مزایا الكتاب الکریم معروف بہ تفسیر ابوالسعود ”وجود میں آئی۔ مؤرخین فقہاء اور علمائے فصاحت و بلاغت نے اس کی شان میں حقیقت پسندانہ تاثرات اور مدحیہ کلمات کا اظہار کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تفسیر حسن تعبیر اور طرز زاد کی دلکشی، بلاغی اسرار و رموز کی عقدہ نشینی، دلائل و براہین کی قدرت اور لطائف و نکات کی جامعیت کی وجہ سے عدیم

الظہیر اور لا جواب ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں ”(یہ تفسیر ان گنت لطائف و نکات اور فوائد و اشارات کی جامع ہے۔ حسن تعبیر کی بنا پر ابوالسعود کو ”خطیب الفسریں“ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک برہنہ حقیقت ہے کہ تفسیر کشاف اور بیضاوی کے بعد کوئی تفسیر اس مرتبہ کو نہیں پہنچی۔

(الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ۔ ص ۸۲)
امام ابوالسعود حنفی المسک تھے۔ ان کی تفسیر میں بھی فقہی احکام، مسائل، اصول و فروغ اور دلائل و براہین کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ فقہی تفصیلات سے وہ گریز کرتے ہیں۔ صرف ائمہ کے فقہی مساکب بیان کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں امام ابوالسعود جس طرح خود معتدل مزاج اور معتدل فکر کے حامل تھے یونہی ان کی تفسیر بھی اعتدال و توازن کا اسی نمونہ ہے۔ (مرجع سابق ۱/۳۵۱)

شہاب الدین ابوالشامہ سید محمود آفندی شافعی آلوسی (۱۲۱۷ھ/۱۲۷۰ھ): امام آلوسی اپنے دور کے سرخیل علمائے عراق میں شمار کیے جاتے تھے، علوم اسلامیہ کے علاوہ کئی سائنسی اور تاریخی علوم پر درک رشتہ تھے، بے مثال خطیب، باکمال مدرس تھے، وسیع المطالعہ فقہیہ، مفتی اور مدبر تھے، انظیر محدث و مفسر تھے۔ قدرت نے آپ کو بلا کا حافظہ عطا کیا تھا۔ خود کہتے ہیں ”میں نے اپنے ذہن کے حوالے کوئی ایسی مانت نہیں کی جس میں اس نے خیانت کی ہو اور اپنے ناخن فکر و تدبر کو جس مثال کام کی رہ کشائی کے لیے بھی استعمال کیا تو اس نے اس امر کی پرتیں نہ کھوایا۔“

وہ احکامی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فقہاء کے مذاہب و اصول بیان کرتے ہیں اور آخر میں بھی شافعی مسلک کو قوی قرار دیتے ہیں۔ ”المطلقات بنبر بصر الخ“ انی آیت کی تفسیر کے بعد ملتے ہیں کہ یہاں شافعیہ کا مسلک قوی معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ جو شخص ان کے دلائل دیکھتا ہے اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات ملاحظہ کرتا ہے وہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا ”آپ نے ۱۲۱۷ھ میں کرخ بغداد میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد گرامی، شیخ خالد نقشبندی اور شیخ علی سیدی کے علاوہ اکابر علمائے کرام سے علمی استفادہ کیا۔ تیرہ (۱۳) سال کی عمر میں تدریس و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ کثیر طلبہ نے آپ پر علم و علم سے سیرابی حاصل کی۔ آپ طلبہ کے لیے علمی درس کے علاوہ ہوشل اور اس کے لوازمات کا بھی انتظام فرماتے تھے اور ہاشل میں رہنے والے طلبہ کو اخلاق کی تہذیب، نفس کے تزکیہ، اور

انسانیت و آدمیت کی تعمیر کا سیتہ جی سمجھاتے تھے۔ حضرت شیخ آلوسی کی زندگی کا سب سے پرکشش پہلو یہ ہے کہ انہوں نے علوم کی ترویج و اشاعت ان کی نوک پلک سنوارنے میں پوری زندگی صرف کر دی۔ بتایا جاتا ہے آپ اکثر یہ شعر گنگنایا کرتے تھے۔

سہری لتفقیح العلوم الدلی — من فصل غانیۃ و طیب عناق علوم (معارف) کی نو پلک سنوارنے کے لیے میری شب بیداری حسین و جمیل عورت کی ملاقات سے لذیذ تر ہے۔

۱۲۳۸ھ میں آپ کو مفتی احناف مقرر کیا گیا۔ ماہ شوال ۱۲۶۳ھ میں افتا کے منصب سے الگ ہو کر تفسیر قرآن کی تالیف میں مصروف ہو گئے۔ ۱۲۶۷ھ میں قسطنطنیہ واپس لوٹ کر سلطان عبدالحمید خاں کی خدمت اپنی تفسیر پیش کی۔ سلطان نے اس کو خوب سراہا۔ آپ نے اس کا آغاز ۱۲۶۷ھ شعبان ۱۲۵۲ھ بوقت شب کیا اور اس کی تکمیل ۳ ربیع الآخر ۱۲۶۷ھ کو کی۔ اس وقت کے وزیر اعظم علی رضا پاشا نے اس کا نام ”روح المعانی فی تفسیر القرآن و السبع المثانی“ تجویز کیا۔

(التفسیر والمفسرون ۱/۳۵۳)
علامہ آلوسی ادیان و مذاہب کے زیر دست عالم تھے۔ آپ مسلک شافعی تھے۔ لیکن کچھ مسائل میں حنفیہ کی تقلید کرتے تھے۔ آپ کی تفسیر اتحاد خابری و رباعی خصوصیات کی جامع کے باوصف فقہی احکام و مسائل کی ترسیل و تفہیم میں اپنا جواب تمہیں رکھتی۔

وہ احکامی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کے مذاہب اور اس کے اہل بیان کرتے ہیں اور آخر میں کبھی کبھی شافعی مسلک کو قوی قرار دیتے ہیں ”المطلقات بتوضیح“ والی آیت کی تفسیر کے بعد لکھتے ہیں کہ یہاں شافعیہ کا مسلک قوی معصوم ہوتا ہے جو شخص ان کے دلائل دیکھتا ہے اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات ملاحظہ کرتا ہے وہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا، ”امام آلوسی نہ صرف رسمی مقلد تھے بلکہ ہمدانی کے باوجود تقلید پر ان کا عمل اس نظریے کو مزید استحکام عطا کر رہا ہے۔

ابو بکر احمد بن علی رازی بھاس خفی (۳۰۵/۳۷۰ھ):
حضرت ابو بکر بھاس رازی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی ہجری کے نامور خفی فقہیہ اور عالم قرآن تھے، اہل علم کے مشہور ترین فضلا میں شمار کیے جاتے تھے۔ ۳۲۲ھ میں بغداد پہنچے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں علی بن اسدین انصاری کے حلقہ درس میں فقہ کا مطالعہ کیا، العاصم اور عبد

الباقی قانع استاذ دارقطنی سے احادیث کی روایت کی اور پھر علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ آپ نے اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ علم و فن کی خدمت، درس و تدریس، فقہ و افتا اور دیگر علمی مصروفیات میں صرف کیا۔ جس زمانے میں بغداد میں آپ کا قیام تھا۔ فقہ حنفی کی مملکت میں آپ ہی کا سکہ رائج الوقت تھا۔ آپ کی خدمات سے مسلک حنفی کو استحکام اور قرار ملا، آپ کے بحر علم سے لائق اشد تشنگان علوم نے سیرابی حاصل کی، ان میں قدوری، ابو بکر خوارزمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ علمی جاہ جلال کی وجہ سے منصب قضا کے لیے دوسرے مرتبہ نامزد کیے گئے لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے محدثین اور فقہاء کے درمیان ثالثی کے فرائض انجام دیے، یہ جس کے نتیجہ خیز اثرات رونما ہوئے۔ آپ نے ۷ ہجری المجہد ۳۷۷ھ میں بمقام نیشاپور وفات پائی۔ آپ علمی انہماک کے باوجود بہت سی قابل قدر تصانیف یادگار چھوڑیں۔ جن میں (۱) کتاب الاصول شرح الجامع الکبیر لشیبانی (۲) امام طحاوی کی المختصر فی الفقہ کی شرح، تفسیر میں احکام القرآن قابل ذکر ہیں۔ (التفسیر والمفسرون ۲/۳۳۸)

علمائے اسلام کے نزدیک بھاس کی تفسیر فقہی تفسیر کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے جس میں آیات کے ذیل میں فقہی احکام، مسائل کا استنباط، اور اختلافی مسائل میں دلائل و براہین کا بکثرت تذکرہ ہے امام بھاس نے فقہی تفسیر کے نظریے کے مطابق اس کی ترتیب و ترویج بھی کی ہے۔ اور پوری تفسیر امام ابو حنیفہ کی تائید و تقویت اور دوسرے مسالک کی تردید سے عبارت ہے، یہی وجہ ہے اس میں آیتوں کی دیگر خصوصیات پر بہت کم روشنی ڈالی گئی ہے۔

ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد معافری اشعری مالکی (۳۶۸ھ/۵۳۳ھ):
اسپین (اندلس) کے مشہور قاضی اسلام، حافظ حدیث، فقہی اصول و فروع کے بے نظیر عالم، تاریخ و ادب کے رمز شناس اور علم تفسیر کے فقیہ المثل عالم قرآن علامہ ابن عربی مالکی کی ذات کی تعریف کا محتاج نہیں۔ زر کلی لکھتے ہیں کہ ”بلغ رتبة الاجتهاد فی علوم الدین“ کہ ابن العربی سوم دینیہ میں مرتبہ اجتہاد پر فائز تھے۔ ابن بشوئل کہتے ہیں۔ ”حتام علماء الاندلس و احرا انمہا و حصا طہا“ کہ ابن العربی اندلسی ملاکی آخری زری، ورحمۃ اللہ علیہ کرام کے سلسلے کا آخری حصہ ہیں۔ (الاعلام لمؤرخ کلی ۶/۱۰۶) ہیں۔

آپ اشبیلہ (Seville) میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کے ہمراہ آپ نے مشرق کا سفر کیا، بغداد، شام اور مصر کے مشہور فقہاء مثلاً لطرطوشی، ابوبکر الشاشی اور الغزالی وغیرہ سے تحصیل علم کیا۔ اور علوم دینیہ پر کامل عبور حاصل کیا۔ بالخصوص ادب میں غیر معمولی مہارت حاصل کی۔ ۲۸۹ھ میں حج کیا، ۳۹۳ھ میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو آپ دوبارہ اشبیلہ (Seville) تشریف لائے اور یہاں قاضی القضاء (Chief Justice) کے عہدہ پر فائز کیے گئے۔ اس کے بعد آپ فارس آ گئے اور یہیں ۵۴۳ھ ۱۱۴۸ء میں وفات پائی۔ علامہ ابن العربی نے جس جگہ بھی سکونت اختیار کی علم و فن اور تصنیف و تالیف سے ان کا تعلق ضرور جڑا رہا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ۴۰ سے زائد بتائی جاتی ہے مگر ان میں اکثر ناپید ہیں مشہور تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) العواصم من القواصم (۲) عارضة الاحوذی فی شرح الترمذی (۳) القبس (فی شرح المؤطا) (۴) الانصاف فی مسائل الخلاف (۲۰ جلدیں) (۵) اعيان الاعیان (۶) المحصول (اصول فقہ میں) (۷) کتاب المتکلمین (۸) قانون التاویل (۹) احکام القرآن (تفسیر میں) (الاعلام للزورکلی ۱۰۶/۶) اردو دائرہ معارف اسلامیہ حیدرآباد/۶۰۵ ان کی تفسیر فقہ مالکیہ میں اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن العربی مالکی تھے اس لیے فقہ مالکی کا دفاع اور اس کی پر زور تائید و حمایت کرتے ہیں۔ وہ احکامی آیات کی تفسیر میں نمبر دواز مسأئل کا استخراج کرتے ہیں اور کسی آیت کی تفسیر میں فقہ سے متعلق اکثر چیزوں کو بیان کر ڈالتے ہیں۔ اختلافی مسائل میں ان کا منظرانہ اسلوب خاص طور پر دیکھنے کے قابل رہتا ہے۔ ابن العربی اپنی باتوں میں مخلص ہیں۔ آپ افراط و تفریط سے الگ ہو کر اعتدال پسندی کی راہ پر گامزن ہیں کچھ لوگ ابن العربی پر ائمہ کے تئیں تعصب کا الزام عائد کرتے ہیں جو کسی طرح درست نہیں۔

ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری قرطبی اندلسی مالکی (م ۶۷۱ھ / ۱۲۷۳ء): امام قرطبی عظیم عالم دین عارف باللہ اور عابد شب زندہ دار تھے۔ دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر ذکر و عبادت اور اخروی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ تکلف و تصنع سے پاک صاف سادگی کے دل دادہ تھے۔ عالم یہ تھا کہ صرف ایک لباس زیب تن کرتے اور سر پر ایک ٹوپی رہتی تھی۔ تمام اوقات اللہ کی عبادت و ریاضت یا تصنیف و

تالیف میں بسر کرتے تھے۔ آپ نے تصانیف کا بیش بہا ذخیرہ یادگار چھوڑا جو مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) الجامع الاحکام القرآن (۲۰ جلدیں) معروفہ بہ نفسیر قرطبی (۲) قمع الحرص بالزهد والقناعة (۳) الاسنی فی شرح اسماء الحسنی (۴) التذکار فی الفضل الاذکاء (۵) التذکرۃ باحوال الموتی و احوال الاحیاء (الاعلام ۲۱۸/۶)

تفسیر قرطبی ایک معتدل، متوسط اور پاک باز صاحب بصیرت کی تالیف ہونے کی حیثیت سے اہل علم کے نزدیک معروف و متداول ہے۔ قرطبی کے یہاں کچھ دوسرے منسرخین کی طرح شدت و سختی نہیں۔ مالکی ہونے کے باوجود اگر کوئی قوی دلیل و برہان مذہب مالکی کے خلاف ہے تو اس وقت دلیل و حدیث کی پیروی کرتے ہیں یکن اس کا یہ ہم زم مطلب نہیں، و تنقید کے بن اف میں جیسا کہ غیہ متقدمین دلیل میں اس بات کو شد و مد کے ساتھ پیش کرتے ہیں یوں کہ جب حدیث متحمل گئی اور قرطبی نے اسی پر عمل کیا تو اب امام مالک کا شیخ مسلک و مذہب ان کے نزدیک وہی ہوا کیوں کہ امام مالک سے ثابت ہے کہ جب حدیث متحمل جائے تو وہی میرا مسلک ہے۔ اس لیے یہ عمل تنقید کے خلاف نہیں بلکہ نظر یہ تنقید کو مزید قوت عطا کر رہا ہے۔ قرطبی نے زیر نظر تفسیر احکام و مسائل کے استنباط و استخراج ہی کے تعلق سے مرتب کی ہے اس لیے یہی عنصر ان کے ہاں غالب ہے وہ آیتوں کی تفسیر میں نمبر دواز مسائل کا استخراج کرتے ہیں اختلا فی مسائل میں تمام مسائل کے دلائل و براہین ذکر کرنے کے بعد اپنی فیصلہ کن رائے سے نوازتے ہیں۔ تفصیل کے لیے کسی بھی آیت کے ذیل میں ان کی فقہی تفسیر کے شہد پارے دیکھے جاسکتے ہیں۔ (الفیہ والمفسر ون ۲، ۳۵۹، ۳۶۰)

خلاصہ یہ کہ امام قرطبی کی تفسیر اپنی جامعیت غیر جانبداری اور اعتدال و توازن کی وجہ سے اہل علم کے نزدیک زیادہ مسلم و قبول ہے۔ امام قرطبی کے بارے میں مؤرخین کا ماننا ہے کہ ان کی قوت استخراج و استنباط اتنی تیز اور پختہ تھی کہ ایک آیت کی تفسیر میں مسائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام قرطبی اس وصف کے مالک ہوتے ہوئے آیتوں کی تفسیر کو اپنی فکر کے تابع نہیں بنایا بلکہ فقہ و رائے مجتہدین نے جو اصول اور ضوابط فراہم کیے تھے اسی کے آئینے میں آپ

نے گفتگو کی ہے اور ان کے مسالک و مذاہب کو غیر جانب دارانہ طور پر بیان کیا۔ نیز کہیں کہیں مذہب مالکی کی قوت بھی ثابت کی ہے امام کا یہ عمل کھلم کھلا ان کے مقلد ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے

قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی (۱۱۳۳ھ/۱۷۳۰ء-۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ء) قاضی ثناء اللہ حنفی مجددی برصغیر۔ نامور عالم دین اور بے مثال منہ زر۔ ہیں۔ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے، دہلی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م ۱۱۷۶ھ-۱۷۶۲ء) سے حدیث سنی اور دیگر اکابر علم و مشائخ دہلی سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کیے۔ حافظ محمد عابد لاہوری نقشبندی سے علم طریقت حاصل کیا نیز مشہور زمانہ صوفی حضرت شیخ مرزا مظہر جان جاناں سے بھی علم تصوف حاصل کیا۔ مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی باتیں نوویوں و دیگر "علیہ الہدی" کا سب دیا۔ تحصیل علم کے بعد قاضی صاحب وطن مالوف پہنچ کر تصنیف و تالیف اور علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت میں لگ گئے چنانچہ آپ نے تفسیر و کلام، تصوف و ردیہ موم پر اپنی بیش بہا تصانیف کا ذخیرہ دیا، کارچھوڑا۔ قاضی صاحب اپنے دور میں اپنی جوہر طبع، صلابت فکر، اور پختل عقل ہیں۔ دور نئے اسی سے پانی پت میں منصب قضا پر فائز ہو کر اس کا حق ادا کیا۔ آپ کی تحقیقی خدمات اور ذہانت کو دیکھ "شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آپ کو "پہلی وقت" کا خطاب دیا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ہمیں سے زائد بتائی جاتی ہے۔ مشہور تصانیف مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) وصیت نامہ (۲) مالا بد منہ (۳) ارشاد الطالبین (۴) جواهر القرآن (۵) شہاب ثاقب (۶) تذکرۃ المعاد (۷) رسالہ در اباحت و حرمت سوود (۸) رسالہ در مسئلہ سماع و وحدت وجود (۹) السیف المسلول (۱۰) رد مذہب شیعہ (۱۱) رسالہ حرمت متعہ اور (۱۲) التفسیر المظہری

پنی تفسیر میں قاضی صاحب نے محدثانہ عظمت دکھائی ہے، نیز علم فرائض اور غیر متعلقہ بحثوں کو بھی اختصاراً جگہ دی ہے۔ اس تفسیر میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس میں احکامی آیات کی تفسیر میں فقہی مسالک کا بیان ملتا ہے۔ اختلافی مسائل میں مختلف مسالک کے دلائل و براہین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تفسیر مظہری قدیم مفسرین کے اقوال کی جامع اور تاویلات صحیح سے مزین ہے۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۶/۱۰۳۲-۱۰۳۳) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مندرجہ بالا طور میں تقلید کے متعلق مفسرین اور ان کی تفسیر کے حوالے سے جس طرح کی بحثیں پیش کی گئیں اس کا مقصد یہ ہے کہ علوم قرآن اور اللہ کے کلام کے اسرار و رموز سے واقف کاروں کی ایک مستند اور معتبر جماعت جن کے علمی جاہ و جلال پر امت کا سواوا عظیم یقین و ایمان رکھتا ہے وہ جماعت بھی تقلید کے سلسلے میں نیت کے اعتبار سے نہ صرف مخلص ہے بلکہ خود ان کا عمل بھی، اسی کا مطابق رہا ہے۔ یونہی قرآن کریم کی فقہی تفسیر میں بھی ان کا قدم شتر بے مہار کی طرح بہکا نہیں ہے اور نہ قدم نے خود ساختہ باتیں برحق ہے بلکہ مذاہب نے اپنے میں جو باتیں پہنچ ہو سکتی تھیں، انہیں اور قلم لیا ہے۔ اسی مفسر نے نکتہ فریابی اور مسائل و احکام کے استنباط و اختراع میں داد تحریر دی ہے، تو اس میں بھی ائمہ مجتہدین کے وضع کردہ اصول و ضوابط کی پوری پوری پاسداری نظر آتی ہے۔ جب امت کا تابرا ائمہ ردوہ الامہ کی تقلید سے اپنے آپ کو آزاد نہیں گردانا تو آج کے اس علمی زوال اور قحط الرجال کے دور میں مسلمان کیوں کہ شرعی احکام و مسائل تقلید سے اپنے آپ آزاد کر سکتا ہے۔ یہ بات ائمہ تفسیر سے اندھی عقیدت کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ وقت کی ایک نھوس اور ناقابل انکار حقیقت کا اظہار ہے، جس کے بغیر مسلمان ہی نہیں، کوئی بھی انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یونہی یہ پہلی ریت رہی ہے ہر ناواقف کا شخص اپنے سے زیادہ جاننے والے شخص سے خدمات حاصل کرتا ہے اسی طرح علمی امور و احکام جن والہ، رس کے کلام سے براہ راست کوئی شخص اخذ نہیں کر سکتا ایسے مسائل میں اردو مجتہدین کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس میں حیرت یوں ہے جب کہ یہی فاضل آزاد ہیں۔ ورنہ ہر شخص شریعت میں بھی ہر طرح کی آزادی تجدد پسندی کا مظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ غیر متقدمین کرتے ہیں تو اسلامی شریعت کا اللہ ہی حافظ۔ جس طرح معاشرے میں زیادہ آزادی اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، یونہی شریعت میں بھی نا من سب تجدد پسند اور ناموزوں آزادی کی وجہ سے عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے افراط و تفریط سے ہٹ توازن و اعتدال کی راہ اپنانے میں قوم، ملت اور شریعت کی بھلائی ہے۔

مسند زید امام اعظم

سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا علم حدیث میں جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کسی پر مبنی نہیں ہے، جہاں ایک جانب آپ امام الفقہ ہیں، وہی دوسری جانب آپ امام الحدیث بھی ہیں، بعض لوگ تعصب کی بنا پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ علم حدیث میں بہت کم درجہ رکھتے تھے، آپ کا علم حدیث میں مبلغ علم چند احادیث ہیں، ان متعصبین و منہلین کی یہ زام تراشی حقیقت سے انتہائی دور ہے، امام اعظم علیہ الرحمہ نے ہزار ہا مسائل کا استخراج و استنباط فرمایا، جس کے احسان سے امت مسلمہ بقیامت سبکدوش نہیں ہو سکتی، یہ استخراج و استنباط آپ کی وسعت علم حدیث پر واضح طور پر دلالت کر رہا ہے۔

استخراج مسائل سے صرف نظر آپ کی وسعت علم حدیث پر آپ کی مسانید بین ثبوت فراہم کرتی ہیں، جس کثرت سے مسانید ابی حنیفہ نامی گئیں، شاید ہی کسی شخص کی مسانید بھی سیں ہوں، صحاح، سنن، جوامع، مسانید، معاجم وغیرہ مختلف عنوانات حدیث پر بے شمار کتابیں تالیف کی گئیں۔ لیکن کسی ایک شخص کی روایت کو مستقل مجموعہ کی شکل میں قلم بند کرنے کا رواج نہ تو علمائے متقدمین کے دور میں ہوا اور نہ ہی علمائے متاخرین کے دور میں ہو سکا، میرے انتہائی ناقص و محدود مطالعہ کی روشنی میں امام اعظم کی فرید العصر شخصیت ایسی ہے، جن کی روایات کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتناء کیا گیا اور کثرت سے ان کی مسانید مرتب کی گئیں، مسانید ابی حنیفہ کو مرتب کرنے والے اشخاص معمولی نہیں ہیں، بلکہ اپنے زمانے کے ائمہ وقت اور حفاظ حدیث ہیں یہ حضرات خود اس ائق تھے کہ ان کی مسانید کبھی جائیں امام اعظم کی اس خصوصیت میں اگر آپ کا کوئی ہمسر ہو سکتا تھا تو وہ امام مالک علیہ الرحمہ کی ذات ہو سکتی تھی۔ ان مسانید کی موجودگی میں آپ پر یہ الزام لگانا کہ آپ کا مبلغ علم حدیث چند احادیث ہیں، انتہائی بے انصافی و بددیانتی کی بات ہے۔ ہم دیکھیں ان محدثین و حفاظ حدیث کی تحقیق پیش کرتے ہیں، جنہوں نے امام اعظم کی مرویات کو مستقل طور پر علیحدہ تصنیفات میں مدون فرمایا ہے۔

(۱) حافظ ابن عساکر - ابوالفتح عمر بن حسن المدنی الشافعی مشہور اور نامور محدث ہیں آپ کی ولادت ۳۹۹ھ میں اور وفات ۴۸۵ھ میں ہوئی۔ حافظ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کا ذکر ان الفاظ سے شروع کیا ہے ابن عساکر الامام الحافظ الکبیر محدث الشام فحضر الانمة صاحب التصانیف والکتب (تذکرۃ الحفاظ، ص: ۱۲۲، ج: ۳) ابن عساکر حافظ کرامت شام فخر ائمہ اور صاحب تصنیف شخص ہیں، انہوں نے ابن عساکر نے امام اعظم کی روایت کردہ احادیث کو یکجا فرمایا، ان کی تالیف کردہ کتاب مسند ابی حنیفہ کا ذکر محدث زابر کوثری صاحب اور ڈاکٹر کرد علی صاحب نے بھی کیا ہے، ابن عساکر کی مسند ابی حنیفہ کا شمار جامع مسانید میں ہوتا ہے۔

(۲) حافظ ابن شاہین :- ابو حفص بن احمد بن عثمان بغدادی معروف بہ ابن شاہین کی ولادت با سعادت ۳۹۷ھ میں ہوئی اور آپ کا وصال ۳۸۵ھ میں ہوا آپ کا شمار بلند پایہ محدثین اور نامور مصنفین میں ہوتا ہے، آپ اپنی خود نوشت میں تحریر کرتے ہیں کہ:

”میں نے تین سو تیس کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں تفسیر کے ایک ہزار، مسند کے تیرہ سو، تاریخ کے ڈیڑھ سو جز ہیں۔“

(تذکرۃ الحفاظ ص: ۱۹۶، ج: ۳)

حافظ ذہبی ان کے بارے میں رقم طراز ہیں: ابی شاہین الحافظ المفید المکثر محدث العراق صاحب التصانیف (تذکرۃ الحفاظ ص: ۱۹۵، ج: ۳) ابن شاہین محدث عراق، صاحب تصانیف، حافظ حدیث تھے۔ انہوں نے محمد بن ابی غنیم، محمد بن ہرون الخدرا اور ابو حنیفہ بن العباس وغیرہ سے احادیث سنی اور ائمہ نے آپ سے روایت کی ہے، حافظ ابن شاہین نے امام اعظم کی جو مسند لکھی ہے، اس کا تذکرہ محمد زابر کوثری نے اپنی تالیف ”تسانیب الحطیب فی مساقہ فی ترجمۃ ابی حنیفۃ من الاکاذیب“ میں کیا ہے۔

(۳) حافظ ابن خسرو - ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن حسن

حدیث میں مصروف ہو گئے۔ طلب حدیث کے سلسلے میں مصر، شام، جزیرہ اور عراق کی خاک چھانی، انہوں نے امام محمد بن جریر طبری سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا، اکابر محدثین دارقطنی، ابن شہین، یرقانی اور ابو نعیم جیسے اپنے وقت کے یگانہ روزگار حضرات نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا ہے۔ دارقطنی نے ہزار ہا احادیث کریمہ کی سماعت آپ سے کی ہے، اسی سبب دارقطنی آپ کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی آپ کی موجودگی میں سہارا لگا کر نہیں بیٹھے، ہمیشہ آداب تلمذ کو پیش نظر رکھ کر بادب بیٹھے۔ حافظ امام ذہبی اپنی شہرہ آفاق کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے بارے لکھتے ہیں "محمد بن المصطر الحافظ الامام الثقة محدث العراق" (تذکرۃ الحفاظ ص ۳۱۸۹) حافظ داماد محمد بن مظفر ثقہ اور محدث عراق تھے۔ پھر آگے چلے کر لکھتے ہیں: "و جمع و الف و عن مطابق هذا الفن له يتحلف روى عنه الدار قطنی و ابن شاهین و ابو الفتح ابی الفوراس و المالینی و ابو نعیم" انہوں نے احادیث جمع فرمائی اور کتب تالیف فرمائی، جو اس مبارک فن کے اصول سے تجاوز نہیں کرتی ہیں، ان سے دارقطنی، ابن شہین، ابو فتح ابی الفوراس، المالینی اور ابو نعیم نے روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر مقدسی نے "تعییل المسعفة" سر و اندر حال الانمة الاربعة" کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو مسند ابی حنیفہ لکھی ہے، وہ حافظ ابو ہریرہ مرقی کی مسند ابی حنیفہ کے برابر ہے، جس میں صرف امام ابو حنیفہ سے مروی احادیث مرفوعہ درج نہیں اور یہ امام حارث کی تصنیف سے چھوٹی ہے۔

(۶) حافظ ابو نعیم اصبہانی: - حافظ ابو نعیم اصبہانی مشہور محدث اور مصنف ہیں ۳۳۶ھ میں ولادت ہوئی، مصری میں ہی ساری دنیا کے مشہور مشائخ کرام سے روایت حدیث کی اجازت مل چکی تھی، حافظ ذہبی ان کے متعلق لکھتے ہیں: "لہ تھیالہ من لقی الکبار مالہم یقع لہ حافظ" کبار محدثین سے جس قدر ان کو شرف ملاقات حاصل ہوا وہ کسی اور حافظ حدیث کو نہ ہو سکا، امام ذہبی نے آپ کا ذکر تذکرۃ الحفاظ میں "ابو نعیم الحافظ الکبیر محدث العصر" کے الفاظ سے کیا ہے (تذکرۃ الحفاظ ص ۲۹۱، ج ۳ مطبع دائرة المعارف النظامیہ حیدرآباد) حافظ ابو نعیم نے ضخامت کے اعتبار سے اگرچہ چھوٹی مسند ابی حنیفہ لکھی ہے۔ مگر وہ بہت جامع ہے، انہوں نے انتہائی تحقیق کے بعد اس کے

الموتی ۵۳۲ھ بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں، فن حدیث میں حافظ ابن عساکر کو آپ سے شرف تلمذ حاصل تھا، انہوں نے طلب حدیث میں بڑی جانفشانی سے کام لیا، یہاں تک کہ ان شیوخ سے بھی سماعت حدیث کی جو خود نیچے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، دور دراز سے آنے والے تشنگان علم حدیث کو یہ اب کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مسانید و جمع فرمایا، آپ فقہیت میں بھی یکتائے زمانہ تھے، حافظ شمس الدین ابو الیمن محمد علی حسینی المتوفی ۷۶۵ھ نے صحیح ستہ، موطا، مسند شافعی، مسند احمد اور مسند ابی حنیفہ کے رجال کے حالات ایک مبسوط کتاب میں تحریر فرمائے ہیں۔ جس کا نام التذکرۃ برجال العشر ہے اس میں حافظ حسینی نے امام ابو حنیفہ کی تمام مسانید میں سے جس مسند کا انتخاب کیا ہے، وہ حافظ ابن خسرہ کی مسند ہے، اس انتخاب سے ابن خسرہ کی تائید کردہ مسند ابی حنیفہ کے مرتبے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

(۴) حافظ محمد بن محمد بن حفص وری: - ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، ورعطاء کی نسبت سے شہرت ہے، ۲۳۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۳۱ھ میں وفات ہوئی، فن حدیث کی تحصیل یعقوب دورق زبیر بن بکار، حسن بن عرفہ اور امام مسلم بن حجاج وغیرہ سے کی، ان سے دارقطنی، ابن عقدہ اور ابن اعظم جیسے اکابر حفاظ نے اس فن عظیم کو حاصل کیا۔ (تذکرۃ الحفاظ ص ۸۲۸/۳، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان ۱۳۷۴ھ) میں ذہبی مانتے ہیں "کان معروفاً بالثقة و الصلاح و الاحتماد فی الطبیب" محمد ثقہ ثابت صالح وشیخ اور طبیب حدیث کے لیے کوشش کرنے میں معروف و مشہور تھے، محدث دارقطنی سے ایک بار ان کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے جواب دیا ہو ثقة مامون و وثق مامون ہیں، حافظ ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی روایات کو ایک مستقل تالیف میں علیحدہ جمع فرمایا ہے، جس کا ذکر محدث خطیب بغدادی فی تاریخ بغداد میں متعدد جگہ آیا ہے۔ لہذا محمد ابن الحسن بن الدانق ابو داؤد البجالی کے تذکرۃ میں لکھتے ہیں "روی عنہ محمد بن مخلد الدورق فی جمعه حدیث ابی حنیفہ" ان سے محمد بن مخلد دورق نے اپنی کتاب جمع حدیث ابی حنیفہ میں روایت کی ہے۔

(۵) حافظ محمد بن المنظر: - ابو الحسن محمد بن المنظر بغدادی کی ولادت ۲۸۶ھ میں ہوئی، کم سنی سے ہی حدیث کی سماعت شروع کر دی، جب آپ کی عمر صرف چودہ سال تھی، اسی وقت سے آپ طلب

ولادت ہوئی۔ فن جرح و تعدیل میں ان کا بڑا شہرہ ہے، فن جرح و تعدیل میں شہرہ آفاق کتاب "الکامل فی الجرح و التعدیل" تصنیف فرمائی، حدیث میں امام نسائی اور ابویعلیٰ موسیٰ کے شاگرد ہیں، حافظ نے بہت جامع مسند ابی حنیفہ لکھی ہے اور اس مسند کے دیباچہ میں امام مدوح کے مناقب و فضائل بھی ذکر کیے ہیں۔

(۱۰) حافظ دارقطنی: ابو الحسن علی بن عمر مشہور معروف محدث اور صاحب تصانیف شخص ہیں، ۳۰۶ھ میں ان کی پیدائش ہوئی اور ۳۸۵ھ میں وفات پائی، دارقطنی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی جو مسند لکھی ہے اس کا ایک نسخہ خطیب بغدادی کے پاس بھی تھا۔

(۱۱) حافظ ابوالقاسم: عبد اللہ بن محمد ابی العوام السعدی المتوفی ۳۳۵ھ یہ امام نسائی اور امام طحاوی کے شاگرد رشید ہیں، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مناقب میں بھی ایک مبسوط کتاب لکھی ہے، یہ مسند ابی حنیفہ بھی اسی کتاب کا ایک جزو ہے، یہ مصر میں عہد قفص پر بھی فائز رہے ہیں۔

(۱۲) مسند الدنیا: قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی المعروف بقاضی المرستان بہت مشہور محدث تھے، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ابوالقاسم اسماعیل اصفہانی سے تذکرہ میں ان کا ذکر بھی کیا ہے، ترانوے سال کی عمر میں بھی ان کے حواس میں ذرا تغیر نہیں ہوا۔ سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔

المیزان میں حافظ ابن خضرو کے تذکرہ میں اس امر کے ماننے سے انکار کیا ہے کہ قاضی صاحب موصوف نے امام ابو حنیفہ کی مسند تالیف کی ہے، حالانکہ خود ان کے نامور شاگرد حافظ حسن الدین سخاوی قاضی صاحب سے ان کی مسند و سند ذیل روایت کرتے ہیں عن التمد مرى عن المیدوی عن النجیب، عن ابن الحوزی عن جامع المسند قاضی المرستان اور حافظ عبد القادر قرشی نے "الجوار المحمدی" میں نصر بن سیار بن صاعد کے تذکرہ میں حافظ سمعانی سے نقل کیا ہے کہ:

"میں نے نصر سے امام ابو حنیفہ کی کتاب الاحادیث کا سماع کیا، جس کو عبد اللہ بن محمد بن النصارى نے جمع کیا ہے، نصر اس کتاب کی روایت اپنے دادا صاعد سے کرتے ہیں اور صاعد خود قاضی صاحب سے۔ محدث خوارزمی نے بھی جامع المسانید میں اس کتاب کی متعدد

متابعات کو ذکر کیا ہے، نیز رواۃ کے اوہام کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔

(۷) حافظ ابن المقرئ: حافظ ابن المقرئ اصفہانی بڑے مشہور مصنف اور اکابر حافظ حدیث میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں، فن حدیث میں امام طحاوی کے شاگرد ہیں اور ان کی مشہور و معروف تصنیف "شرح معانی الآثار" کے ان سے راوی ہیں، کثیر لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے، حافظ امام ذہبی ان بارے میں فرماتے ہیں "محدث کبیر، صاحب مسانید سمع مالا یحصی کثرۃ" وہ محدث کبیر عالم مسانید ہیں اور بے شمار احادیث نبویہ کی سماعت کی، خود ابن المقرئ کا بیان ہے کہ میں نے طلب حدیث میں چار مرتبہ شرق و مغرب کا سفر کیا ہے، آپ کی وفات ۳۸۱ھ میں ہوئی، انہوں نے "مسند ابی حنیفہ" لکھی، جس کا اعتراف امام ذہبی کو بھی ہے، تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں وقد صنف مسند ابی حنیفہ انہوں نے مسند ابی حنیفہ تصنیف فرمائی (ص ۱۸۳) حافظ زین الدین قاسم بن قطلوبغا نے ابن المقرئ کی مسند ابی حنیفہ کے رجال کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، حافظ قاسم نے اس مسند کی احادیث کو ابواب فقہیہ پر بھی مرتب کیا ہے۔

(۸) حافظ عصر ابن عقدہ: عقدہ آپ کے والد کا نام تھا جو ایک نیک سیرت، وجہ بہ صورت شخص تھے اور نحو کی تعلیم دیا کرتے تھے، حافظ ذہبی نے ابن عقدہ کو حافظ عصر اور محدث بحر کے لقب سے ملقب کیا ہے، پھر آگے چل کر ان کے بارے میں لکھتے ہیں "وکان الیہ المستھی فی قوۃ الحفظ و کثرة الحدیث و صنف و جمع فی الابواب والنساجم" (تذکرۃ الحفاظ ص ۸۵) قوۃ حافظ اور کثیر حدیث کی ان پر انتہا ہو گئی، انہوں نے ابواب و تراجم کے دونوں عنوانوں کے تحت تصنیف و تالیف کی، اور احادیث جمع فرمائی۔ حافظ ابن الجوزی المتعظم میں لکھتے ہیں کہ اس موصوف خود اکابر حفاظ میں سے تھے اور ان سے اکابر حفاظ ابو بکر بن ابی جعفر، عبد اللہ بن عدی طبرانی، ابن المنظر، دارقطنی اور ابن شہین نے احادیث روایت کی ہیں، حافظ بدر الدین محمود یعنی شارح بخاری نے "تاریخ کبیر" میں لکھا ہے کہ "ان مسند ابی حنیفہ لا بن عقدہ یحتوی و حدہ علی ما یزید علی الف حدیث" ابن عقدہ کی مسند ابی حنیفہ ایک ہزار سے زائد احادیث پر مشتمل ہے۔

(۹) حافظ ابن عدی: ابو عبد اللہ بن عدی کی ۴۷۷ھ میں

مندیں اپنے سے لے کر قاضی مرستان تک ذکر کی ہیں۔

(۱۳) حافظ طلحہ - طلحہ بن محمد جعفر الشہد ابو القاسم ۲۹۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۸۰ھ میں وفات پائی اور اپنے وقت کے بے مثال محدث ہیں، علامہ خوارزمی لکھتے ہیں، حافظ ثقی الدین سبکی نے "شفاء المستمعی زیارة خیر الانامہ" میں ان کی مسند سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، جس کی سند ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ "وفی مسند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ کی تصنیف ابی القاسم طلحہ بن جعفر الشاہد العدل حدیثی" محدث خوارزمی نے ان کی مسند کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حروف معجم پر مرتب ہے۔

(۱۴) حافظ اشنانی :- یہ نامور محدث اور صاحب تصانیف شخص ہیں، حافظ طلحہ بن محمد ان کے بارے میں لکھتے ہیں "کان من اجلۃ اصحاب الحدیث المجو دین واحد الحفاظ و قد حدث حدیثا کثیرا، حمل الناس عنہ قدیما و حدیثا" یعنی یہ بڑے پایہ کے جلیل القدر محدثین اور حفاظ حدیث میں سے تھے، انہوں نے کثرت سے احادیث بیاں کی ہیں اور لوگوں نے ہر دور میں ان سے روایات کی ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کی جو مسند تالیف کی ہے، محدث خوارزمی نے اس سے جامع المسانید میں نقل فرمائی ہے۔

(۱۵) امام حارثی :- مشاہیر ائمہ احناف میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے رسالہ "الاختباء" میں ان کو اصحاب الوجوہ میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں فقہائے حنفیہ کا مرجع تھے۔ فقہ کی تحصیل آپ نے امام ابو حفص صغیر سے کی تھی، طلب حدیث میں امام حارثی نے خراسان، عراق اور حجاز کا سفر کیا اور بہت سے شیوخ وقت سے اس فن عظیم کی تحصیل کی۔ ماہر فن رجال امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں قاسم بن ائج کے ترجمے میں نفیس و فیہت ۳۴۰ھ ان کا ذکر شاندار الفاظ میں کیا ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں: "فیہامات عالم ماوراء النہر و محدثہ الامام العلامة ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن السحارث الحارثی البخاری الملقب بالاستاذ جمع ابی حنیفہ الامام ولہ الثتان و ثمانون سنة (تذکرۃ الحفاظ، ص: ۷۲، ج: ۳)

اسی سال ماوراء النہر کے عالم حدیث علامہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث الحارثی کی وفات ہوئی، جن کا لقب استاذ تھا، انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مسند جمع فرمائی، بیاسی سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تجلید المنفعہ میں ان کو حافظ حدیث تسلیم کیا ہے، بڑے بڑے حفاظ حدیث جیسے حافظ ابن مندہ، حافظ ابن عقدہ اور حافظ ابو بکر جعفی فن حدیث میں ان کے شاگرد تھے۔

(۱۶) حافظ ابن القیسرانی :- ابو الفضل محمد بن طاہر بن علی معروف بہ ابن القیسرانی ۳۴۸ھ میں پیدا ہوئے اور ماہ ربیع الاول ۵۰۷ھ کو وفات پائی۔ بہت بڑے حافظ حدیث گزرے ہیں، طلب حدیث میں اتنا سفر طے کیا کہ دو مرتبہ پیشاب سے خون آنے لگا، یہ بردہ پا بغیر سواری کے سفر کرنے کا نتیجہ تھا، رجال و متون کی بڑی معرفت رکھتے تھے، کثیر التصانیف تھے، انہوں نے اطراف احادیث ابی حنیفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا ذکر ان کی مشہور تصنیف "الجمع بین الرجال الصحیحین" کے آخر میں موجود ہے، اطراف پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں متن حدیث کے ابتدائی کلمے کو جمع سند کے بیان کی جاتی ہیں، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کی مختلف مسانید سے ان کی حدیث کے اطراف کو لے کر جمع کر دیا ہے۔

(۱۷) محدث عیسیٰ الجعفری المغربی :- محدثین متاخرین میں سے ہیں، ان کی وفات ۱۰۸۰ھ ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے "انسان العینین فی مشائخ الحرمین" میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: "یکے از علماء مقنین بود و وے استاد جمہور اہل حریمین است و یک از ادعیہ حدیث" (محدث عیسیٰ الجعفری) ثقافت میں سے ہیں اور جمہور اہل حریمین کے استاد ہیں، نیز داعی حدیث ہیں، محدث عیسیٰ باوجود یکہ دور آخر کی پیداوار ہیں اور ان کا زمانہ بہت ہی بعد کا ہے تاہم جس شان کی انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند تالیف کی اور جن شرائط کا اس میں اہتمام کیا وہ خود شاہ صاحب ہی کی زبان سے سننے کے لائق ہے فرماتے ہیں

"مسند برائے امام ابو حنیفہ تالیف کردہ در آنجا عنعنہ متضد ذکر کردہ در حدیث از آنجا بطلان زعم کسانی کہ گویند سلسلہ حدیث امروز متصل نہ اندہ واضح ترمی رد"

انہوں نے امام ابو حنیفہ کی ایک ایسی مسند تالیف کی ہے کہ جس میں اپنے سے لے کر امام موصوف تک حدیث کے اتصال سند کو بیان کیا ہے اور یہاں سے ان لوگوں کے دعویٰ کا باطل ہونا خوب ظاہر ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا سلسلہ آج کل متصل نہیں رہا۔

فی الجملہ یہ ان مشاہیر کرام کا تذکرہ تھا جو میدان حدیث کے ماہرین ہیں، ان میں سے ہر ایک نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مرویات کو مستقل تصانیف میں اپنی اسانید کے ساتھ جمع کیا ہے، پھر قاضی القضاة ابوالموید محمد بن محمد خوارزمی المتوفی ۶۵۵ھ نے جامع مسانید امام اعظم میں امام اعظم کی مسانید کے پندرہ نسخوں کو یکجا جمع کرنے کی قابل ستائش کوشش کی ہے۔ چنانچہ جامع مسانید کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”میں نے شام میں بعض جہلاء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی مسند نہیں ہے اور وہ فقط چند احادیث کے راوی ہیں، یہ سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا اور مجھے حمیت مذہبی نے آگھیرا، میں نے اسی وقت یہ عزم مضمم کر لیا کہ امام اعظم کی ان پندرہ مسانید کو جنہیں یکتائے روزگار علماء و محدثین کی جماعت نے بڑی جانفشانی کے ساتھ مرتب کیا ہے، یکجا کروں گا“

خوارزمی کی جامع مسانید کا ذکر شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی بستان الحدیث میں کیا ہے فرماتے ہیں کہ:

”مسند حضرت امام اعظم کہ بالفعل مشہور است تالیف قاضی القضاة ابوالموید محمد بن محمد الخوارزمی است، کہ در سند شش صد و ہفتاد و چہار آثار رائج ساختہ، مسانید امام اعظم را کہ علماء سابق پر داخہ بودند دریں سند جمع کردہ بزعم خود بیچ چیز را از مرویات امام اعظم درک نہ کردہ و قبل از دسے ہر چند مسانید بسیار برای مرویات امام اعظم ساختہ بودند چنانچہ خودش در خطبہ ای مسند نام آنہا و مصنفین آنہا و سند خود ہاں مصنفین ہیوں نمودہ اما بیشہ رائج و مشہور دو مسند بود و تا حال موجود و مسند اول است اول مسند حافظ الحدیث عبد اللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی، دویم مسند حافظ الوقت حسین بن محمد بن خسرو رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ اجازت ایں ہر سہ بر اقم حروف نیز از شیوخ خود رسیدہ“

ترجمہ: مسند امام اعظم جو در حاضر میں مشہور و معروف ہے قاضی القضاة ابوالموید محمد بن محمد الخوارزمی کی تالیف ہے، جس کو انہوں نے ۶۷۴ھ میں رواج دیا ہے، علمائے سابقین نے جن مسانید امام اعظم کی تالیف کی، خوارزمی نے ان کو اپنی مسند میں جمع کر دیا ہے اور اپنے خیال میں امام اعظم کی مرویات میں سے کوئی چیز ترک نہیں کی، ان سے پہلے بھی اگرچہ بہت سی مسندیں امام اعظم کی مرویات کے سلسلہ میں لکھی گئیں ہیں۔ چنانچہ خود خوارزمی نے اس مسند کے دیباچہ میں ان کے نام

اور ان کے مصنفین کے نام اور ان مصنفین تک اپنی سند کو بیان کیا ہے۔ لیکن ان میں زیادہ تر مشہور اور رائج دو مسندیں رہی ہیں جو تا حال موجود و مسند اول ہیں، اول مسند حافظ الحدیث عبد اللہ بن یعقوب الحارثی، دوم مسند حافظ الوقت حسین بن محمد بن محمد بن خسرو، لہذا ان تینوں مسندوں کی اجازت راقم الحروف (شاہ ولی اللہ) کو اپنے اساتذہ سے پہنچی ہے۔

مسند ابی حنیفہ کا علمی مقام: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ”قرة العين فی تفضیل الشیخین“ میں مسند ابی حنیفہ کو احناف کی اہمات کتب میں شمار کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ”مسند ابی حنیفہ کہ آثار محمد بنائے فقہ حنیفہ است، فقہ حنفی کی اساس مسند ابی حنیفہ اور آثار امام محمد پر ہے، حافظ حسینی فرماتے ہیں کہ:

”مسند الشافعی موضوع لادلة علی ماصح عنده مروياته و کذا لک مسند ابی حنیفہ“ مسند امام شافعی ان اولہ پر مشتمل ہیں کہ جو امام ممدوح کی مرویات میں ان کے نزدیک صحیح ہیں اور یہی حال امام ابو حنیفہ کا ہے۔

حافظ حسینی علیہ الرحمہ نے اس امر کا واضح طور پر اعتراف و اقرار کیا ہے کہ مسند امام شافعی کی طرح امام ابو حنیفہ کی مسند بھی امام ممدوح کے ان اولہ پر مشتمل ہے، جو امام کی مرویات میں ان کے نزدیک صحیح تھے، یہ حسینی حنفی المذہب نہیں بلکہ شافعی ہیں اور ان کا شمار معمولی محدثین میں نہیں، حفاظ وقت اور تاقیدین فن میں ہے، علامۃ الدہر شافعی المذہب عبد الوہاب شعرائی کی رائے مسانید امام حنیفہ کی نسبت ملاحظہ کیجیے فرماتے ہیں:

وقد من اللہ تعالیٰ علی بمطالعة مسانید الامام ابی حنیفہ الثلاثة من نسخته صحیحة علیہا خطوط الحفاظ آخرهم الحفاظ الدمیاطی فرانیته لا یروی حدیثا الا عن خیار التابعین العدول الثقافات الذین ہم من خیر القرون بشهادة رسول اللہ علیہ وسلم کلا سد و علقمة و عطاء، مجاهد و مکحول و الحسن البصری و اضرابہم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فکل الرواة الذین ہم بینہ و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا مہم بکذب و ناہیک یا اخی بعد التہ من ارتضاہم الا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لان یاخذ عنہم احکام دینہ مع شدة تروعه و تحرزه و شفقتہ علی الامة المحمدیة۔

ترجمہ: اللہ رب العزت کا مجھ پر احسان عظیم رہا کہ امام ابو حنیفہ کی تین مسندوں کا ان کے صحیح نسخوں سے مطالعہ کرنے کی توفیق ملی، ان نسخوں پر حفظ حدیث کے قلم کی تحریریں تھیں، جن میں آخری شخص حافظ میاٹی ہیں، مطالعہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ امام اعظم صرف ان تابعین کرام سے احادیث روایت کرتے ہیں جو اپنے وقت کے برگزیدہ ترین، عادل اور ثقہ حضرات تھے اور حدیث نبوی کی تصریح کے مطابق خیر القرون کے لوگ تھے، جیسے کہ اسود، علقمہ، عطاء، مجاہد، مکحول اور حسن بصری، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لہذا تمام وہ روایات جو امام اعظم ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین ہیں، سب کے سب عادل ثقہ نیک اور برگزیدہ ہیں، ان میں کوئی شخص نہ کذاب ہے اور نہ ہی اس پر کذب کی تہمت لگائی گئی ہے۔ میرے عزیزان کی عدالت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے باوجود شدت ورع و احتیاط اور امت محمدیہ کا خاص خیال رکھنے کے، ان حضرات کو اس غرض کے لیے منتخب کر لیا کہ ان سے دینی احکام کو حاصل کریں۔

آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

”کل حدیث و جلدناہ فی مسانید الامام الثلاثة فهو صحیح“ امام اعظم کی تینوں مسندوں میں ہم نے جو بھی حدیث پائی وہ صحیح ہے۔

یہ بات آپ کے ذہن نشیں رہے کہ اس بحث سے قبل امام شعرانی خود یہ تصریح کر چکے ہیں کہ

”انسی لم اجب عن الامام ابی حنیفہ وغیرہ بالصدرو احسان الظن کما یفعل ذالک غیری والما اجیب عنه بعد التبع والفسح“ میں امام ابو حنیفہ وغیرہ کے متعلق وسعت صدر اور حسن ظن کی بنا پر کوئی جواب دہی نہیں کروں گا، جیسا کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی جواب دوں گا وہ تلاش و تتبع کے بعد دوں گا۔ امام شعرانی کے اس بیان سے آپ پر روشن ہو چکا ہوگا کہ مسانید امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو رائے انہوں نے قائم کی ہے، وہ محض حسن ظن کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ وہ پوری تحقیق اور تتبع کے بعد ہے۔

ان مسانید کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے اور ان متعصبین کی الزام تراشی کس قدر ذہنی حقیقت سے دور ہے۔

بقیہ: سعودی حکومت کے نظریات اور عملی کردار

ایک موقع سے سلفی خطیب معراج الدین ربانی سے کسی نے پوچھا کہ مسجدوں میں منارے بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب ملا، حرام ہے۔ سائل نے موقع گنواے بغیر استفسار کر لیا کہ منارے تو حرمین شریفین میں بھی ہیں؟ جس کے جواب میں ”تفصیلہ الشیخ“ معراج الدین ربانی ”گویا“ ہوئے۔ شاہ فہد سے پوچھو کہ انہوں نے کیوں بنوائے ہیں۔ یہ ہے ایک بڑے ہندوستانی سلفی خطیب کا مبلغ علم و اختیار جو شب و روز سیدھے سادے عوام کو عقائد و عبادات کو گولیاں کھلاتا رہتا ہے۔ بد قسمتی سے میں مذکورہ سوال و جواب کی مجلس میں شریک تھا، یہ تو خیر کم و بیش آٹھ سال پرانا حادثہ ہے، جو میری نظروں کے سامنے پیش آیا تھا۔ حال تو یہ ہے کہ ہر صغیر کے سلفی معاشرہ میں شب و روز اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس سلفیوں سے کرنے کے لیے کچھ سوالات ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کیا واقعی امام ابو حنیفہ رحمہ تھے؟ اگر درست مان بھی لیا جائے تو کیا ان کی جمعیۃ منصب امامت فی الفقہ کے منافی ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ان کو صرف سات حدیثیں یاد تھیں؟ کیا ابن خلدون کی سات حدیث والی روایت صحیحین میں موجود ہے کہ آپ نے اسے ”کچھ ہند کر کے تسلیم کر لیا؟“ کیا واقعی ہدایہ سیس کی کتاب ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تو یہ باتیں نو جوان سلفی طلبہ کی زبان پر کیسے آتی ہیں؟ کیا یہ سوالات عرب و عجم میں پھیلے ہوئے ملت اسلامیہ کے سواد اعظم اور ائمہ فقہ کے خلاف درون خانہ کپکنے والی پھڑکی کی چغلی نہیں کھاتے؟

سلفی برادران کے لیے میری نصیحت نہیں بلکہ ان سے التجا ہے کہ اگر وہ شیخ ابن تیمیہ سے لے کر آج تک کے سعودی اور غیر سعودی علماء ہی کو اپنا مقتدی مانتے ہیں، تو مانیں۔ ہمارے کہنے سے وہ باز کیوں آئیں گے، لیکن رفیع الملام عن احمد الامام، انہی کمیٹی کے فتاویٰ اور شیخ سلمان فہد العودہ کی کتاب ”افعل ولا حرج“ اور اس جیسی دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسلام، قوانین اسلام، ائمہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زبان کھولنے میں محتاط رہیں۔ اپنے معاشرہ میں احترام اور رواداری کو فروغ دیں۔ بصورت دیگر اگر ایک اور نئے فرقہ کی بنیاد و مقصود ہو تو اس میں دیر نہ کریں۔ امام کے بیٹوں نے اسے انتشار و افتراق کے تے زخم دیئے ہیں کہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہے۔ ایک اور زخم کو برداشت کر لے گا۔ اللہ کی زمین بڑی ہے، جگہ بھی مل جائے گی اور دو چار ہزار ماننے والے بھی مل جائیں گے۔ لیکن اپنا نیا نام بھی منتخب کر لیں۔ ملت اسلامیہ پر حسان ہوگا۔

فقہ حنفی پر غور و فکر کے بعد افسانہ کا ایک تنقیدی جائزہ

۱۔ **مقدمہ** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ
 ۲۔ **تعارف** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ
 ۳۔ **مقدمہ** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ
 ۴۔ **تعارف** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ
 ۵۔ **مقدمہ** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ
 ۶۔ **تعارف** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ
 ۷۔ **مقدمہ** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ
 ۸۔ **تعارف** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ
 ۹۔ **مقدمہ** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ
 ۱۰۔ **تعارف** : یہ کتاب کا مقصد ہے کہ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

جیسے تعلق سے علی مظلوم الحبوبہ صدر کی مسند

[Faint handwritten notes]

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

$\Delta H_{\text{f}}^{\circ}(\text{kJ mol}^{-1})$ $\Delta G_{\text{f}}^{\circ}(\text{kJ mol}^{-1})$ $S^{\circ}(\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1})$

... ..

مجلس

— ۱۳۳ —

المجلد ١٠٠٠

[illegible]

1000

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

73. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix A is Hurwitz.

(continued)

... ..

... ..

1. 26 (4) 0.13

جے ۔

... ..

مجلس شورای ملی - تهران - ۱۳۳۵

... ..

$$V = L \frac{dI}{dt} \quad \text{and} \quad \frac{dI}{dt} = \frac{V}{L}$$

والله اعلم

۴۔ عتقہ علیہ السلام اور عتقہ علیہ السلام

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

11 4 4 1 2 9 6 - 2 5

11

1910

...

17

11. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

6. _____

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_0 t^2$

سنة الاحد من قمرية ثلثها -

11. 12. 13.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$

... ..

From 1970 to 1972, the number of people in the United States who were employed in the health services industry increased by 1.5 million. This increase was due to a number of factors, including the aging of the population, the increasing incidence of chronic diseases, and the growing demand for health care services.

1. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (100%)

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

...

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

By the _____

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

فقد نه كى با هم مىماند و با هم نه

بسم الله الرحمن الرحيم

— ما جيت لينا فاعلمنا

مكة المكرمة

١٠٠

1	2	3	4
1	2	3	4

المادة 5: لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بغير ما تقدمت به النيابة العامة.

المشقة

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

١٠٠

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

باب

۵

انکشافات

غیر مقلدین کی بنیاد کتاب سنت یا ائمہ مجتہدین مخالف؟

یہ چار امام کہاں سے آئے؟ ان کی تقلید کا حکم کس نے دیا؟ مذاہب فقہ کا چار میں انحصار کیوں؟ اب ان کے مقابل اجتہاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ قول امام کو مانا جائے یا قول رسول کو؟ یہ سب سوالات بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے اگر موجودہ دور کے علمی حقائق پر غور کیا جائے اور کسی مخالفت کا جذبہ دل سے نکال دیا جائے۔ دراصل دین کی تعلیمات پر صحیح عمل، تقلید کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ عمل پر نہ کبھی مداومت ہو سکے گی نہ استقامت، اور دین میں اجتہاد مطلق کا کوئی تصور نہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی کا مقلد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی نیا سوال ہوتا تو آپ وحی کا انتظار فرماتے، اور فرماتے، **إِنِ اتَّبَعَ الْإِنْسَانُ أَمْرِي**۔ آپ نے مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے وہ ذریعے عطا کیے کتاب اور سنت، دور صحابہ میں کتاب اور سنت کو ہی محور اجتہاد قرار دیا گیا، دونوں میں حکم نہ ملا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے صورت مسئلہ طے کی اور جو مستند فیصد ہوتا وہ اجماع امت قرار پاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قرآن و حدیث میں حکم نہ ملا تو صرف انھیں پر اکتفا نہ کرتے بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں میں تلاش کرتے اور یہی طرز عمل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تھا۔ (۱) ائمہ مجتہدین نے بھی اپنی دست رس کے مطابق اپنے پیش رو فقہائے سنی بدو تابعین کے فیصلوں پر اعتماد کیا۔ لیکن ان ائمہ مجتہدین نے پہلے تو مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے اصول مستنبط کیے، پھر ان اصول و قواعد کی روشنی میں زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو مدون کر کے علم فقہ کی شکل دیدی۔ ان کے مرتب کردہ اصول چونکہ اصول ہیں اس لیے زندگی کا کوئی گوشہ یا پہلو ان سے خارج نہ ہوگا، اور وہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں اس لیے قرآن و حدیث ہی کے اصول قرار پائیں گے۔ علم فقہ کی بنیاد ڈالنے والے امام اعظم ابوحنیفہ ہیں۔ ان کے دور میں، اور ان کے بعد بہت ائمہ مجتہدین ہوئے، مثلاً امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام اسحاق

بن راہویہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ، لیکن ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی کی فقہ پوری مدون نہ ہو سکی، وذلک لفصل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس وجہ سے ان کی فقہ کو اپنی زندگی میں کوئی کیسے نافذ کرتا؟ دوسری طرف ائمہ اربعہ کی فقہ و فتاویٰ کی خدمت کرنے والے بہت ہوئے، تو ان پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور سارے عالم اسلام میں یہ چار فقہی مذاہب پھیل گئے۔ جس امام کے فیصلے جہاں تک پہنچ سکے وہاں کے لوگوں نے انہی کی اتباع کی، گویا مختلف ذرائع سے جس کی جس تک رسائی ہوئی وہ اسی کا پیہ و کار ہوا۔ کوئی حنفی ہوا، کوئی شافعی ہوا، کوئی مالکی ہوا، کوئی حنبلی ہوا، اب جو حنفی ہے وہ کسی اور امام کی تقلید کیسے کرتا جس کے سارے فیصلے اسے دستیاب نہیں ہیں۔

ان ائمہ مجتہدین کے فیصلوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہوا کہ ان کے فیصلے قرآن و حدیث و اجماع امت کے اصول شرع پر مبنی ہیں۔ نہ یہ کہ ان اصول سے بہت کر خود ان کے ذاتی اقوال۔ ائمہ اس کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو ائمہ اربعہ مرجع اتمام نہ بنتے۔ ان کے اختصاص و فوہ علم، قوت فیصد، استحضار علمی اور معیار تحقیق کی بنیاد پر ہی قوم نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور جوں جوں علم گھٹتا گیا یہ اعتماد بڑھتا چلا گیا جو تقلید کی صورت اختیار کر گیا، امانت ہم جوں جوں اٹھتی گئی اور آنے والے زمانہ نے بڑے بڑے زمانے سے اترتا ہوا گیا، مسلمانوں نے کسی ایک امام کی تقلید کا التزام کر لیا اور علماء نے مسلمانوں پر ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب قرار دی۔ اور سارا عالم اسلام ان چار کی امامت پر متفق ہو گیا۔ مشہور مورخ ابن خلدون اپنے دور آٹھویں صدی ہجری کے بارے میں عالم اسلام میں تقلید ائمہ کے بارے میں لکھتے ہیں **وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة** (۲) آج سارے مسلمان ان چار ائمہ کی تقلید پر گامزن ہو گئے۔ بالآخر تاریخی طور پر حق انھیں چار میں منحصر ہو گیا، کیونکہ ساری امت نے اس پر اتفاق کیا، اور امت باطل پر کبھی اتفاق نہ کرے گی (ان اللہ

جس قدر بڑھتی جائے گی مسائل بڑھتے جائیں گے، جس قدر مسائل ائمہ اربعہ کے سامنے تھے اس سے زیادہ مسائل اگلے دور میں سامنے آئے اور یہ مسائل بڑھتے ہی جاتے گئے۔ یوں نہ بڑھتے ہوئے مسائل کو ہی اپنی جوا نگاہ فکر و تحقیق بنایا جائے۔ پھر یہ کون سی خدمت علم و دین ہے کہ اپنے حصے کے کام پر توجہ دینے کی بجائے اپنے پیش رو ائمہ کے کاموں پر بنیاد تحقیق تنقید کا بازار گرم کیا جائے؟

آخر امام کی اطاعت کا حکم تو رب نے دیا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولٰٓئِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ (النساء، ۵۹) اور اولوالامر میں فقہاء اور علما بھی داخل ہیں، عن ابن عباس عنہم اَھْلُ الْفَقْہِ وَالذِّیْنِ (ابن کثیر) وعن حابر و معاہد عنہم اھل القرآن و العلم و قال الضحاک یغنی الفقہاء و العلماء فی الذنوب (قرطبی)۔ اب اس سوچ تو سہی اطاعت کیا ہوتی ہے، کیا یہ اطاعت ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے پہلے اس کے دلائل دیکھ کر سمجھ لیے جائیں، مضبوط و مستحکم ہوں تو اطاعت کی جائے ورنہ نہیں، اور دلائل کی بھرپور سمجھ اور اس کی بنا پر فیصلہ کرنے کی اہلیت ہوتی تو پھر خود ہی مطاع ہو گا نہ کہ مطاع۔ بلکہ ان ائمہ کے دلائل کی پرکھ رکھتا ہو، صحیح و غیر سے الگ کر سکتا ہو تو پھر تو ان کا بھی امام ہوا۔ اب ذرا دلائل پر بات چھڑا کر بتاؤ ایسا کون ہے؟ کس نے ان کے دلائل کا تجزیہ کیا ہے؟ اگر نہیں، تو تم کو تو اطاعت اولوالامر کرنی تھی نہ کہ اتباع ہوائے نفس، کہ جو مسئلہ اچھا اور آسان لگے اسے لے لو اور جو مشکل لگے اسے چھوڑ دو۔ نفس کا حال نہیں معلوم؟ جو فیصلہ اچھا لگے گا اس کے دلائل بھی خوب سمجھیں معلوم ہوں گے۔ دل کی اتھاہ گہرائی سے بردست داد پر داد نکالے گی اور جو مسئلہ مشکل لگے گا عقل عیار اس کے دلائل میں کہیں نہ کہیں کوئی تقیم یا کھوٹ نکال لے گی۔ آخر نفسانیت کا دور تو بہت پہلے شروع ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللہَ لَا یَقْبِضُ الْعِلْمَ اَنْتَرَا عَا یُتْرَعُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَکِنْ یَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰی اِذَا لَمْ یَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جَهَالًا فَسَلُّوْا فَسَلُّوْا عِلْمَ فَعَلُّوْا وَاصْلُوْا (۳) اللہ تعالیٰ علم یوں نہ اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے بلکہ علما اٹھا لیں گے حتیٰ کہ جب علم باقی نہ بچیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سر دار بنائیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بے علم فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں

لَا یَجْمَعُ اُمَّتٌ عَلٰی ضَلَالَةٍ اور ان میں سے کسی ایک کی اتباع کرنے کی بجائے کوئی اور راہ چلنے والا "وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ" نولہ مانتوئی" کا مصداق قرار پائے گا۔ کیونکہ اب قرآن وحدیث کے احکام پر عمل کی یہی ایک واحد ممکنہ صورت ہے۔ اب نہ صحابہ رہے نہ تابعین، نہ تبع تابعین رہے نہ ائمہ مجتہدین، اخلاص کا دور بھی گیا، امانت علم بھی اٹھالی گئی، جو لوگ موجود ہیں ان میں اگر اخلاص عمل ہو تو نجات کے لیے یہی کافی ہے، اور خود ان کے کرنے کے کام بے انتہا۔ ورنہ آج تو ہر جگہ افتا کی میشری قائم ہے، کہیں مفتی وقت کے پیچھے مجبوری بولتی ہو، کہیں دولت، کہیں عوام یا انتظامیہ کا دباؤ، کہیں سیاسی حالات، کہیں مسلکی تعصب، کہیں کچھ، کہیں کچھ، جس کو تھوڑی سی عربی آگئی تو قرآن وحدیث پڑھ پڑھ کر جو منہ میں آتا ہے بکلتا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امور تحقیق و تعقیب سے متعلق رکھے ہیں، سیاسی قوت و استحکام، انتظامی امور، معاشی و اقتصادی وسائل کا فروغ، عقلی علوم، نوپیدا فتنی مسائل، ان میں جس قدر داد و تحقیق دیا جائے کم ہے۔ لیکن یہ ضروری کام چھوڑ کر ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ آخر امام ابوحنیفہ نے کس بنیاد پر اس مسئلے میں یہ فیصلہ کیا، امام شافعی نے ایسا کیوں کہا؟ امام مالک کی دلیل کتنی مضبوط ہے؟ امام احمد بن حنبل کے فیصلوں میں کتنی قوت استدلال ہے؟ ذرا معلوم تو کریں کہ کس کی دلیل مضبوط ہے اسی کے فیصلے کو مان لیا جائے؟ اور (بایں مبلغ علم) کسی کے استدلال میں کمزوری پائیں تو اسے ترک کر دیں، جی ہاں، مجتہدین کو یہی حق حاصل ہے۔ ان کے لیے پچھ ضروری نہیں کہ اپنے پیش رو محقق کا فیصلہ یونہی مان لیں، یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف و امام محمد بن حسن شیبانی، امام زفر و امام عبد اللہ بن مبارک وغیرہ اصول شرع میں تو امام ابوحنیفہ کی تقلید کرتے ہیں مگر مسائل میں تقلید نہیں کرتے بلکہ خود تحقیق کرتے ہیں۔ اور جس قدر زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اور سلسلہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ نشانیہ تحقیق انھیں امور کو بنایا جائے جو یگانہ روزگار ماہرین کے ذریعہ فیصل ہو چکے ہوں، پھر تو سلسلہ تحقیقات کو آگے کہاں بڑھ لیا گیا؟ بلکہ گھوم پھر کر ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ اسی لیے ہر دور کے ذی فہم و بصیرت علما کی ذمہ داری ہے کہ اس دور کے نوپیدا مسائل پر تحقیق کریں اور اپنی اس تحقیق میں گزشتہ ماہرین کی تحقیقات سے استفادہ کریں، دنیا

کو بھی گمراہ کریں گے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔

(ترمذی ابواب الفتن)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چندہ نشانیاں بیان فرمائیں جن میں آخری نشانی یہ ہے وَيُبْلَغُنَّ اَجْوُ هَذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلُهَا۔ اس امت کے اگلے لوگ اپنے پیچھوں کو برا کہیں گے۔ (۴)

خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيَجْحُونَ السَّمْنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ اَنْ يُسْأَلُوْهَا وَفِي رِوَايَةٍ يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَعْنُونَ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ (۵) اچھے لوگ میرے عہد کے ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں، پھر ان کے بعد ایسی قوم آئے گی جو ریاکار اور شہرت پرست ہوگی، بن مانگے گواہی دیں گے، امانتداری کے بجائے خیانت کریں گے۔

ہاں ان ائمہ اربعہ کا زمانہ دوسرا اور تیسرا زمانہ ہے۔ امام ابو حنیفہ تو تابعی ہیں اور دوسرے ائمہ تبع تابعین سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا عہد ۸۰ھ تا ۱۵۰ھ ہے۔ امام مالک بن انس کا ۹۳ھ تا ۱۷۹ھ ہے، امام شافعی کا ۱۵۰ھ تا ۲۰۴ھ ہے اور امام احمد بن حنبل کا دور ۱۹۴ھ تا ۲۴۱ھ ہے۔ یعنی یہ ائمہ اسی دور کے ہیں جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ اعتبار دیا ہے۔

کہتے ہو کہ صحابہ کرام تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ تھے، بھلے آدمی! وہ کیوں ہوتے جب ان کے درمیان منبع شریعت موجود ہے، وہ تو صحابہ تھے ہمیں بھی صحابہ ہونا چاہیے؟ وہ تو انصار و مہاجرین، اصحاب بدر و اصحاب بیعت رضوان تھے، بتاؤ اب ویسا ہی بننے کی کیا صورت ہے؟

اگر کہو، کوئی حنفی ہے تو کسی دوسرے امام کے فیصلوں کی اتباع کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں! اگر وہ مجتہد ہوگا تو بلاشبہ اسے ایک امام کے فیصلوں کی اتباع ضروری نہ ہوگی، بلکہ اس کے لیے تقلید منع ہے، اور اگر مجتہد نہیں تو جن مسائل پر عمل کر رہا ہے آخر کس وجہ سے انہیں چھوڑے گا؟ اگر دوسرے امام کے مسائل اسے زیادہ قوی اور مدلل محسوس ہوئے

تو اس کا یہ احساس کس قدر قوی اور جہنی بر حقیقت ہے؟ یہ بات ائمہ مجتہدین کے حق میں ثابت ہو چکی، لیکن ذرا سوچو یہ احساس کہیں دوسرے شیطان تو نہیں؟ کہ رب نے فرمایا "وَزَيْنٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالُهُمْ" پھر تو احساس جو کہے اس کی موافقت ضروری ہے، اگر کہو بعض باتیں ایک امام کی مان لیں بعض دوسرے کی، یہ تمہارا منصب نہیں، ائمہ ترجیح اور اصحاب تمیز جو دلائل پر تفصیلی نظر رکھتے ہیں وہ ائمہ کرام کے اقوال میں ترجیح و تمیز کرتے ہیں کہیں فرمایا علیہ الفتویٰ، کہیں فرمایا وبہ یفتی، کہیں 'وهو الصحيح'۔

اور تحقیق مسائل کے لیے کوئی خود کو یا کسی ماہر کو ائمہ اربعہ کے درجے کا محقق ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا اجتہاد کے لیے جن علوم میں مہارت اور جن امور میں دست رس ضروری ہے وہ اس میں موجود ہیں؟ مثلاً مانا کہ قرآن جو ان ائمہ کے سامنے تھا من و عن وہ ہر ایک کو میسر ہے۔ لیکن کیا احادیث کے وہی وسائل اور وہی روات، تحقیق سند حدیث کے وہی ذرائع یا ان سے بہتر ذرائع، اور تفتیش کے وہی یا بہتر وسائل اور اخلاص کا وہی یا اس سے بہتر ماحول میسر ہے؟ بعد کے دور میں احادیث کا سب سے معتبر ذریعہ صحیح ستہ تو خود مقلدین کی تالیف ہے۔ خصوصاً بخاری و مسلم، انہیں دو کتب کو علم حدیث کا سب سے معتد ترین ذریعہ مان کر ان ائمہ اربعہ کے فیصلوں کی تحقیق شروع کریں تو خود امام شافعی (جن کی فقہ کی مویہ حدیثیں اس میں جمع کی گئی ہیں) کے متعدد فیصلے کمزور ہوئے جاتے ہیں۔ خود امام بخاری جو انھوں صحیح حدیثوں کے حافظ تھے صحیح بخاری میں صرف ساڑھے چار ہزار حدیثیں جمع کیں، آخر کیا چیز انھیں مجبور کرتی کہ ان کے مذہب فقہ کے خلاف جو احادیث ہوں وہ بھی درج کرتے۔ انھوں نے ساری صحیح جمع کرنے کا التزام تو نہ کیا تھا۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ تحقیق حدیث کے جو ذرائع ان کو میسر تھے وہ اب یقیناً عنقا ہیں۔ ذرا غور کریں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح ہدایت دی ہو تو وہ سننے والوں کے لیے بالکل قابل عمل اور مطلوب تھی، اسی حدیث کے مطابق صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے فتوے دیے، لیکن آگے چل کر سلسلہ سند میں کوئی ضعیف راوی آ گیا تو اب اس راوی کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی، اب تو احکام میں وہ قابل عمل نہ ہوگی۔ لہذا اگر تقلید نہ کرو تو اس حدیث کی بنیاد پر کسی امام نے جو حکم دیا تھا اب تم اسے رد کرو گے حالانکہ حقیقتاً وہ مطلوب تھا۔

بلکہ مقوی علی العبادت ہو تو حرج نہیں۔ اور فرمایا پوری دنیا کی دولت مجھے دی جائے کہ میں اسے حرام کہہ دوں تو نہیں کہہ سکتا کیوں کہ اس میں شبہ ہے اور اگر ساری دنیا کی دولت مجھے دی جائے کہ میں اس سے ایک قطرہ پی لوں تو ہرگز نہ پیوں کیوں کہ اس میں شبہ ہے۔ مگر قول امام محمد تو اس کی مطلقاً حرمت کا ہے، جس میں قلیل و کثیر کا فرق نہیں اور فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔ (۶)

کسی شخص کی موت کے وقت اس کی زوجہ حاملہ ہو تو حمل کے لیے بھی میراث ہوتی ہے اگر وہ زندہ پیدا ہو جائے، لہذا حمل کے لیے میراث سے حصہ باقی رکھا جائے گا۔ اب کس قدر حصہ باقی رکھا جائے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چار بیٹوں کا حصہ باقی رکھا جائے گا کیونکہ نہیں معلوم پیٹ میں کتنے بچے ہیں، اور امام ابو یوسف کے نزدیک ایک بیٹے کا۔ اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔ وهذا هو الحق وعلیہ الفتویٰ (۷)

تکبیر تشریق کا وقت امام ابو حنیفہ کے نزدیک یوم عرفہ کی فجر سے دسویں کی عصر تک ہے، جب کہ صاحبین کے نزدیک اس کا وقت یوم عرفہ کی فجر سے آخر ایام تشریق کی عصر تک ہے۔ اور فتویٰ صاحبین کے قول پر، وَبِقَوْلِهِمَا يُعْمَلُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (۸)

اگر کہو اپنے امام کے مذہب کے دائرے ہی میں رہے، اس سے تو تجاوز نہ کیا۔ تو تمہیں نہیں معلوم، دیکھو زوج مفقود الطھر کا مسئلہ، کہ کسی خاتون کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کا کوئی پتہ یا نشان نہ ملے تو قول امام ابو حنیفہ ستر سال تک انتظار کرنے کا ہے کہ اس دور میں وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور قول امام احمد بن حنبل مسئلہ کو دار القضا میں درج کرانے کے بعد چار سال تک انتظار کرنے کا ہے۔ اس کے بعد بحکم قاضی اس شوہر کو میت قرار دے کر عدت کے بعد عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ پھر قول امام سے عدول کر کے علما نے قول امام احمد بن حنبل پر ہی فتویٰ دیا۔ ملاحظہ کرو کتب رسم المفتی جن میں قول امام سے عدول کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ پھر بتاؤ، کہاں کس نے کس کو رب کا درجہ دیا؟ لیکن تم چاہو کہ قول امام سے عدول کا حق ہر ایک کو مل جائے تو "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" کا کیا ہوگا؟ اگر کہیے قول امام سے عدول کی ایک دو مثالوں سے کام نہ چلے گا بلکہ ان کی بندگی کا اعتراف تو جب ہو جب خاصی مقدار میں ان سے اختلاف کیا جائے، ہاں ہر مسئلے میں اختلاف تو آپ بھی نہیں کر سکتے،

نہ جانے کہاں سے یہ خیال آیا کہ کسی معین امام کی تقلید کرنا اسے رب بنانا ہے۔ کبھی مشرکین سے متعلق آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں کبھی یہود و نصاریٰ سے متعلق آیات کو، حالانکہ معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں: جب ایک حدیث صحیح مل جائے تو اس پر عمل کرے نہ کہ قول امام پر۔ قول امام کے خلاف قول خدا و قول رسول ملے پھر بھی قول امام کو ہی ماننا شرک ہے۔ بھلے آدمی! جس امام کا قول معصیت ہو اس کی تقلید کا کون قائل ہے؟ اور ان ائمہ اربعہ میں کا کون سا قول معصیت یا داعی الی المعصیت ہے؟ ذرا نشاندہی تو کرو۔ اب آیتیں اور حدیثیں پیش کر دو گے، مگر مطلب خود بھی نہ سمجھو گے۔ چلو ذرا امام ابو حنیفہ ہی کا کوئی قول دکھاؤ جو داعی الی معصیۃ الخالق ہو۔ اگر حدیثیں پیش کرو جو بظاہر مسلک حنفی کی مخالف ہیں، تو تمہارے بھی ایسے فتوے ہیں جن کے خلاف حدیثیں موجود ہیں۔ اب مطلب بتانا شروع کر دو گے، تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ یوں تو مسئلہ کبھی حل نہ ہوگا۔ کہو کہ اگر باصلاحیت ہوں تو خود کا اپنا اجتہاد کیوں نہیں کر سکتے؟ اور امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، اور ائمہ مجتہدین اس کے اہل تھے، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بعد ان کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی نے فقہ سیکھ کر اور ان کی کتابوں سے استفادہ کر کے امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیے بغیر اجتہاد کیا اور بی شمار مقامات پر اختلاف کرتے ہوئے بھی حق بجانب رہے۔ امام احمد بن حنبل کا زمانہ تو اور بعد کا ہے۔ انھوں نے بھی صرف پیش رو ہونے کی بنا پر ان ائمہ کی تقلید نہ کی، بلکہ خود اجتہاد کیا اور سب سے اختلاف بھی کیا، خود امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اصول کی حد تک ہی اپنے امام کی تقلید کی ہے، مسائل میں تو اپنے اجتہاد کو پوری جولانیت دی ہے اور ساری امت نے ان کے اجتہاد کو تسلیم کیا۔ نہیں دیکھتے کہ اصحاب افتا اپنے امام کے قول کی اندھی تقلید نہیں کرتے، بلکہ مختلف وجوہ فتاویٰ کی بنا پر کبھی قول امام ابو یوسف پر فتویٰ دیتے ہیں کبھی قول امام محمد بن حسن پر فتویٰ دیتے اور عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں قول امام کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو حرمت خمر تو بال اتفاق مطلقاً حرام اور نجس ہے، لیکن کھجور، کشمش، شہد اور جو وغیرہ کی بنیہ بلکی پکا کر بنائی جائے اور اس میں جوش بھی آجائے تو اس کی حرمت امام ابو حنیفہ نے حد اسکار سے مشروط رکھی، قلیل اگر مسکر نہ ہو

ذرا بتاؤ تو ان کی بندگی کے اعتراف کے لیے ان سے کتنے مسائل میں اختلاف درکار ہے؟ اور کون کون اختلاف کر سکتا ہے؟ کتنے بڑے دارالعلوم کا مدرس، یا کتنے بڑے دارالافتاء کا مفتی ہونا چاہیے؟ یا کتنی بڑی مسجد کا امام ہونا چاہیے؟ یا عرب کے کس خطے سے اس کا تعلق ہونا چاہیے؟ اگر کہو، بس دلائل پر نظر رکھنے والے ہو اور قرآن و حدیث کا ماہر ہو، تو ذرا بتاؤ تو ائمہ اربعہ کی تقلید کے خلاف بات کرتے ہی شیخ ابن تیمیہ، شیخ ابن قیم، امام شوکانی اور شیخ البانی وغیرہ کا نام کیوں لینے لگتے ہو، تمہیں تو قرآن و حدیث پیش کرنی تھی۔ جب ان کی تحقیق کا حوالہ دیا ان کے مقدمہ ہوئے یا نہیں؟ ذرا دل سے کہنا، کسی مقام پر ان شیوخ سے علمی غلطی ہوئی یا نہیں، اگر نہیں تو تمہارے اصول کے خلاف ہے کہ نہیں یا معصوم عن الخطا یہ بھی نہیں، اور غلطی ہوئی تو ان کی تقلید ترک کیوں نہ کی؟ بجائے اس کے کہ تم اس سے عدول کرتے تمہاری دنیا میں تو ان کی ہر بات کو حقیقت ثابتہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ مثلاً حدیث لَا تَشُدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کی قبر کی زیارت کے لیے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری کی نیت سے سفر کرنا ممنوع ہے۔ اب ذرا ہوش سنبھلو اور غور کرو اس حدیث پاک میں استثنا مفرغ ہے کیوں کہ مستثنیٰ منہ محذوف ہے، اب یہاں محذوف مستثنیٰ منہ عام مانتے ہو یا خاص۔ اگر مکان یا بلد وغیرہ عام مقدرہ ہو تو مستثنیٰ ہوگا کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کہیں کا سفر نہ کرو۔ پھر تم دنیا بھر کے جو سفر کرتے ہو اس کا کیا ہوگا؟ کس قدر حرام کا ارتکاب کرتے ہو!۔ اور اگر محذوف مستثنیٰ منہ خاص ہو تو مفہوم بالکل واضح ہے، تقدیر عبارت یوں ہوگی "لَا تَشُدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ" تو یہاں دنیا کی ساری مساجد مستثنیٰ منہ ہوں گی اور یہ تین مسجدیں مستثنیٰ۔ کیونکہ ان تینوں مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، باقی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے، پھر اپنی یا اپنے علاقے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے قصد سے سفر کرنا کون سی عقلمندی ہے، جب کہ حدیث کثرتاً ظنی سے بھی اپنے علاقے کی مسجد کو دیران کرنے کی اجازت نہیں۔ اب بولو، یہاں قبور انبیاء و صالحین اس ممانعت میں کہاں سے داخل ہوں گی۔ حالانکہ یہ زیارت تو شرعاً مطلوب ہے كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ

زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا فَانْهَاطَتْ كُفْرُ الْاَجْرَةِ۔ حدیث شد رحال سے غیر علمی استدلال کر کے تم حاضری روضہ انور سے منع کرتے ہو، اور رب تعالیٰ کا فرمان ہے "وَلَوْ أَنَّهُمْ اذْطَلَمُوا انْفُسَهُمْ جَاؤُكَ" جس میں حیات و ممات کی کوئی قید نہیں، اور حکم سارے مسلمانوں کو، یعنی رب کا حکم ہے مسلمانو! گناہ کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تم کہتے ہو وہاں سفر کر کے مت جاؤ۔ اب رب کے حکم کی بجائے شیخ ابن تیمیہ کی بات مانی تو انہیں رب کا درجہ دینا نہیں؟ اور سفر شرعی کی بات بھی خوب کہی، حج کے موقع پر حجاج کرام کو شیخ ابن باز کی جو تصانیف حج و عمرہ کے متعلق دی جاتی ہیں ان میں شیخ ابن باز لکھتے ہیں کہ "مسجد نبوی میں نماز کے ارادے سے مدینے جائے اور جائے تو قبر رسول کی زیارت بھی کر لے، خاص زیارت کی نیت سے مدینے کا سفر نہ کرے۔" یہ زیارت کی تھوڑی سی گنجائش جو نکالی ہے اس پر دراصل حدیث رسول "مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُزْنِي فَقَدْ حَقَانِي" ہے تمہیں مجبور کیا، اب بتاؤ حج کے سارے ارکان تو مکہ مکرمہ میں پورے ہو جاتے ہیں، اسی لیے حدیث کے کلمات "مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُزْنِي" میں زیارت کو حج میں داخل نہیں فرمایا، اس حدیث پاک میں صرف زیارت کا ذکر ہے، نہ کہ مسجد نبوی میں نماز کا (وہ الگ مستقل عبادت ہے) اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ اتنا ہے کہ متفقہ طور پر یہ سفر شرعی ہے۔ اور حدیث میں ذکر صرف زیارت کا ہے، لہذا اس حدیث کا واضح مفہوم یہ ہوا کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے حج کے بعد سفر شرعی نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اور رسول پر ظلم کا انجام "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (توبہ ۶۱) اور تم کہتے ہو کہ زیارت کے لیے سفر نہ کرے، مسجد نبوی میں نماز کے لیے سفر کرے اور ساتھ میں زیارت بھی کر لے۔ ان غیر مقلدین نے اللہ و رسول کے واضح احکام کے خلاف اپنے علما کی تقلید کا پتہ اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید شرک ہے۔

تقلید ائمہ کے خلاف جو باتیں پرکشش بنا کر کہی جاتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ عمل بالکتاب والسنۃ ہونا چاہیے نہ کہ عمل بما قال الامام، بھلا تمہیں یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہ قول امام قول خدا و قول رسول کا شارح ہے، نہ کہ اس کا مقابل۔ یہی مان کر ساری امت ان کے اقوال پر عمل کرتی ہے نہ کہ ان کے اپنے ذاتی اقوال مان کر۔ تم جو

قول امام کو قول خدا اور رسول کے مقابل قرار دیکر عمل بالحدیث کی بات کرتے ہوئے کیا ساری احادیث پر عمل ممکن ہے؟ اگر روایات متعارض ہوئیں پھر کیا ہوگا؟ تطبیق نہ ہو سکے تو ترجیح کے عمل کے بغیر کیسے عمل ہوگا؟ اسی لیے دور صحابہ میں جسے ناسخ منسوخ کا علم نہ ہو وہ فتویٰ دینے کا مجاز نہ تھا۔ سچ کہا کہ صرف انبیاء معصوم عن الخطا ہیں باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے ہر مجتہد کا ماننا ہے کہ اس کا اجتہاد جو فیصلہ کرے وہ صواب ہے لیکن اس میں احتمال خطا ہے، اگر عند اللہ بھی صواب ہو تو کیا خوب! مجتہد کو دونا اجر ملے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے دس نیکیاں ملیں گی، اور اگر عند اللہ خطا ہو، پھر بھی اسے اجر ملے گا، اس کی گرفت نہ ہوگی، ملاحظہ ہو حدیث شریف۔

جاء رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَمًا
بِخُتْمَانٍ فَقَالَ لِعَمْرٍو اقصِ بَيْنَهُمَا يَا عَمْرٍو فَقَالَ أَنْتَ
أَوَّلِي بِذَلِكَ مَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ، قَالَ لَهَاذَا
قَصِيتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي؟ قَالَ إِنَّ أَنْتَ قَصِيتَ بَيْنَهُمَا فَاصْبَتْ
الْقِصَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَابٍ وَإِنْ أَنْتَ اخْتَهَذْتَ فَاحْطَطَاتِ
فَلَكَ خَسَنَةٌ. (۹)

"حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی کوئی مسئلہ لے کر آئے تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص سے فرمایا، کہ ان کے مابین فیصلہ کرو، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ اس کے آپ حق دار ہیں، فرمایا اگر چاہیہ، عرض کی میں فیصلہ کروں تو میرے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا اگر تم ان کے مابین فیصلہ کرو اور درست کرو تو تمہارے لیے دس نیکیاں ہیں، اور اگر تمہارے فیصلے میں خطا ہو جائے تو تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔"

دوسری حدیث میں ہے اِذَا خُتِمَ الْحَصَابُكُمْ فَاخْتَهَذَا
فَاَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا خُتِمَ فَاخْتَهَذَا فَاخْطَا فَلَهُ أَجْرٌ
وَاحِدٌ۔ یعنی جب فیصلہ کرنے والے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ
درست ہو تو اس کے لیے دو اجر ہے، اور اگر اس کا فیصلہ خطا ہو تو اس کے
لیے ایک اجر ہے۔ (۱۰)

اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اس کو ثواب ہے، ثابت ہوا کہ
ائمہ مجتہدین کی خطا قابل گرفت نہیں۔ خطا پر جب ان کی گرفت نہیں تو
ان کے اجتہاد پر عمل کرنے والے کی گرفت کیوں ہوگی؟ اور
اجر تو آخرت میں ملے گا تو ان خطاؤں کا عقدہ بھی وہیں کھلے گا، کہ کس

سے خطا ہوئی، کس سے نہیں، ابھی سے کیوں خطائیں مان بیٹھیں، خطا
سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صواب کی بات فرمائی تھی، اسے
ہی پہلے مان کر عمل میں یکسوئی پیدا کی جائے جو عین مطلوب ہے۔

تقلید بالامام کی بجائے عمل بالحدیث کی بات کرتے ہو اور خود بھی
کتنی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، ہاں ائمہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی
حدیث مل جائے تو اس پر عمل کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، کسی تعصب یا
جذبہ کخاصیت سے بے نیاز ہو کر جب پوری صلاحیتوں کو بروئے کار
لا کر احادیث پر غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ تقلید بالامام ہی عمل بالحدیث
ہے۔ ورنہ بڑی بڑی غلطیاں کر دے، بلکہ ان ائمہ سے تو خطاؤں کا
امکان تھا تم سے ترمود سرکشی ہوئی جاتی ہے۔

یہاں امریکہ میں بہت سی مسجدوں کے امام عرب ہیں، میرے
ایک کرم فرما ڈاکٹر نسیم صاحب ایسی ایک مسجد میں نماز کے لیے گئے اور
امام صاحب سے اجازت لے کر اذان و اقامت کہی، حسب معمول
کلمات اقامت بھی اذان کی طرح دو دو بار ادا کیے، امام صاحب نے
انھیں نماز کے بعد بینگالیا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ پھر تھوڑی
دیر میں بخاری شریف (نگریزی ترجمے کے ساتھ) لاکر کتاب الذان
کھول کر حضرت انس بن مالک کی یہ روایت دکھائی "عن انس بن
مالک قال أمر بلال أن يقطع الأذان ويؤتى الإقامة" (۱۱)
اور کہا اس کا نگریزی ترجمہ پڑھو اس میں کیا لکھا ہے، یعنی اقامت ایک
ایک بار ہونی چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہم حنفی ہیں، ہم یوہی کہتے
ہیں، بولے، حنفی ہوں یا شافعی، یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ ساتھ میں ایک
علمی دہشت گردی کا جملہ بھی جڑ دیا "میں پیچھ کر رہا ہوں کہ حدیث کی کسی
کتاب میں کوئی دکھاوے کے کلمات اقامت بھی اذان کی طرح دو دو بار
ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب شام میں میرے پاس آئے تو اس معاملے کا
ذکر کیا، میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے صاحب دو رکعت کے امام
ہیں۔ کتب حدیث کی انہیں ہوا بھی نہیں لگی، فقہ تو دور کی بات ہے۔ اولاً
تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس حدیث کے حوالے سے مطمئن کیا، پھر
مختلف کتب صحاح سے کلمات اقامت کے دو دو ہونے پر بدلتصرہ نو
روایتیں نقل کر کے بھیج دیں۔ اور کہہ دیا کہ یہ دے کر کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ
نے قرآن پاک میں معروف سے نہی کا نہیں بلکہ منکر سے نہی کا حکم دیا
ہے۔ اور یہ حدیثیں دیکھ کر مطلب بتانا شروع کریں تو فوراً مجھے فون

کریں۔ اگر اس حدیث کا حوالہ دینے کی بجائے کسی مذہب فقہ کی تقلید میں ایک ایک بار اقامت کی حمایت اور عمل کیا ہوتا تو جان چھوٹ جاتی، اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہو تو سنو، اس میں اقامت کے لیے وتر کا لفظ بیان عدد میں صریح نہیں، وتر کا معنی 'ایک' ہے ہی نہیں بلکہ ایک، تین، پانچ، سات، سب پر 'وتر' صادق آتا ہے، تو کلمات اقامت کا ایک ایک بار ہونا اس حدیث سے کیسے ثابت کرو گے؟ جب کہ حضرت ابو محمد زورہ کی روایت بیان عدد میں بالکل صریح ہے "وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً" (۱۲) اب تم کو بخاری و مسلم چھوڑ کر دیگر کتب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جہاں اقامت کے لیے فرادی فرادی کا لفظ ملے، تو وہاں تو مثنیٰ مثنیٰ کی بھی روایتیں ملیں گی حالانکہ بخاری کی حضرت انس کی حدیث کے مقابل حضرت عبداللہ بن زید کی روایت بھی ہے جسے ترمذی نے تخریج کی "كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ" آخر کس حدیث پر عمل کرو گے؟ اور کیوں؟ دراصل حدیثوں کے حوالے سے اگر اذان و اقامت کی پوری تاریخ پر نظر ہو تو اندازہ ہوگا کہ اس باب میں حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت ابو محمد زورہ کی روایات اصل ہیں، نہ کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ظاہر ہے کہ اقامت کے، مثل اذان ہونے یا مثنیٰ مثنیٰ ہونے کے بارے میں اول الذکر صحابہ کی، اور ایک ایک بار ہونے کے بارے میں موخر الذکر صحابہ کی مرویات ہیں۔ (ملاحظہ ہو کتب صحاح کتاب الاذان) اب ذرا سوچو کہ ایک روایت میں ایک ایک بار کلمات اقامت کہنے کا ذکر ہو دوسری روایت میں دو دو بار کہنے کا، تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ دو دو بار کہہ لیے جائیں، کیونکہ ایک ایک بار کہنے سے دو والی روایات بالکل متروک ہو جائیں گی، جب کہ دو بار کہنے سے ایک والی روایات پر بھی یک گونہ عمل ہو جائے گا کیونکہ علم الاعداد کے اعتبار سے 'دو' میں 'ایک' داخل ہے۔ اور یوں بھی کسی کو ایک بار کہنے کو کہا جائے، وہ دو بار کہہ دے تو یہ اضافہ ہوگا نہ کہ حکم کی خلاف ورزی یا تبدیلی۔

اس موقع پر ایک اور غیر مقلد سے راقم کی گفتگو ملاحظہ کریں۔

میں ایک بار کچھ بچوں کو نماز کی تربیت دے رہا تھا، اس میں درود ابراہیمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام مبارک

کے ساتھ 'سیدنا' کا اضافہ کر کے بتایا، جو حدیث پاک میں نہیں ہے۔ اس پر ایک صاحب نے جنہیں قرآن وحدیث کے علم کا غرہ تھا، اعتراض کیا کہ یہاں 'سیدنا' کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا اللہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 'سیدنا' نہیں کہنا چاہیے، ہاں اس کے علاوہ سید المرسلین کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، علامہ شامی نے رد المحتار میں 'سیدنا' کے اضافے کو مستحب لکھا ہے، لہذا داخل فی الادب" بولے ہمیں کسی ایک کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا، پھر کیسے عمل کیا جائے؟ بولے، جس پر عجم کا اجماع ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، میں نے کہا علما کا اجماع کیسے معلوم ہوگا؟ بولے آپ نے ابن تیمیہ کی کتب پڑھیں؟ میں نے کہا ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، لیکن ذرا بتائیں یہ درود ابراہیمی سنت ہے یا واجب؟ بولے نماز کا حصہ ہے۔ میں نے پھر کہا سنت ہے یا واجب؟ بولے نماز کا حصہ ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام التحیات میں بھی ہے اور درود ابراہیمی میں بھی، لیکن التحیات واجب ہے اور درود ابراہیمی سنت ہے، ہم نے فرائض و واجبات میں کچھ اضافہ نہ کیا کہ یہ مقام مقام اتباع ہے، اور سنت درود ابراہیمی میں نام اقدس کے ساتھ 'سیدنا' کہنا ہی ادب و احترام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ حیر الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سکھانے کے بعد فرمایا "اِذَا قُلْتَ هَذَا فَقُلْ فَمَثُ صَلَاتِكَ" تو نماز تو پوری ہو چکی ہے اب درود شریف میں نام اقدس کے ساتھ سیدنا کا اضافہ کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بولے حدیث میں تو نہیں، میں نے کہا حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ خود کو کیسے 'سیدنا' کہتے؟۔

آخر اس سمجھ کو کیا کہا جائے جو اضافہ کو خلاف ورزی یا تبدیلی سمجھتی ہو، مثلاً دس دینے کو کہا، نو دے تو خلاف ورزی کی، گیارہ دے تو خلاف ورزی کہاں؟ وہ تو اکثر اکریدٹ کا مستحق ہے، ہاں بیان حصر ہو تو بات دوسری ہے۔ ذرا اصول تو یاد کرو کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، کیا خبر واحد سے کتاب اللہ کی خلاف ورزی یا اس کی تبدیلی جائز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت کے بارے میں جس کا مفاد یہ ہے کہ مطلقہ ثلاثا کو سکنتی اور نفقہ نہ

مے کا فرماتے ہیں "لَا تَدْعُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَنُصَّةِ نَبِيِّنا يَقُولُ امْرَاةٌ لَا تَدْرِى اَحْفَظْتُ اَمْ نَسِيتُ" تو ثابت ہوا کہ اضافہ و زیادتی نہ حکم کی تبدیلی ہے نہ خلاف ورزی، بلکہ جنس مطلوب سے ہو تو مرغوب ہے۔

تقلید ائمہ سے رد کرنے کے لیے کہتے ہو کہ 'صرف انبیائے کرام معصوم عن الخطا ہیں باقی سب سے خطا کا صدور ہو سکتا ہے، گویا تمہارے نزدیک امکان خطا، وقوع خطا کو مستلزم ہے۔ پھر تمہیں کو اپنے اقوال میں خاٹلی کیوں نہ کہا جائے۔ تجربہ یہ ہے کہ اکثر اچھی بات کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہو مثلاً یہاں ائمہ کی خطا ثابت کرنے کے لیے انبیاء کو معصوم عن الخطا مانا اور جب انبیاء کا ذکر آئے گا تو وہاں یہ بات بھول جاؤ گے۔ اور وہاں قرآن وحدیث پڑھ کر انبیائے کرام کی طرف خطاؤں اور بھول کی لمبی فہرست منسوب کر دو گے، اور ان پر حملہ کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت وقدرت کا حوالہ دو گے۔

حدیث گزری کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بعد کے لوگ اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ دور جدید میں اکابر کو گالی دینے کا نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے۔ جس کو برا بھلا کہنا ہو اس کو اس سے بڑے کے مد مقابل لا کر اسے جو چاہو بول دو، لوگ کچھ کہہ بھی نہ سکیں گے اور دل کی بھڑاس بھی نکل جائے گی۔ ائمہ مجتہدین کو بولنا ہو تو انبیاء سے تقابل کرتے ہو اور انبیاء کو بولنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لا کر جو چاہو بولو، یوں تو کوئی کسی کو بول سکتا ہے۔ عموماً غیر مقلدین کے توصیفی جملے بھی اعتراف عظمت کی بجائے کسی کی ہتک حرمت کے لیے ہوتے ہیں۔

جو خود سمجھتے ہیں اسی کو دین کہتے ہیں اور جب صحیح حدیثوں کی وجہ سے معاملہ پھٹتا ہے تو تھوڑا سا اعتراف کر لیتے ہیں مثلاً بخاری کی حدیث اصحاب غار کی بنیاد پر اتنا مانا کہ اعمال کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جاسکتا ہے، کیونکہ ان تینوں افراد نے اپنے اعمال کے ہی وسیلے سے دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی، لیکن بارگاہ الہی میں کسی شخصیت کا وسیلہ درست نہیں!۔ حالانکہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث تمہارے نزدیک بھی صحیح ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی دعا کی تعلیم ہے "اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِسَیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَہِ" (۱۳) اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا میں بھی بطور وسیلہ شخصیت ہی کا ذکر ہے نہ کہ اعمال کا، دیکھو بخاری شریف کتاب الاستسقاء "اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ

کَانَ اِذَا قَحَطُوا اَسْتَفْیَ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ بِنَبِیِّنَا فَتَسْقِیَا وَاَنَا نَتَوَسَّلُ اِلَیْکَ بِعَمِّ نَبِیِّنَا فَانْقُضَا قَالَ فَيَسْقُوْنَ" صریح حدیث کے خلاف بولتے ہو، اور دعویٰ ہے عمل بالحدیث کا۔

چند مصری حضرات مجھے بریلوی سمجھ کر میری مسجد میں آئے اور مختلف سوالات میں ایک سوال وسیلہ کا بھی کیا، میں نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا الْیُسْہَ الْوَسِیْلَہُ "بولے یہ تو اعمال ہیں، میں نے کہا، یہاں ذکر نہ تو اعمال کا ہے نہ شخصیات کا، اگر اعمال کا وسیلہ مطلوب ہے تو انبیاء کا وسیلہ تو اور زیادہ مطلوب ہوگا کیوں کہ سورہ ماعون نے بتایا کہ بعض لوگوں کی نماز ہی انہیں جہنم میں لے جائے گی، تو بارگاہ الہی میں ہمارے اعمال کی مقبولیت کی ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں، لیکن انبیاء بہر حال مقبول ہیں ورنہ وہ نبی کیوں ہوتے۔

جمع بین الصلا تین کا مسئلہ بھی عمل بالحدیث کا اہم موضوع رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے "جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینین الطُّہْرَ وَالْعَصْرَ وَبَیْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِیْنَةِ مِنْ عِوَارِ حَوْفٍ وَ لَا مَطَرٍ" (۱۴) اور ابوداؤد شریف میں متعدد واقعات بیان فرمائے جن میں دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلا تین فرمائی۔

اس جمع بین الصلا تین کا کیا معنی سمجھتے ہو؟ دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں ملا کر پڑھ لینا، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ حج کے علاوہ کہاں اس کی صراحت ملتی ہے؟ اگر ایسا کریں تو قرآن پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اِنَّ الصَّلٰوۃَ کَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ کِتَابًا مُّؤَقَّتًا (نساء ۱۰۳) یعنی ہر نماز وقت کا فریضہ ہے، یو ہیں حدیث اہمیت جبریل کے آخری جملہ "الْوَقْتُ لَکَ مَا بَیْنَ هٰذَیْنِ الْوَقْتِیْنِ" کی بھی مخالفت ہوگی۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ ان تمام حدیثوں کو ترک کر دو گے جن میں بے وقت نماز پڑھنے اور جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنے پر وعید شدید بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ تم تو عمل بالحدیث کے قائل تھے تمہارے لیے بڑی آسانی تھی کہ اس جمع بین الصلا تین کو اس معنی پر محمول کرتے جس کی تفصیل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت ضرورت حضرت حمزہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کو بتائی تھی۔ یعنی ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھنا اور عصر اول وقت میں، جو بظاہر جمع ہے، لیکن حقیقتاً اپنے اپنے

وقت میں ہے۔ حضرت حمزہ بنت جحش کی روایت کا آخری حصہ یہ ہے۔

فَبِإِنْ قَوَّيْتُ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعْجِلِي الْعَصْرَ فَتُعْتَسِلِينَ وَتُجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعْجِلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَعْتَسِلِينَ وَتُجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ. (۱۵)

تراویح کی بیس رکعات پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پڑھ کر دواویلا مچا رکھا ہے تاکہ نیک کام جس قدر کم ہو سکے اچھا ہے، جو حدیث پیش کی اس کے الفاظ پر بھی غور نہ کیا کہ وہ کس سلسلے کی ہے، تراویح کی صرف اصل حدیث مرفوع سے ثابت ہے، لیکن باقاعدہ تراویح کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد سے شروع ہوا، جو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں بیس رکعتوں پر مشتمل تھی، اور اسکا ذکر حدیث کی متعدد کتب میں ہے۔ (ترمذی، مؤطا، بیہقی) ربیع بخاری شریف کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو تمہارا مبلغ استدلال ہے، مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيذُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدٍ عَشْرَ رَكَعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْنُلُ عَنْ خُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْنُلُ عَنْ خُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا (۱۶) 'فی رمضان ولا فی غیرہ' سے تمہیں اندازہ نہ ہوا کہ یہ اس نماز کے بارے میں فرماتی ہیں جو رمضان اور غیر رمضان سب میں پڑھتے تھے، اور وہ بلاشبہ صلاۃ اللیل ہے، کیا تراویح غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے؟ یہ تو تہجد تھی جسے اندرون خانہ ادا فرماتے، اسی لیے اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور امام بخاری نے اس روایت کو تہجد کے باب میں بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح میں تو بڑا مجمع شامل ہو گیا تھا، جس کے وجوب کے خدشے سے تیسرے دن آپ نے وہ نماز ترک فرمادی تھی، حالانکہ تہجد ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے عمل بالجہد، کہاں کی بات کہاں لگائی، یہ ہے ائمہ سے مخالفت، کیوں کہ آٹھ رکعات تراویح تو کسی امام کی دریافت نہ تھی، واقعی تم نے کمال کر دیا۔ حضرت امام مالک کے نزدیک تو چھتیس رکعات تھیں، اور اہل مدینہ کا عمل اکتالیس رکعات پر تھا جسے حضرت اسحاق بن راہویہ نے بھی اختیار کیا تھا، (۱۷) بھلا ادھر کیوں جاتے، جس قدر گنجائش نکلتی رہے

نکالتے رہو، اور جب پھنس جاؤ تو مان لو، اسی حالت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اِسْتَنْفَتْ قَدَبُكَ' اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ الحمد للہ ہمارا مذہب ہی ہماری چوائس ہے، اور تمہارا مذہب تو تمہاری مجبوری، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اٰخَمِينَ وَعَلَى سَائِرِ الْاٰثِمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ، آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

حوالے

(۱) تاریخ فقہ اسلامی، دارالمصنفین اعظم گڑھ ۱۶۱

(۲) بحوالہ مقياس الحنفية ۱۷۴

(۳) صحيح البخاری کتاب العلم، باب كيف يقبض العلم

(۴) ترمذی ابواب الفتن

(۵) ترمذی ابواب الفتن

(۶) در مختار کتاب الاثر

(۷) المبسوط للرخسى كتاب الفرائض باب حمل الميراث

(۸) فقه العبادات على المذهب الحنفی، كتاب الصلاة

فصل صلاة العیدین

(۹) مسند امام احمد، مسند الشاميين، بقية حديث عمرو

بن العاص

(۱۰) صحيح البخاری كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ، والجامع

الصغير باب حرف الالف

(۱۱) رواه البخاری وسلم

(۱۲) ابوداؤد كتاب الاذان

(۱۳) ترمذی كتاب الدعوات

(۱۴) ترمذی باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين

(۱۵) ابوداؤد كتاب الطهارة باب من قال اذا قبلت الحيضة

تدع الصلاة

(۱۶) بخاری ابواب التہجد

(۱۷) ترمذی، قیام رمضان

☆☆☆

اسرار قصص

میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ ایک
نیا ہیرو ہے جس کی زندگی میں وہ اپنے
سے بڑے لوگوں سے ملتا ہے۔

[illegible]

1. 1. 1. 1.

(continued)

(continued)

11

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$

6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[Faint handwritten notes]

$$L = \frac{1}{\omega} \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \right) L$$

11. $\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla u|^2 dx$

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

4. L. = P. L. =

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044

... ..

[Faint, illegible handwritten notes]

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Journal of Management Inquiry

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

1900

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

چهارم تنو

על יום הולדתו וזאת

$$u = 11 \text{ m/s} \quad \epsilon_L = 1.4$$

7 2 6

[illegible][illegible][illegible][illegible]

میں نے اس کے لئے ایک نیا مکان بنوا دیا۔

[illegible]

یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 2. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 3. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 4. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 5. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 6. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 7. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 8. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 9. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 10. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$

[illegible][illegible]

۱. شکر ۲. حمد ۳. ثناء ۴. مدح ۵. تمجید ۶. تکریم ۷. تعظیم ۸. تکرار ۹. تکریم ۱۰. تکریم
 ۱۱. تکریم ۱۲. تکریم ۱۳. تکریم ۱۴. تکریم ۱۵. تکریم ۱۶. تکریم ۱۷. تکریم ۱۸. تکریم ۱۹. تکریم ۲۰. تکریم
 ۲۱. تکریم ۲۲. تکریم ۲۳. تکریم ۲۴. تکریم ۲۵. تکریم ۲۶. تکریم ۲۷. تکریم ۲۸. تکریم ۲۹. تکریم ۳۰. تکریم
 ۳۱. تکریم ۳۲. تکریم ۳۳. تکریم ۳۴. تکریم ۳۵. تکریم ۳۶. تکریم ۳۷. تکریم ۳۸. تکریم ۳۹. تکریم ۴۰. تکریم
 ۴۱. تکریم ۴۲. تکریم ۴۳. تکریم ۴۴. تکریم ۴۵. تکریم ۴۶. تکریم ۴۷. تکریم ۴۸. تکریم ۴۹. تکریم ۵۰. تکریم
 ۵۱. تکریم ۵۲. تکریم ۵۳. تکریم ۵۴. تکریم ۵۵. تکریم ۵۶. تکریم ۵۷. تکریم ۵۸. تکریم ۵۹. تکریم ۶۰. تکریم
 ۶۱. تکریم ۶۲. تکریم ۶۳. تکریم ۶۴. تکریم ۶۵. تکریم ۶۶. تکریم ۶۷. تکریم ۶۸. تکریم ۶۹. تکریم ۷۰. تکریم
 ۷۱. تکریم ۷۲. تکریم ۷۳. تکریم ۷۴. تکریم ۷۵. تکریم ۷۶. تکریم ۷۷. تکریم ۷۸. تکریم ۷۹. تکریم ۸۰. تکریم
 ۸۱. تکریم ۸۲. تکریم ۸۳. تکریم ۸۴. تکریم ۸۵. تکریم ۸۶. تکریم ۸۷. تکریم ۸۸. تکریم ۸۹. تکریم ۹۰. تکریم
 ۹۱. تکریم ۹۲. تکریم ۹۳. تکریم ۹۴. تکریم ۹۵. تکریم ۹۶. تکریم ۹۷. تکریم ۹۸. تکریم ۹۹. تکریم ۱۰۰. تکریم

جہاں ان کی وہ لکھتے ہیں کہ ان کی

کہ ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی

کہ ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی

کہ ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

ان کی لکھتے ہیں کہ ان کی

مجلسه اول در روز پنجشنبه ۱۳۰۲/۱۲/۱۵

2000-2001 2001-2002

ط ٠ ع ٠ ن ٠ م

[illegible]

فقد عُيِّنَ رئيساً للجنة علياً لدراسة اقتصاديات

عالمی . یہ ہے کہ اس کی

43-1-

(۱) عبدالمعز بن عبد الله بن ابراهيم

مؤلف: نظري اللجنة العامة للدراسات والبحوث

مسئلہ: میں نے ایک زبان میں ۱۱ اجزاء

میں جو مختلف لہجے کے راہزنوں میں ادا کیا۔

در شاغل و غیر شاغل که در این مطالعه به وسیله سنجش

تتولى اللجنة المالية العمل على

المادة ١٠: لا يجوز للمدعى أن يرفع دعواه إلا إذا كان له مصلحة في الدعوى.

من خراب في كتابه الف في لغات سبع بقية مؤلف

492 7. 10. 1941

مجلسه در جلسه

١٠٠٠

وہی ہے جس نے ان کے لئے یہ سب کیا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

[illegible]

الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا
نبي بعده

المعروف

سنة ١٤٢٨ هـ .

المسألة الأولى: ما هو الفرق بين المبدأ والمبدأ؟

سید احمد علی خان صاحب

100

منہ بننا کی نسبت کہاں؟

والے راستے میں متعدد کشادہ سڑکیں، قدم قدم پر شفا خانے، بارونق گلیں، قابل دید بازار اور اس طرح کی بہت ساری دوسری سہولتوں اور حسن انتظام پر سعودی حکومت یقیناً لائق تحسین ہے۔ ہفتوں کا تھکا ہارا مسافر جب اپنے لیے اتنی ساری سہولتوں اور حرم کی جدید ترین تعمیر کو دیکھتا ہے تو سفر کی کلفتوں کو بھول جاتا ہے۔

زیارت بیت اللہ، طواف کعبہ اور دیگر ارکان و زیارت سے شاد کام ہونے والے خوش نصیب زائر کی نگاہ چمن زار عقیدت کو تلاش کرتی ہے، مشام روح خوشبوئے وفا کی جستجو کرتی ہے، دل کی دنیا متاعِ رانماہ کے دیدار کی تمنا کرتی ہے اور جذبہ عشق، یوسف گمشدہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ نگاہوں کی عقیدتیں اپنے اس انمول سرمایے کو کشادہ سڑکوں پر بارونق بازاروں میں، حسین گلیوں میں، سر بغدادی عمارتوں میں اور ایک ایک مقام پر ڈھونڈتی ہیں۔ لیکن حیف صد حیف! کہ تمام تر تلاش ساری جستجو اور غریب الوطن عقیدتوں کی ہزار آبلہ پائی کے باوجود وہ متانگم شدہ، وہ سرمایہ عقیدت، وہ مرکز احترام جس کا براہ راست تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تھا، نہیں ملتا۔ جسمانی آرام و آسائش کا اہتمام کرنے والی حکومت سے عقیدتیں ہر سال سوال کرتی ہیں اور قیامت کی صبح تک سوال کریں گی کہ آخر وہ متاع عقیدت کہاں گئی؟ وہ سرمایہ محبت کیا ہوا؟ کیا ہوا ان نایاب تہکات کا؟ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گیا؟ مولد فاطمہ کہاں گیا؟ دار ارقم کہاں گیا؟ باب ام ہانی کہاں گیا؟ قبۃ خدیجہ النبریٰ کہاں گیا؟ تہکات کی دنیا کیسے ختم ہو گئی؟ کہاں غائب ہو گئی؟ اور کیسے منادی گئی؟ مکہ کے بازار و اتم بتاؤ، بند عمارتو! تم کچھ کہو، حرم کی دیوار و استہی کوئی نشاندہی کرو، ذمہ دار حکمرانو! تم ہی کچھ بولو عشق و ایمان کی امانت میں کس نے خیانت کی ہے؟ کس نے کی ہے یہ خیانت؟ لیکن افسوس کہ عقیدتوں کی پکار اور محبتوں کی دریافت پر خاموش مایوسیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ جانے والے خوش نصیب حاجیو! اگر ہو سکے تو اس یوسف گمشدہ کو تم بھی تلاش کرنا اور اگر

کاروان عقیدت کی پیہم جستجو کے باوجود متاعِ حشر و محبت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ جدا، طائف، ریاض، ومام اور مکہ کی صاف ستھری چوڑی کشادہ اور چکنی سڑکوں پر دندناتی ہوئی صبارتیز کاریں، کاروں میں قیمتی قالین، جدید طرز کے مکانات، سر بغدادی ایرکشنڈ عمارتیں، عمارتوں کے اندر ٹیلی ویژن، ریفریجیٹر، شاندار صوفے، ایرانی قالین اور آرام و آسائش کی تمام جدید سہولتیں اس بات کا حلان کر رہی ہیں کہ تیل کی بے اندازہ دولت نے ان عربوں کی زندگی اور رہائش کو بے حد شاہانہ اور شہروں کو بہت ترقی یافتہ بنا دیا ہے۔ ایک سیاح جب ان سڑکوں سے گزرتا ہے تو کچھ دیر ٹھہر کر یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ ریستان عرب کا کوئی خطہ ہے یا یورپ کے جدید ترین شہر کا کوئی حصہ؟

بے پناہ دولت کے مالک سعودی حکمران جہاں اپنے ملک کی مادی ترقی اور عوام کے طرز معاشرت اور انداز زندگی کو مغربی ممالک کے دوش بدوش اور شانہ بشانہ کرنے کی جدوجہد میں مسلسل مصروف عمل ہیں، وہیں یہ حکمران موسم حج کی سہولت، زائرین کی راحت اور ہر سال آنے والے حجاجوں کے آرام کے خیال سے بھی غافل نہیں۔ اونٹوں کے زمانے کے سفر اور آج کے سفر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آج سفر کی تمام تر سہولتیں محض دولت ہی کی نہیں بلکہ حکمرانوں کی بھی رہن منت ہیں۔

جدہ میں وسیع ترین مدینۃ الحجاج کی تعمیر، کمشنر کی تیز رفتار کارکردگی، پیسے پانی کی فراوانی، سوار یوں کی سہولتیں، ہر قسم کی تیز رفتار گاڑیاں پھر مکہ معظمہ میں حرم کی توسیع، جدید انداز کی بے حد خوبصورت اور پر شکوہ تعمیراتی، سنوریریں، بلند مینار، جابجا قالینوں کے فرش، تیز روشنی کے ان گنت بلب، ہر لمحہ صفائی کا التزام، تقریباً ہر دروازے کے قریب وضو خانے، انہی سے متصل سیکڑوں استنجا خانے اور بیت الخلاء، صفاء اور مردہ کے ریح ریح میل کے طویل راستے پر کشادہ اور حسین ترہال کی تعمیر، آنے جانے کی الگ الگ راہیں، پھر اس میں ضعیف، کمزور اور مجبور حجاج کا جداگانہ راستہ، منیٰ اور عرفات تک جانے

کہیں مل جائے تو تشنہ کا مان زیارت کی جانب سے عقیدتوں کی نذر اور محبتوں کا سلام پیش کرنا۔ لیکن بتانے کے باوجود تحقیق ہے کہ تہری تلاش و جستجو بھی کامیاب نہ ہو سکے گی۔

لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل

شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟

مولد النبی - وہ مقدس و بابرکت مکان جہاں فخر آدم، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی تھی، جہاں فرشتے اور سید الملائکہ دست بستہ اولین سلامی کے لیے حاضر ہوئے تھے، جہاں حوران بہشتی خدمات پر مامور کی گئی تھیں، جہاں حضرت مریم، حضرت ہاجرہ، حضرت آسیہ پیغام مبارک و سلامت کے لیے آئی تھیں، جہاں نبی کریم نے شیر خواری کے چند دن گزارے تھے، جہاں سے ان کے عہد طفولیت کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، جس زمین نے بچپن کے ننھے ننھے قدم پاک کو چوما، جن درود یوار نے اس کے دست کرم کا شرف حاصل کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مقدس مکان شعب بنی عامر میں واقع تھا جو حرم سے دو سو قدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ تین کمروں پر مشتمل یہ مکان زمین سے ڈیڑھ میٹر کی بلندی پر واقع تھا، جس میں چند زینوں پر چڑھ کر اندر داخل ہوا جاتا تھا۔ مکان کے ایک کمرے میں بطور نشان ایک قبہ اور کمرے کے وسط میں ذرا سی گہرائی تھی، یہی وہ مقام تھا، جہاں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا تھا۔ لیکن آج مولد پاک اور اس مقدس زیارت گاہ کے دیدار کے لیے ترستی ہوئی نگاہوں کو مایوسیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اگر کوئی خوش بخت تلاش و جستجو اور رہبری و رہنمائی کے سہارے اس سرزمین تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گیا تو وہاں کوزے کرکٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔

مولد قاطمہ: یہ مکان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا، یہ وہ مقدس اور با عظمت مکان تھا، جس میں نزول وحی کے بعد سب سے پہلے سرکار تشریف لائے تھے اور کھیل اڑھانے کی فرمائش کی تھی۔ یہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یہیں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، یہیں جبریل امین سلامی کو حاضر ہوا کرتے تھے، یہیں سیدہ خاتون جنت پیدا ہوئی تھیں، یہیں ایک الماری میں ان کی چکی بطور تبرک کبھی موجود تھی، یہی گھر اسلام کی ابتدائی تبلیغ کا مرکز تھا، سو سال قبل کی تاریخ آج بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ

محلہ دارالجو کے نشیب میں چار کمروں پر مشتمل خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بابرکت مکان مرجع خلافت تھا۔ جس کی دیوار پر سنگ مرمر کی گلی تختی پر مندرجہ ذیل عبارت کندہ تھی۔

حضرت قاطمہ زہرہ بتول سیدۃ نساء العالمین بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا حکم سیدنا مویانا مفروض الطاعت امیر المؤمنین ناصر الدین نے اس کے منافع اور پیداوار کو پہلے اس کے مصالحوں پر پھر اس مقام نبوی کے مصالحوں پر حسب رائے متولی و نگرانی کا رخصتہ لوجہ اللہ وقف کیا جو شخص اس میں تغیر و تبدل کرے اس پر خدا کی لعنت اور کرنے والوں کی لعنت قیامت تک ہو۔ ۶۰۴ء کتابت (عربی عبارت کا ترجمہ) اس عظیم تاریخی تبرک کو تلاش کرنے والے مکہ کی ایک ایک گلی میں تلاش کرتے ہیں لیکن اس بابرکت مکان کا منہ تو کبھی کوئی اس کا پتا و نشان بتانے والا نہیں ملتا۔

دار ارقم: یہ محترم مکان حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کا تھا جو تاریخی روایت کی بنیاد پر کوہ صفا کی بائیں جانب محلہ دار الخیزران کی ایک گلی میں واقع تھا۔ یہ وہ زیارت گاہ تھی، جس میں کفار ان مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر سرکار نے اقامت فرمائی تھی، یہیں سے اسلام کی خوش بلیغ کا کام ہوا کرتا تھا، یہی وہ زمین تھی جس پر بندگان خدا خالموں کے شر سے چھپ کر خدائے واحد کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ قتل رسول پر آمادہ عمر کو، سی مکان میں دوست ایمان کا لڑوال خزانہ ملا تھا اور یہیں سے اہل حق کا قافلہ خانہ کعبہ کی سرزمین پر سجود نیاز کی نذر پیش کرنے گیا تھا اور ڈنکے کی چوٹ پر نماز باجماعت کی ابتدا ہوئی تھی، اس مرکز عقیدت کو دریافت کرنے والوں کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں لیکن کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملتا۔ اور حد تو یہ ہے کہ مکہ جغرافیہ تک میں اس مکان کے وجود کا نشان نہیں ملتا۔ حالانکہ تاریخ کے صفحات پکار رہے ہیں کہ دار الخیزران میں حضرت ارقم کا وہ مکان تھا جس کی مشرقی دیوار پر مندرجہ ذیل عبارت کا کتبہ تھا۔

بسم اللہ... یہ... امن گھروں میں جن کے متعلق خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں گے، ان میں خدا کا نام لیا جائے گا اور صبح و شام ان میں خدا کی تسبیح پڑھی جائے گی، یہ رسول اللہ کے چھپنے کی جگہ اور خیزران کا مکان ہے، اسلام کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ اس کی تجدید عمارت کا حکم امین الملک نے خالصہ لوجہ اللہ دیا اور خدائے نسی کرنے

والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ (ترجمہ)

قبرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا - مکہ کا قبرستان جس کا نام جنت البقیع ہے، اسی کے مشرقی دروازے کے قریب ام المومنین زوجہ سید المرسلین کی قبر انور اور قبر انور پر ایک مختصر لیکن خوبصورت سقہ تھا۔ ہم سارے مسلمانوں پر تو اسلام کا احسان ہے۔ لیکن بلاشبہ اسلام پر سیدہ خدیجہ کا احسان ہے، یہ وہ طیبہ طاہرہ خاتون تھیں جنہیں بیوگی کے باوجود میرے سرکار نے اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ نزول وحی کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے سرکار کی زیارت فرمائی۔ کھل دوڑھایا اور تسکین کی باتیں کیں، سب سے پہلے حضور کی رسالت پر ایمان لائے عورتوں میں اولین اسلامی خاتون کا اعزاز حاصل کیا۔ جن کی بے شمار دولت کی ایک ایک پائی اسلام کے لیے وقف ہوئی اور جن کا سرمایہ آڑے وقتوں میں اسلام کے کام آیا۔ جن کے شوہر رسول خدا، جن کی صاحبزادی فاطمہ زہراء، جن کے داماد شیر خدا، جن کے نواسے حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا تھے۔ حیف! آج ان کی مقدس قبر کا پتہ نشان نہیں ملتا۔ جنت البقیع کے مشرقی حصے میں منہدم شدہ قبے کا ڈھیر ملتا ہے۔ توڑ پھوڑ کا مزاج نظر آتا ہے۔ عظمت و تقدس کی دھجیاں بکھری دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن اس عظیم المرتبت خاتون جن کے لمحوں کی دھول مل جائے تو گنہگاروں کی نجات ہو جائے، ان کی قبر کے نشانات نہیں ملتے اور مشتاق زیارت ترستی ہوئی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے سائے میں فاتحہ پڑھ کر زخمی جذبات کے ساتھ واپس ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔

باب ام ہانی - دنیا جانتی ہے کہ معراج کی رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، یہیں جبریل امین نے حاضر بارگاہ ہو کر سلام کے بعد دیدار اہی اور معراج کا مژدہ سنایا اور چلنے کی درخواست کی۔ حضور یہاں سے حرم شریف تشریف لائے، پھر شوق صدر وغیرہ کے بعد ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک کے لیے روانہ ہوئے۔ خانہ ام ہانی سے چل کر جس دروازے کے ذریعے حضور نے حرم پاک میں قدم رکھا اس دروازے کا نام اسی مناسبت سے باب ام ہانی رکھ دیا گیا تاکہ عقیدت مند نظر جبہ اس پر پڑے تو واقعہ معراج کی یاد تازہ ہو۔ حضرت ام ہانی کی عظمت و تکریم سے دل معمور ہو اور عقیدت و محبت کا چین زار ایک نئی بہار سے ہم کنار ہو۔ لیکن نیاز مند آنکھیں حرم پاک کے ایک ایک دروازے کو

دیکھتی ہیں، اس پر کبھی مبارکوں کو بار بار پڑھتی ہیں لیکن کسی دروازے پر باب ام ہانی لکھا نہیں ملتا۔ پیہم تلاش و جستجو اور دریافت کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ دروازہ جس پر باب عبدالعزیز لکھا ہے، وہی دراصل کبھی باب ام ہانی تھا۔ اگر انصاف، نیا سے ختم نہیں ہو گیا اور غمیر مرہ نہیں ہو گئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور عوامی عدالت میں استغاثہ پیش کر کے فیصلہ قلب لینا چاہتا ہوں۔ ایک زائر کا قدم جب حرم کی سرزمین پر پڑھتا ہے تو اس کی نگاہ شوق عشق و ایمان کے مرزدوں و تہذیب کرتی ہے، سداف کی یادگاروں کو ڈھونڈتی ہے یا کسی عبدالعزیز کو؟ کاروان محبت ہر قدم پر اپنے مقدس محبوب کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے یا پھر ان کے چہیتوں کی یادگاروں کو؟ اور جب صورت حال یہ ہے تو پھر فیصلہ دیجیے کہ یہ سب کچھ آباء پرستی کی بدترین بدعت کے سوا کچھ بھی نہیں۔

اس طرح کی اور بہت سی یادگاریں ہیں اور نشانیاں ہیں جو تاریخ کے صفحات پر تومتی ہیں لیکن مکہ معظمہ کی سرزمین پر ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ مکہ کے بارونق بازاروں میں دنیا کے ہر ملک کی چیزیں بکتی ہیں۔ ہر قسم کا سامان ملتا ہے۔ لیکن نہیں ملتا تو مولد الہی نہیں ملتا، مولد فاطمہ نہیں ملتا، دار اقم نہیں ملتا، قبرہ خدیجہ نہیں ملتا، باب ام ہانی نہیں ملتا اور تہذیب کی چمک تمدن کی روشنی اور دولت کی فراوانی میں یہ یادگاریں اس طرح دبائی گئی ہیں جیسے واقعات کی دنیا میں ناکا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔

آج عقیدتوں کی دنیا پر باب اقتدار سے سوال کرتی ہے کہ کیا مولد نبی کی دیواریں، ان کی توقیر نہ تھیں، اس کی زمین محبتوں کی بوسہ گاہ نہ تھی، مولد فاطمہ کے بام و در قابل تکریم نہ تھے، خدا کے آخری نبی کا عبادت خانہ اور وحی الہی کا مقام نزوں باعث عزت نہ تھا۔ یا سلام کی اولین خاتون کا قبہ قابل تکریم نہ تھا۔ کیا ام ہانی کا نام لائق التفات نہ تھا؟ اگر تھا اور یقیناً تھا تو ان مقامات مقدسہ کی بقا اور تحفظ کا معقول و مناسب انتظام کیوں نہیں کیا؟ حرم کی توسیع پہ کروڑوں اور اربوں خرچ کرنے والوں سے کوئی دریافت کرے کہ وہ عمارتیں کیوں منہدم ہوئیں؟ وہ نشانیاں کیوں زمین بوس ہوئیں؟ وہ مآثر کیوں بے نام و نشان ہوئے؟ کیا ان یادگاروں کا تحفظ ممکن نہ تھا؟ کیا ان کی خیمہ دیواروں کو چند ریال کے سہارے کھڑے نہیں رکھا جاسکتا تھا؟ کیا چودہ سو سال پرانی دھول مٹیوں کو دبیز شیشوں سے ڈھانک کر محافظ کا حق ادا نہ کیا جاسکتا تھا؟

بقیہ صفحہ ۷۸ پر ملاحظہ کریں

مدرسة
 شارع
 حي
 مدينة
 محافظة
 جمهورية مصر العربية

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

بہ نسبت ختمیہ الیہ السلام

مجموعی حکومت کی طرح دھماکے سے بڑھتا ہے۔

جاءه مني في الحظي في سنة ثمان مائة وسبعة وثمانين

١٥٠

5. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$

شیریں سے چائیں ایسے حلوے ملے
کے ہمارے حلوے کو بیابان کھڑے کرکھٹ لیا۔

ہا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے ان کو ان کے حق میں لڑا ہے۔
 یہ سچ ہے کہ میں نے ان کو ان کے حق میں لڑا ہے۔

[illegible]

مجلسه اول

در روز دوشنبه ۱۳۰۲

بسم الله الرحمن الرحيم

[Faint handwritten notes]

[illegible][illegible]

... ..

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$
[illegible]

وہاں سے کہیں سے ایک ایک لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک بچہ دیا ہے۔

[illegible]

۱۰۸

تفتت السحابة بعد الظهر فظهر القمر

١٠٠٠

ج. ح. ع. ل. م. ن. ه. و. ز. ح. ط. ي. ك. خ. د. ذ. ر. ز. س. ص. ض. ط. ق. ك. غ. ف.

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

١٠ -

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

... ..

[illegible]

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
موسى عليه السلام

شماره ۱۰۰۰
مجموعه ۱۰۰۰
تاریخ ۱۰۰۰
محل ۱۰۰۰
موضوع ۱۰۰۰

۱۔ جہاں جہاں اور
۲۔ جہاں جہاں اور
۳۔ جہاں جہاں اور
۴۔ جہاں جہاں اور
۵۔ جہاں جہاں اور
۶۔ جہاں جہاں اور
۷۔ جہاں جہاں اور
۸۔ جہاں جہاں اور
۹۔ جہاں جہاں اور
۱۰۔ جہاں جہاں اور

...
...
...
...
...

1875

جہاں ہمارے سوا کسی اور نہیں ہے

[Faint handwritten notes, likely bleed-through from the reverse side.]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v^j} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^j}$

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible][illegible]
$$A \cdot L^2 = \frac{L^2}{A} = 114$$

اجتہاد و تقلید

جام نور دہلی کا خصوصی شمارہ

مالکی

حنفی

حنبل

شافعی

اجتہاد و تقلید پر پڑھنے کے مختلف مکاتب فکر کے
نمائندوں کا دلچسپ تحریری مباحثہ اور تبادلہ خیالات

کچھ کتاب کے بارے

السلامة

جلالہ

APRIL 2011

المسألة الأولى

شانی

مفتی

حنبل

شیراز

[illegible]